

“ જાપવા-જપાવવાનો હક્ક સર્વ કોઇને છે ”

અમદાવાદ “સસ્તુ સાહિત્ય મુદ્રણાલય”માં
લિલુ-અખંડાનંદના પ્રબંધથી મુદ્રિત.

“પ્રકાશકનું નિવેદન” તથા “શુદ્ધિપત્ર” આ પુસ્તકનાં છેવટ-
નાં પૃષ્ઠોમાં જપાયું છે તે વાંચકોને વાંચી લેવા વિનંતિ છે.

સામાન્ય અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	રમતારામની રમુજ નોંધ	૧
૨	અખતેનું તુલસાન અટકાવવાની શોજના ...	૪
૩	મૂડીવાદીઓની અપ્રમાણિકતા અને પોડળના ...	૭
૪	ધર્મગુરુઓ! હવે ખસી જાઓ. ...	૧૧
૫	આદર્શ નાગરિક	૧૪
૬	સંસ્કૃતિનાં કારખાનાં	૧૮
૭	લોકસાહિત્ય	૨૧
૮	શ્રીઓનું વાચન	૨૩
૯	કેટલાક ડાળા અને દિવાના	૨૭
૧૦	સાહિત્યનો હૃદય સાથે સંબંધ	૩૦
૧૧	શાળાશિક્ષા અને બનીડં શા	૩૬
૧૨	દસિયાનાં કાન્તિકારી નાટકો અને દિલ્લો ...	૪૧
૧૩	સાધુઓનો સાધુ!!	૪૪
૧૪	બનીડં શોના થોડાક વિચારો	૪૬
૧૫	રક્તપી રંગાયેલું ધન	૪૯
૧૬	નવયુવકોં કે ઋષિયોં કે સંદેશ	૫૨
૧૭	પાવાગદ	૫૬
૧૮	અદ્ભુત મકાનો બાધની કીડીઓ	૬૧
૧૯	હોળી	૬૭
૨૦	દોડ્યો વર પહેલાંની હિંદની હાતન	૬૯
૨૧	પ્રાર્થના	૭૦
૨૨	માનવતાનો અસ્વીકાર	૭૪
૨૩	તીર્થોના પંડાઓ	૭૯
૨૪	મૃત્યુ પછીનું જીવન	૮૪
૨૫	અગ્નિદેવનો કાપ-એ દેવને પ્રાર્થો.	૮૯
૨૬	પરોપકારરૂપી પકવાન!	૯૦
૨૭	લક્ષ્મણ-પરશુરામ સંવાદ	૯૮
૨૮	રાત્રિની અદ્ભુત સમૃદ્ધિ	૧૦૯
૨૯	વિશ્વ અને કાળ	૧૧૩
૩૦	વિજ્ઞાન અને ખગોળ	૧૨૩
૩૧	અન્યાયની પાછ પાછ અગેઅગે ફૂટી નીકળે ...	૧૨૭
૩૨	કાષ્ઠો અને ગરીબાઇ	૧૨૯
૩૩	બે વિદ્વાન પુરુષો	૧૩૧

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૩૪	કલ્યાણ	૧૩૨
૩૫	મિસ્ટર ઔર કનિસ્ટર કી ખાતચીત ...	૧૩૬
૩૫	ધાસલેટ-વિરોધી આન્દોલનકા ઉપસંહાર ...	૧૪૦
૩૬	આત્મબલ કી આત્મકથા	૧૫૩
૩૭	નાનીશી માંગણી	૧૬૦
૩૮	બળદના શીંગડાના રોગનો ખાસ ઉપાય...	૧૬૧
૩૯	આંખનાં આકર્ષણ	૧૬૨
૪૦	સોવીએટ રશિયાનું બાળ-સાહિત્ય ...	૧૬૪
૪૧	કામદારોની કંગાલિયત	૧૬૮
૪૨	એક મહાન અમેરિકન વ્યાપારી, ધનવાન, દાતાર અને ધર્માત્મા જોન વાનમેકર	૧૭૪
૪૩	પ્રમાણિકતાની જરૂર	૧૭૬
૪૪	કેટલાંક વચનામૃત	૧૭૮
૪૫	આ તે સેવકો કે મોટા પગારદારો ? ...	૧૭૯
૪૬	અમેરિકા અને યુરોપમાં વૈદિક ધર્મ અને સંસ્કૃતિ...	૧૮૨
૪૭	સ્વસ્તિક	૧૮૪
૪૮	આકૃત ધર્મ	૧૯૦
૪૯	સાવિત્રી	૧૯૨
૫૦	રતી એક સાચી	૧૯૩
૫૧	ભીલોનો નાશ	૧૯૪
૫૨	તમને ગમે છે ?	૧૯૭
૫૩	ગુજરાતની અંધશ્રદ્ધા	૧૯૮
૫૪	આર્યસમાજની સેવાઓ	૨૦૧
૫૫	સાહસિક દેવતા કેવો હોય ?	૨૦૨
૫૬	સાકરની મારફતે સહેલાઈથી પહોંચાય ...	૨૦૭
૫૭	મંદિરો, મૂર્તિઓ અને મહારાજો, એ ગોઝારા “ગુરુડમ”નો નાશ કરો !	૨૦૮
૫૮	પ્રભુને	૨૦૯
૫૯	વિદ્યાર્થી કયા સીખે ?	૨૧૦
૬૦	શ્રમજીવીનું જીવન	૨૧૮
૬૧	લાગ્યશાળી ગાયમાતા	૨૧૯
૬૨	અજ્ઞાત મનોવ્યાપાર	૨૨૦
૬૩	વિચાર વાટિકા	૨૩૦
૬૪	રશિયાના બાલ-નાગરિક	૨૩૬
૬૫	‘રાતા રશિયા’નાં આદર્શ કારાગૃહો ...	૨૪૨
૬૬	રશિયાની ક્રાન્તિકારક પંચવાર્ષિક યોજના ...	૨૪૬

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૬૭	ચોરાનો પોકાર ...	૨૫૧
૬૮	દંડી અને નટકાલીન ભારત ...	૨૫૪
૬૯	પેસાની પ્રતિષ્ઠામાં પૂજો મૂકો. ...	૨૫૮
૭૦	આંધળાને આંખ ...	૨૬૧
૭૧	ભારતનો કંગાલ ખેડૂત... ...	૨૬૪
૭૨	દિન્દીઓ અને દગ્ગાનીઓ: આમોના બે કમળા ...	૨૬૫
૭૩	ગામડાંમાં સાચો મુધારો ...	૨૬૯
૭૪	જરૂર હાથ ધોળો ! ...	૨૭૧
૭૫	મદિદો કે પાપાચારના અખાડા ? ...	૨૭૩
૭૬	દલિયુગના ધર્મો, ધર્મોચારો અને સાધુસંતો ...	૨૭૫
૭૭	દહે પ્રભુ ! તું ક્યા ગયો છે ? ...	૨૮૦
૭૮	દું નાશ માગું છું. ...	૨૮૨
૭૯	શ્રીરામાનુજાચાર્ય અને અરપૂરના ...	૨૮૩
૮૦	અરપૂરના ...	૨૮૬
૮૧	મરી તીર્થયાત્રા ...	૨૮૯
૮૨	સોનાની ખાખુ કે સાક્ષાત્ નરક ? ...	૨૯૪
૮૩	ગામડાના અનુભવો ...	૨૯૯
૮૪	અરે હજી ...	૩૦૨
૮૫	કલકતા પામેની પતિનપાવન સંસ્થા ...	૩૦૬
૮૬	બિખારી-જુદ ...	૩૧૧
૮૭	મનુષ્યત્વ એટલે શું ? ...	૩૧૨
૮૮	કૃષ્ણ મહારાજને ...	૩૧૫
૮૯	આમારા કુળમાં તરછો મરતા નથી. ...	૩૨૦
૯૦	ન્યાયને નામે સીંધીઅનોની રાક્ષસી શિક્ષા ...	૩૨૩
૯૧	સાચી હરિજન-મેવા ...	૩૨૪
૯૨	સાચો પ્રેમ ...	૩૨૮
૯૩	પુરલિયા કુશાશ્રમ ...	૩૨૯
૯૪	આમડીનાં ભય કર દોની સૂચના ...	૩૩૬
૯૫	નૂન રસિયાની શિક્ષણપ્રથા ...	૩૩૮
૯૬	સોવિયેટ રસિયાની સાહિત્યસંસ્થા ...	૩૪૩
૯૭	બૌદ્ધ-ધર્મના ઇશ્વરભાવના ...	૩૪૭
૯૮	ઇસ્લામ-ધર્મના ઇશ્વર ...	૩૪૯
૯૯	શિખ-ધર્મ અને ઇશ્વરવાદ ...	૩૫૨
૧૦૦	દિવાનો એ દિવાના છે. ...	૩૩૫
૧૦૧	શું કૃષ્ણ દારકાના રાગ હતા ? ...	૩૫૬
૧૦૨	આપણી સ્ત્રીઓનું કુશિક્ષણ ...	૩૬૬

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૦૩	આન્તરિક વ્યોતિ ...	૩૭૪
૧૦૪	પાર્થિવવાદની ભયંકરતા ...	૩૭૬
૧૦૫	પ્રાચીન ધર્મ અને આધુનિક મન ...	૩૮૨
૧૦૬	૧૮૫૭ ના બળવાનું ભારતીય વર્ણન ...	૩૮૬
૧૦૭	હૃદયર-પ્રસંગ ...	૩૯૬
૧૦૮	ગુપ્ત નારિકેતનો વિસ્તાર ...	૪૦૨
૧૦૯	શ્રીભગવાન અને તેમની પ્રાપ્તિના ઉપાય ...	૪૦૬
૧૧૦	હૃદયર અને મહેશ્વર ...	૪૨૩
૧૧૧	લોકમેળા ...	૪૨૬
૧૧૨	કુંડામાં ઘણું ...	૪૩૧
૧૧૩	સારનાથ ...	૪૩૩
૧૧૪	સર્પદંશ અને તેના ઇલાજો ...	૪૩૬
૧૧૫	દોરેલું ધન ...	૪૩૮
૧૧૬	વાર્ધક્યનિવારણ વ્યાયામ ...	૪૩૯
૧૧૭	ધરમચુ ઝોસડિયાં ...	૪૫૧
૧૧૮	વિદ્યાથી છવનની ત્રુટિઓ ...	૪૫૭
૧૧૯	ચિરંજીવી અને કાળજીવી સાહિત્ય ...	૪૫૯
૧૨૦	સાહેબ અને ગામડાનો વસવાટ ...	૪૬૪
૧૨૧	મીંઢીઆવળ-સાનામુખી ...	૪૬૭
૧૨૨	ખ્યાત્ય હમન નિકામી સાહેબનો અનુભવ ...	૪૬૬
૧૨૩	મેરુ દેવતા ...	૪૭૦
૧૨૪	અતિથિસ્વકાર ...	૪૭૩
૧૨૫	અવસાન મુર્તિયે. કે. હટ.આ. ...	૪૭૬
૧૨૬	હમરે. કે.આ. ...	૪૭૮
૧૨૭	કિન્નર-ગાન ...	૪૮૧
૧૨૮	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૮૫
૧૨૯	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૮૭
૧૩૦	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૮૮
૧૩૧	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૮૯
૧૩૨	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૯૦
૧૩૩	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૯૧
૧૩૪	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૯૨
૧૩૫	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૯૩
૧૩૬	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૯૪
૧૩૭	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૯૫
૧૩૮	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૯૬
૧૩૯	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૯૭
૧૪૦	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૯૮
૧૪૧	કવચ નવર. આ. વન. ...	૪૯૯
૧૪૨	કવચ નવર. આ. વન. ...	૫૦૦
૧૪૩	કવચ નવર. આ. વન. ...	૫૦૧
૧૪૪	કવચ નવર. આ. વન. ...	૫૦૨
૧૪૫	કવચ નવર. આ. વન. ...	૫૦૩
૧૪૬	કવચ નવર. આ. વન. ...	૫૦૪
૧૪૭	કવચ નવર. આ. વન. ...	૫૦૫
૧૪૮	કવચ નવર. આ. વન. ...	૫૦૬
૧૪૯	કવચ નવર. આ. વન. ...	૫૦૭
૧૫૦	કવચ નવર. આ. વન. ...	૫૦૮

क्रमांक	विषय	पृष्ठांक
१४६	साध्य अने साधन	५१३
१४७	नगद नाश	५१५
१४९	द्यापनां भयंकर परिणाम	५१७
१४२	धर्मरक्षा के उपाय	५१८
१४३	वदुआना व्यापकातो अने जागृकांनां गुण	५१९
१४४	विचित्र भरजो	५२०
१४५	सामाजिक पवित्रता का रचनात्मक कार्य	५२१
१४६	पंडित और भुस्से	५२६
१४७	प्राचीन भारत का विस्तार	५२८
१४८	धर्मरक्षा अथवा विश्वासी लक्ष्मी	५३३
१४९	प्रभुना पोहार	५३६
१५०	आधुनिक की समस्या	५३७
१५१	भारतानी लक्ष्मीरक्षा की वीरगति	५४०
१५२	सरीर की शक्ति, रंगन और त्वचा	५४७
१५३	हमारी प्रार्थना	५६०
१५४	धर्म-प्रार्थना	५६१
१५५	उत्तम दृष्टि	५६४
१५६	भारत का सामाजिक	५६५
१५७	मेरा धर्म	५६६
१५८	जने का अधिकार किसे ?	५७२
१५९	धीरदृष्टि और भद्राभावा का अनासक्तियोग	५७६
१६०	कोषु यत् ? अनुभूति के पथ ?	५७८
१६१	अहम्य	५८३
१६२	सास की विही-सतीका महत्त्व	५८७
१६३	दि-दू संगठन का उद्देश्य	५८८
१६४	दुश्मानों से लाभ	५९०
१६५	प्रतिष्ठा करें !	५९२
१६६	नौकरानों से	५९४
१६७	भद्राभावा के प्रति अहम्य	५९७
१६८	प्राचीन भारत में यज्ञों की शिक्षा	६०१
१६९	आधुनिक शिक्षा-प्रणाली	६०३

વિષયવાર અનુક્રમણિકા

૧-ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૨૧	પ્રાર્થના	૭૦
૩૪	કલ્યાણ	૧૩૨
૪૬	અમેરિકા અને યુરોપમાં વૈદિક ધર્મ અને સંસ્કૃતિ ...	૧૮૨
૪૭	સ્વસ્તિક	૧૮૪
૫૬	સાકારની મારફતે સહેલાઈથી પહોંચાય ...	૨૦૭
૫૮	પ્રાર્થના	૨૦૯
૭૭	કહે, પ્રભુ ! તું ક્યાં ગયો છે ? ...	૨૮૦
૮૯	અમારા કુળમાં તરુણો મરતા નથી. ...	૩૨૦
૯૭	બૌદ્ધ ધર્મમાં ઈશ્વરભાવના ...	૩૪૭
૯૮	ઈસ્લામધર્મમાં ઈશ્વર	૩૪૯
૯૯	શીખ ધર્મ અને ઈશ્વરવાદ	૩૫૨
૧૦૩	આન્તરિક જ્યોતિ	૩૭૪
૧૦૫	પ્રાચીન ધર્મ અને આધુનિક મન	૩૮૨
૧૦૭	ઈશ્વરપ્રસંગ	૩૯૮
૧૦૮	ગુપ્ત નાસ્તિકતાનો વિસ્તાર	૪૦૨
૧૦૯	શ્રીભગવાન અને તેમની પ્રાપ્તિના ઉપાય ...	૪૦૬
૧૧૦	ઈશ્વર અને મહેશ્વર	૪૨૩
૧૨૩	મેરા રોના	૪૭૦
૧૪૨	ઈશ્વરપ્રાપ્તિ કે ઉપાય	૫૧૮
૧૫૩	હમારી પ્રાર્થના	૫૬૦
૧૫૪	ઈશ્વર-પ્રાર્થના	૫૬૧
૧૫૫	ઉત્તમ રહસ્ય	૫૬૪
૧૫૭	મેરા ઈશ્વર... ..	૫૬૯
૧૫૯	શ્રીકૃષ્ણ ઔર મહાત્માજી કા અનાસક્તિયોગ ...	૫૭૬
૧૬૧	અહમયર્થ	૫૮૩
૧૬૨	સાસડી ચિટ્ટી-સતી કા મહત્વ	૫૮૭
૧૬૫	પ્રતિક્ષા કરે ?	૫૯૨
૧૬૬	નોજવાનોં સે	૫૯૪
૧૬૮	પ્રાચીન ભારત મેં શત્રોં કી શિક્ષા	૬૦૧

૨-સામાજિક

૧	રમતારામની રમુછ નોંધ	૧
૨	અબજોનું નુકસાન અટકાવવાની યોજના ...	૪
૩	મૂડીવાદીઓની પોકળતા અને અપ્રમાણિકતા ...	૭
૪	ધર્મશુરુઓ હવે ખસી જાયો	૧૧

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૫ રક્તથી રંગાયેલું ધન...	...	૪૯
૧૬ દોળી ...	...	૬૭
૨૨ માનવનાનો અરવીકાર...	...	૭૪
૨૩ તીર્થોના પંડાઓ ...	...	૭૯
૨૬ પરોપકારરૂપી પક્ષવાન ...	...	૯૦
૪૧ કામદારોની કંગાલિયન ...	...	૧૬૯
૪૫ આ તે સેવકો કે મોટા પગારદારો ?	...	૧૭૯
૫૧ ભીંસોનો નાશ ...	...	૧૯૪
૫૩ ગુજરાનની અધશ્રદ્ધા ...	...	૧૯૮
૫૭ મંદિરો, મૂર્તિઓ અને મહારાજો, એ ગોઝારા ગુરૂમનો નાશ કરો. ...	...	૨૦૮
૬૭ ચોરાનો પોકાર ...	...	૨૫૧
૭૩ ગામડાંમાં સાચો સુધારો ...	...	૨૬૯
૭૫ મંદિરો કે પાપાચારના અખાડા ?	...	૨૭૩
૭૬ કલિયુગના ધર્મો, ધર્માચાર્યો અને સાધુસંતો	...	૨૭૫
૭૮ હું નાશ માગું છું. ...	...	૨૮૨
૭૯ શ્રીરામાનુજાચાર્ય અને અરપૃથ્વના ...	...	૨૮૩
૮૦ અરપૃથ્વના ...	...	૨૮૬
૮૨ સોનાની ખાખુ કે માક્ષાન નરક ?	...	૨૯૪
૮૩ ગામડાના અનુભવો ...	...	૨૯૯
૮૫ કલકત્તા પાસેની પનિતપાવન સરેયા	...	૩૦૬
૮૬ બિખારીશુદ્ધ ...	...	૩૧૧
૯૧ સાચી દરિદ્રજનસેવા ...	...	૩૨૪
૯૬ પૂરલિયા કુખાશ્રમ ...	...	૩૨૯
૧૧૧ લોકમેળા ...	...	૪૨૯
૧૨૪ અનિશ્ચિતકાર ...	...	૪૭૩
૧૨૫ અમલીલ મૂર્તિઓ કે હટાઓ ...	...	૪૭૬
૧૩૫ જનોના ઉત્તમ બનવાને પહેરી છે કે દેખાવ કરવા ?	...	૫૦૧
૧૩૯ માધ્ય અને માધન ...	...	૫૧૩
૧૪૧ સાપના બચકર પશ્ચિમ ...	...	૫૧૩
૧૪૩ વડુઓના આપવાના અને આગકોના ખૂન	...	૫૧૯
૧૪૫ મામાબિલક પવિત્રતા કે સ્વનાશ્રમક દામ	...	૫૨૧
૧૪૬ પાંડિત ઓર નુલ ..	...	૫૨૬
૧૫૮ છત્રે દા અધિકાર કિન્નો ?	...	૫૩૧
૧૬૦ કેળવેલો ? અનુભવ કે પશુ	...	૫૪૯
૧૬૩ હિંદુ નાશન કે હિંદુ ...	...	૫૮૯

૩-શિક્ષણ

૫ આદર્શ નાગરિક	૧૪
૬ સંસ્કૃતિનાં કારખાનાં	૧૮
૮ સ્ત્રીઓનું વાચન	૨૩
૧૧ શાળાશિક્ષણ અને ખર્ચાં શો	૩૬
૪૦ સોવિયેટ રશિયાનું બાલસાહિત્ય	૧૬૪
૫૯ વિદ્યાર્થી ક્યા સીમે ?	૨૧૦
૬૨ અજ્ઞાત મનોવ્યાપાર	૨૨૦
૭૦ આધ્યાત્મિક આંખ	૨૬૧
૯૫ નૂતન રશિયાની શિક્ષણપ્રથા	૩૩૮
૧૦૨ આપણી સ્ત્રીઓનું કુશિક્ષણ	૩૬૯
૧૨૯ હાલના વિદ્યાર્થીઓને બોલો ખર્ચાં ખર્ચાં શો શું કહે છે ?	૪૮૦
૧૫૦ સ્ત્રીશિક્ષા કી સમસ્યા	૫૩૭
૧૬૯ આધુનિક શિક્ષણપ્રણાલી	૬૦૩

૪-ઐતિહાસિક

૩૧ અન્યાયની એક પાછ પછ અંગે અંગ ફેટી નીકળો....	૧૨૭
૭૨ દિંદીઓ અને ઇરાનીઓ: આર્યોના બે ક્ષણો ...	૨૬૫
૧૦૧ શું કૃષ્ણ દ્વારકાના રાજા હતા ?	૩૫૬
૧૦૬ ૧૮૫૭ ના બળવાનું ભારતીય વર્ણન	૩૮૯
૧૪૭ પ્રાચીન ભારત કા વિસ્તાર	૫૨૯
૧૫૧ મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ કી વીરગતિ	૫૪૦

૫-વૈદિક

૩૮ બળદના શિંગડાના રોગનો ખાસ ઉપાય	૧૬૧
૭૪ જરૂર હાય ધોળો.	૨૭૧
૯૪ આમડીનાં ભયંકર દર્દોની સૂચના	૩૩૬
૧૧૪ સર્પદંશ અને તેના ઇલાજો	૪૩૬
૧૧૬ વાર્ધક્યનિવારણ વ્યાયામ	૪૩૯
૧૧૭ ધરમયુ ઓસડિયાં	૪૫૧
૧૧૮ વિદ્યાર્થીજીવનની ત્રુટિઓ	૪૫૭
૧૨૧ મીઠીઆવળ-સોનામુખી	૪૬૭
૧૫૨ શરીર કી ક્રાંતિ, રંગન ઓર ત્વચા	૫૪૭

૬-અરિત-વાર્તા

૬૨ એક મહાન અમેરિકન વ્યાપારી, ધનવાન હતાર અને	
ધર્મના ન્દન વાનમેદર	૧૭૪
૫૫ આધુનિક દેવતા કેવો હોય ?	૨૦૨
૮૧ મારી ત્રીયંવાત્રા	૨૮૯
૨૩૮ વાંત	૮૯૯

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૪૮	કૃષ્ણરમા અટલ વિશ્વામી બકનો ...	૫૩૩
૭-પુસ્તકો અને વાચન		
૧૦	સાહિત્યનો હૃદય સાથે સંબંધ ...	૩૦
૩૫	ધાર્મિકવિદ્યાની આદ્યતન ...	૧૪૦
૩૬	આંખનાં આકર્ષણ ...	૧૬૨
૬૬	ગોવિંદ રચિયાની સાહિત્યસંસ્થા ...	૩૪૩
૧૧૬	ચિત્રચી અને કાગળચી સાહિત્ય ...	૪૫૬
૧૩૧	સારાં પુસ્તકો પારસી, વધારે કિંમતી છે. ...	૪૬૬
૧૩૨	જ્ઞાનપ્રચારનાં વિવિધ અંગો ...	૪૬૬
૧૩૩	વાચન ...	૪૬૮
૮-કાવ્યો		
૪૬	સાવિત્રી ...	૧૬૨
૫૦	રતી એક સાચી ...	૧૬૩
૬૦	શ્રીમદ્ગીતાનું વાચન ...	૨૧૮
૭૧	ભારતનો કંગાલ ખેડૂત ...	૨૬૪
૧૦૬	દિવાનો એ દિવાના છે. ...	૩૫૫
૧૩૬	રમ્યઆત્મા ...	૫૦૩
૧૩૭	દાબિક દેખાવમાં છુપેલા શયતાનો ...	૫૦૪
૧૪૬	પ્રભુનો પોકાર ...	૫૩૬
૯-હાસ્ય		
૩૫	ચિત્રરત્ન ઓર કનિષ્ઠરત્ન બાતચીન ...	૧૩૬
૮૮	દૃષ્ટ્ય મહારાજને ...	૩૧૫
૧૦-સાયન્સ, વિજ્ઞાન		
૨૮	રાત્રિની અદ્ભુત સમૃદ્ધિ ...	૧૦૬
૧૧૦	વિશ્વ અને કાળ ...	૧૧૩
૩૦	વિજ્ઞાન અને ખગોળ ...	૧૨૩
૧૧-પ્રકીર્ણ		
૭	લોકસાહિત્ય ...	૨૧
૬	કેટલાક દાખા અને દિવાના ...	૨૭
૧૨	રચિયાના કાન્તિકારી નાટકો અને ફિલ્મો ...	૪૧
૧૩	સાધુઓનો સાધુ ...	૪૪
૧૪	બર્નાર્ડ શાના થોડાક વિચારો ...	૪૬
૧૬	નવયુવકો કે નવપિયો કે સદેશ ...	૫૨
૧૭	પાવાગદ ...	૫૬
૧૮	અદ્ભુત મકાનો બાંધતી ક્રીડાઓ ...	૬૧
૨૦	દોડસો વર્ષ પહેલાંની દિવની દાસત ...	૬૯
૨૪	મૃત્યુ પછીનું જીવન ...	૮૪
૨૫	અગ્નિદેવનો કોપ એ દેવને પ્રાર્થો. ...	૮૯

ક્રમાંક	વિષય	પૃથાં
૩૨	કાયદો અને ગરીબાઈ...	૧૨૯
૩૩	બે વિદ્વાન પુરુષો ...	૧૩૦
૩૬	આત્મબલકી આત્મકથા ...	૧૫૦
૩૭	નાનીશી ભાગણી ...	૧૬૬
૪૩	પ્રમાણિકતાની જરૂર ...	૧૭૭
૪૪	કેટલાંક વચનામૃત ...	૧૭૭
૪૮	આકૃતધર્મ ...	૧૮૬
૫૨	તમને ગમે છે ? ...	૧૯૯
૫૪	આર્યસમાજની સેવાઓ ...	૨૦૦
૬૧	ભાવ્યશાળી ગાય માતા ...	૨૧૧
૬૩	વિચારવાટિકા ...	૨૨૩
૬૪	રશિયાનાં બાલનાગરિક ...	૨૨૩
૬૫	રાના રશિયાનાં આદર્શ કારાગૃહો ...	૨૨૭
૬૬	રશિયાની ક્રાન્તિકારક પંચવાર્ષિક યોજના ...	૨૨૭
૬૮	દંડી અને તટકાલીન ભારત ...	૨૨૭
૬૯	પૈસાની પ્રતિષ્ઠામાં પૂજા મૂકો ...	૨૨૭
૮૪	સફર દર ...	૩
૮૭	મનુષ્યનું એટલું શું ? ...	૩
૯૦	ન્યાયને નામે સીધિયનોની રાક્ષસી શિક્ષા ...	૩
૯૨	સારો પ્રેમ ...	૩
૧૦૪	પાર્થિવવાદની ભયંકરતા ...	૩
૧૧૨	કુટુંબમાં ધાર્મિક ...	૪
૧૧૩	સારનાથ ...	૪
૧૧૫	સરેલું પેન ...	૪
૧૨૦	સરેલું અને ગામડાનો વસવાટ ...	૪
૧૨૨	ન્યાયનું હક્કન નિઝામી સાહેબનો અનુભવ ...	૪
૧૨૬	હમરાય કર્તવ્ય ...	૪
૧૨૭	હિંદુ સંપ્રદાય ...	૪
૧૨૮	હિંદુ ધર્મની આપનારા વૃક્ષોનું વાવેતર ...	૪
૧૩૦	પિરોનું પંચ ...	૪
૧૩૮	સૌરજ્યોતિર્હુ ...	૪
૧૪૦	તમને લાગે ...	૪
૧૪૩	વિવિધ મનોરંજન ...	૪
૧૪૬	વિવિધ કાવ્યસંગ્રહ ...	૪
૧૪૭	વિવિધ નાટ્યસંગ્રહ ...	૪
૧૪૮	વિવિધ કોલેક્શન ઓફ બુક્સ ...	૪

શુભસંગ્રહ-ભાગ ૮ મો

૧-રમતારામની રમુજી નોંધ

(લેખક:-શ્રી. રમતારામ)

એ તે દાન કે મોઢું હંબગ !!

ઘોડા દિવસ પહેલાં એક ગાંધીની દુકાને ગયો, ત્યાં અચાનક મારી દષ્ટિ પરતીના એક કાગળ પર પડી ! બોગસ એરીટીજ (દાનનાં હંબગ) એવું મોટા અક્ષરોવાળું મથાળું વાંચતાં, એ છાપું વાંચવાની જિજ્ઞાસાએ ઉછાળો માર્યો !! તા. ૫ મી ઑગસ્ટ ૧૯૩૨નું એ 'ધી ટેલી દેરોલ્ડ' નામનું છાપું હતું. 'હંબગ દાન'વાળો ફરો વાંચ્યો, અને તેમાં શું લખ્યું હતું ? !

× × × ×
વેલાનના એ છાપામાં લખ્યું હતું કે, આપણા આખા દેશમાં દેર દેર દાનને નામે હંબગ ચલાવનારી સંસ્થાઓ ઉભરી નીકળી છે, અને તેના પાખંડી સંચાલકો પ્રજાના હજારો પાઉંડ લૂંટી, પોતાનાં ગજવાં તર કરે છે !! નિર્ધન કુટુંબો અને નિરાધાર નાનાં બાળકોને જમાડવા અને કપડાં વગેરે આપવા માટે એક સંસ્થાએ "દાન"ને નામે ૧૦૦૦ પાઉંડ માને ૧૫૦૦૦ રૂપિયા એકઠા કર્યાં. આમાંથી બાળકોને શું મળ્યું, તે જાણો છો ? ચાલો આગળ !

× × × ×
"ક-ક-ત, એ-ક-સો પા-ઉં-ડ" બાળકોના લાલ માટે વાપરવામાં આવ્યા !! શું સમજ્યા ? ! સેંકડે દસ ટકા !! અને બાકીના ૯૦૦ પાઉંડનું શું થયું ? ખારસા મળતાં ૩૦૦ પાઉંડ તો ફંડ ઉધરાવનારાઓ 'કમિશન' તરીકે હજમ કરી ગયા ! બીજા ૩૦૦ પાઉંડ 'ઑરિસ ખર્ચ' ખાતે ચીતરાઈ ગયા !! આવી બોગસ સંસ્થાઓની ઑરિસમાં અને ફંડ ઉધરાવનારાઓમાં પણ કાકા, મામા, માસીનાઓની કેવી ભરતી થાય, તે ક્યાં કોઇથી અજાણ્યું છે ? !

× × × ×
હવે બાકી રહ્યા ૪૦૦ પાઉંડ ! આમાંથી રોકડા બાજુ જેવા સો પાઉંડ તો ગરીબ બાળકો માટે ધડાક દેતાને ખરચી નાખવામાં આવ્યા !! બાકીના ૩૦૦ પાઉંડમાંથી કાંઇક પ્રાયમિક ખર્ચમાં ગયા અને કાંઇક અંતિમ ખર્ચ માટે ચિલિકમાં રહ્યા—કહો કે, એ પછુ 'ઑરિસ ખર્ચ' ખાતે ખવાઈ જવાના રહ્યા !! આવાં ફંડોના કોઇ

આમ જાણન છે, મારા મહેરજાન ! ત્યાં પ્રભ બેદરકાર, બોળી કે અજ્ઞાન દોષ, અને પ્રભને દોષવનારાઓ આંધળા કે સ્વાર્થી દોષ ત્યાં ધર્મ-દાન-કેળવણી-લોકહિત કે સંકટનિવારણને નામે દમેલાં આમજ ચાલે !! સમજવાને !! એમ જાણન છે ! આ પાપ તો એવાં છે કે જેનો વેલાનની જેમ આખી દુનિયાની સરકારો અને પોલીસ જગે અને કાયદા ધરી લાલ ડોળા બતાવે, ત્યારે અંત આવે !! ચાલો, હવે આ વાતનો આપણે અંત લાવીએ; નદિતર પેલા દાનધર્મને નામે લૂંટ ચલાવનારાઓ એકબીજાને આંખના ધસારા કરી, ટોર કરશે કે, બહેને દીકરો ટકટક કપાં કરે; આપણે તો હાલતું હોય એમ હાંમે રાખો ને !!

x x x x

ગાંડો ! તદ્દન ગાંડો !!

ગાંડળના એક સેવાભાવી બાઇએ પોતાની બધી મિલકત પાંજરા-પોળને સમર્પણ કરી દીધી, અને પોતે પોતાનો બધો સમય પાંજરાપોળની સેવા કરવા પાછળ ગાળવા લાગ્યા ! આ સેવાભાવી બંધુએ તો બિચારાએ ધારેલું કે, હવે હું માઈ જીવન શાંતિથી પરોપકારના કામમાં ગાળીને જીવનનો લઠાવો લઈશ ! પણ ન્હોય બોપણ ! આજકાલ ખરા સેવાભાવીઓના કરતાં, પારકા દાનનાં નાણાંની વડીવડી સત્તા ભોગવનારાઓના ધર્મડ ઓર પ્રકારના હોય છે !! અને તેમને રીઝવવા એ હાંધ સહેલી વાત ન્હોય !!

x x x x

કહે છે કે, સર્વરવતું સમર્પણ કરી ચૂકેલા એ ગાંડળવાસી સેવાભાવી બાઇ પ્રત્યે સંરચના સંચાલકો ચક્રને ફરનારા બાઇઓ સત્તાનો દોર ચલાવી, અપમાનબરેલી રીતે તોછડાઈથી વર્તે છે !! પોતાના ગેરવડીવડ ને ગોટાળા બહાર પાડવાની બીકે આ સેવાભાવી બાઇને હાંડી કાઢવાનાએ પ્રયત્ન થતા સંજળાય છે !! આ સેવાભાવી બિરાદર બિચારો બોપાળાં ફેડતાં ચરમાય છે !! અરે ગાંડો ! તદ્દન ગાંડો !! બા, હું તો કહું છું કે, સેવાભાવીઓએ બને ત્યાં સુધી સદન કરવું, અને સડાને સુધારવા બને તેટલા પ્રયત્નો કરી છૂટવા ! પણ જે સત્તામદમાં અધ બનેલાઓ નજ સુધરે તો, બંડોર બનીને એમનાં બોપાળા ફેડી નાખવાં !! જીલમ કરનારના જેટલેજ મૂંગે મોઢે જીલમ સદન કરનારો નમાશે પણ પાપી ગણાતો હોવાથી, ખરા સેવાભાવીએ તો આત્મ-શાંતિ ને જનહિત કાળે, બહીમોની સામે બળવો કરવોજ રહ્યો !! સું સમજ્યા !! સાચું કહું છું !!

(તા. ૨૭-૧૧-૧૯૩૨ના "આય" પ્રકાશ"માંથી)

૨-અવજોનું નુકસાન અટકાવવાની યોજના

(લેખક:-શ્રી. યદુનંદન)

હિંદુ સમાજનો આજે જે કચ્છડાણું વળેલો દેખાય છે તે તેની ધર્મધેલછાનુંજ પરિણામ છે. એ ધેલછાનો એટલી બધી હદ સુધી અતિરેક થઈ ગયો છે કે તેને જોઈને ઘણા શુદ્ધિશાળા માણસો કાં તો નાસ્તિક બની જાય છે કે પછી સમાજમાંથી ધર્મનું નામનિશાનજ ઉઠાવી મૂકવા માટે સામાજિક ક્રાંતિની હિમાયત કરનારા બંડખોર બની જાય છે.

ધર્મની ઢાલ નીચે

તેમ કરવામાં શુદ્ધિમાનોનો કોઈ પણ માણસ વાંક કાઢી શકે તેમ નથી; કેમકે સમાજમાં ધરમના નામની ઢાલ નીચે જેટલા ઢોંગ, આડંબર, અત્યાચાર, અનાચાર અને બદકામો કરી શકાય છે તેટલાં બીજા કશાથી કરી શકાતાં નથી. અને તેમ છતાં તેની ઓછામાં ઓછી નિંદા કે ટીકા થાય છે. કેમકે ગમે તેવા ધુરામાં ધુરા કાર્યને પણ ધર્મનું આવરણ ઓરાઢવામાં આવે એટલે તે કાર્ય પ્રશંસનીય થઈ પડે છે.

ગીતાવચન પ્રમાણે-

એટલે ગીતાકારે ગાયું છે તેમ,

“હવે હિંદુ સમાજમાંથી સત્ય વસ્તુનો લોપ થઈ રહ્યો છે, દુષ્કૃત્યો પારાવાર વધી પડ્યાં છે અને ધર્મનું સ્વરૂપ પણ અધર્મ-માં પલટાઈ ગયું છે.” એટલે એવો સમય તો જરૂર આવી પહોંચ્યો છે કે જ્યારે દેશનાં સમજદાર હિંદુ ઔપરુષોએ ધર્મના વર્તમાન સ્વરૂપનો વિચાર કરીને તેમાં ભરાઈ ગયેલા તમામ કચરાને સળગાવી મૂકવા તત્પર બનવું જોઈએ. એ કાર્યમાં જેટલો વિશેષ વિલંબ, તેટલું સમાજને વિશેષ નુકસાન થવાનું છે, એ હવે તો નવલુવાનોએ ખાસ સમજી જવાની જરૂર છે.

અંદર અંદર મતભેદ

ખોટી અને સાંકડી ધાર્મિક અંધશ્રદ્ધાએ હિંદુ સમાજને સંખ્યાબંધ દુકડાઓમાં વહેંચી નાખ્યો છે. અને વિશેષ અજ્ઞાન થવા જેવું તો એ છે કે, એ બધી વિભાગણી-એ બધા દુકડા-વિનાકારણે ખોટા મતમતીજ થયેલા છે. બધા ધાર્મિક મતમતાતરો-નો અભ્યાસ કરીએ તો સદગ્તે સમજી શકાય કે, એ મતભેદને માટે જરા પણ અવકાશ નજર જણાય. કેમકે દરેક સંપ્રદાય, મત કે પંથવાળા છેવટે તો એકજ માન્યતાવાળા હોય છે. બધા ઈશ્વરની આખરી સત્તા સ્વીકારે છે. સ્વર્ગ-નરકની કલ્પનામા માને છે, પુનર્જન્મ ને નશીબવાદમા સામાન્ય રીતે શ્રદ્ધા ધરાવે છે, તેમ છતાં

આટલા બધા મનભેદો શા માટે દોવા લેખએ ?

દેવળ અધિક્ષક

એ બધા ઝઘડાઓનાં મૂળ શોધીએ તો દેવળ ધાર્મિક અભિ-
શ્રદ્ધા અને ધર્મના પડછાવા પ્રાણ આપો મીંચીને અક્ષતનો સદુપ-
યોગ કર્યો વિના દોડદોડી કરવાની જતિમાંજ એ તમામ તકરારો
વસેલી દેખાય છે. ધર્મને નામે આવી મારામારીઓ ચાલે, આવાં
ધર્મીઓ પોપાય, આવા કુસંચો વધે એ કેવું કહેવાય? દરેક પોતાના
ધર્મધ્યેનેજ સાચો મનાવવા મથે, એટલેથીજ તેને સતોષ
ધનો હોત તો ઠીક, પણ બીજાના ધર્મને તે પાછો ખેંચે દરાવવા
પણ એટલેજ મક્કમ રહે. પોતે જે રીતે ધર્મરતી આરાધના કરે
છે તેજ માગે મોક્ષ મળવાનો છે, એમ માને લાંસુધી તો કદાચ
માથને ઝાઝો વાંધો હોય; પણ બીજાઓ તો જે માગે ચાલે છે તે
ખેંચે છે, અવેદિક છે એમ કહેવાનો દાવો કરી ઝઘડા સળગાવે ત્યારે
તે સમાજને માટે આપત્તિરૂપ થઈ પડે છે. અને તેથી વિનાશરણ
ધર્મના નામે અનેક મનમતાંતરો ચાલે છે, તથા ઝઘડાઓ વધ્યા કરે છે.

શિક્ષાનો રોગ

ધાર્મિક અધિક્ષક માત્ર સમાજના દુકડા કરવામાંજ આટલો
બધો મોટો ભાગ બજવે છે એમ પણ નથી; પરંતુ તેમાંથી બીજાનો
એક નવો રોગ જન્મ્યો છે. એ રોગને ખોટી રીતે ધાર્મિક સ્વરૂપ
આપાયું છે, અને તેથી સમાજને દર વર્ષે અબળજેનું નુકસાન થાય
છે. જો એ રકમ સમાજનાં રચનાત્મક કાર્યો માટે વપરાય તો સર-
કારની મદદ વિના કેળવણીના પ્રચારનું તેમજ રાષ્ટ્રને ઉપયોગી
એવી અનેક સદ્દર સંસ્થાઓની સ્થાપનાનું કામ અતિશય સરળ
થઈ પડે. આ મુદ્દો અત્યારની આર્થિક અવસ્થામાં ખાસ મહત્વનો
છે એ વિસ્તરતું બંદનું નથી.

અબળજેના રોગ !

સમાજની ઉપર અબળજે રૂપિયાનો બીનઉત્પાદક બોલો કેવી
રીતે પડે છે તે જોવા જેવું છે.

સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે તેમ, ઝોઝામાં ઝોઝા ૫૦
લાખ બાવાઓનો બોલો સમાજને મારે છે. એ બાવાઓ ચડસ,
ભાંગ, જાંજો વગેરે છૂટથી ઉડાવે છે; ઉપરાંત કાળી રાટી અને
દૂધપાક એમનાં પ્રિય ભોજન મનાય છે. તે લક્ષમાં લઈએ તો
એમનું મહિને દિવસે માથાદીક કમીમાં કમી ૨૦ રૂપિયાનું ખર્ચ
સમાજ ભોગવે છે. એ રકમ નાનીસુની નથી. તેમના વાર્ષિક
ખર્ચનો એ દષ્ટિએ દિસાબ કરીએ તો એક અબળજ ને વીસ કરોડ
રૂપિયા એ બહાને દેશ વેડી મારે છે.

બીજો ખર્ચ

આ રકમમાં ગંદિરો પાછળ અને ધર્મને નામે આહુતિમાનને અપાતી બીજી પાછળ વેડી નાખવામાં આવતી રકમોનો ઉમેરો કરીએ તો તેનો કુલ સરવાળો ઓછામાં ઓછો બેથી અઢી અળખ જેટલો તો સાધારણ રીતેજ થવા જાય છે. હિંદીઓ જગતમાં ગરીબમાં ગરીબ છે. એમની સરેરાશ વાર્ષિક આવક ઓછામાં ઓછી છે. તેની સાથે આ ગંજવર રકમનો ચતો દુરપયોગ નેવા જઈએ તો લાખો માણસોની આવક કરતાં પણ વિશેષ થાય છે.

એ કેમ પોપાય ?

જે દેશમાં ઓછામાં ઓછા ચાર કરોડ માણસોને જે વખત પેટ ભરીને ખાવાનું મળતું ન હોય, જે દેશમાં કરોડો માણસો લગભગ નવસ્ત્રાં જેવાં કરતાં હોય, જ્યાં નિર્ધનતાને લીધે દેશની સંખ્યાબંધ બહેનોને શરીર વેચવાનું અધમમાં અધમ કામ કરવું પડતું હોય, તે દેશમાં ધર્મને નામે ચતા આવા ભયંકર આર્થિક અતીરેકને જેમ અને તેમ વેળાસર અટકાવવો એ દરેક સુશિક્ષિત માણસની પવિત્રમાં પવિત્ર ફરજ લેખાવી નોંધીએ.

માનવશક્તિનો નાશ

અને આ તો હજી એકજ બાબુનો વિચાર થયો; પણ જે બિખારીઓ, ખાવા અને ભૂદેવો કેવળ ધાર્મિક બીજ પર આધાર રાખીને મદતના મલીદા ઉડાવી તાગડધીના કરે છે તેમને બીન-ઉત્પાદનની અસહ્ય સ્થિતિમાંથી ઉગારી લઇ, ઉત્પાદનના સાચા રચનાત્મક માર્ગે મૂક્યા હોય તો તેમાંથી દેશને અર્થલાભ થાય તેનો સરવાળો તો ચોંકાવનારોજ થઇ પડે તેમ છે. એ રકમ નાની સુની ન થાય, પણ અખજેનીજ થવા જાય; અને લાખો માનવીઓની શક્તિની અત્યારે જે ખરબાદી થઇ રહી છે તેનો સદુપયોગ થાય તે જુદોજ.

રચનાત્મક કાર્યની જરૂર

આ અવદશા ટાળવા અને સમાજને આર્થિક લાભની દશાએ સદ્ધર અને સુવ્યવસ્થિતિએ મૂકવા માટે આવાં માનવર રચનાત્મક કાર્યોની અત્યારે સૌ કરતાં વિશેષ જરૂર છે. તે કામ આજે સહેલાઇથી થઇ શકે તેમ છે. સુધારાની વાતો કરનારાઓ ન્યાતોને કે સમાજને સુધારવાની લોલુપતામાંથી ઉગરી જઇ, આવા સંગીન કાર્ય માટે સંઘો અને સમાજો સ્થાપે તો તેનું માનવર પરિણામ અદ્ય કાળમાં આવી શકે.

સૌનો સાથ

આવા સમાજોપયોગી કાર્યમાં વળી સૌનો સાથ મળી શકે એ લાભ છે. આવા કાર્યોમાં સરકાર વાંધા લઇ ન શકે, સરકારી નોકરો પણ તેમાં ફાળો પુરાવી શકે, મહાસભાવાદી હોય કે મોડરેટ

મનનો દોષ તે પણ તેમાં ગેણાસક લાગી શકે. આમ જે કાર્યમાં સૌનો હાથ છે અને સૌનો માથ મળી શકે તેમ છે, તેવાં કાર્યો આજે ઉપાડવાની અનિવાર્ય જરૂર છે. સમાજના સ્વયં મનુષ્યો આ વાત પર વેળાસર ધ્યાન આપે એ તેથી ધણુંજ જરૂરનું છે.

(તા. ૨૪-૧-૧૯૩૨ના અકવાડિક 'ગુજર્ત સમાચાર'માંથી)

૨-મૂઢીવાદીઓની અપ્રમાણિકતા અને પોકળતા (લેખક:-શ્રી. રત્નચંદ્રાણ)

જાહેર જીવનના ગોટાળા

જાહેર જીવનના જગદગાટ પાછળ ધણીયે વાર અપ્રમાણિકતા અને બદચાલ માલુમ પડે છે. જાહેર જીવન પીતાવનારાઓની આવી ગેરવર્તણૂક સામે ધણાએ ગુસ્સાના સણુનો ઉચ્ચાર્યો છે; પરંતુ હાલદવાલ એના એ છે. હાજલાતરીકે જર્મનીમાં બર્લિનના મેયર છ. બોએસને એમની ઑફિસમાંથી ગેરવર્તણૂક માટે દકાલી હાલવામાં આવ્યા હતા. એમની ગેરવર્તણૂક જ્યુરીએ જાહેર કરી હતી, અને બોએસને ગુનેગાર દરાવવામાં આવ્યા તો લાંચ ખાધાનું તહોમત પણ એમના પર હાલવવામાં આવ્યું હતું.

કાળી કથની

સોવીએટ જેવા દેશમાં પણ આ પ્રકારનો સડો કોણક વાર દેખાઈ આવે છે. લોકશાસનના ઉજ્જળા નામ છનાં આ શાસન દેશ રાજદારી સદાઓ જીવતા થયા છે. લોકશાસનને બદો લગાડે એવી કાળી દેડાણી ફેરફેર આજે કાતે અચડાય છે. લોકપ્રિય સરકારની નપુંસકતા પર ધણા ટીકાનાં તીર છોડે છે. આ ટીકાકારો દલીલ કરે છે કે “લોકશાસન વિચારદીન છે. જેપરવા છે-જાહેર કિસ્સાઓની બદબો પણ લોકશાસન સદન કરી લે છે.” વળા દેડલાક ટીકાકારો આગળ વધી એમ જાહેર કરે છે કે “લોકશાસન એ એક ભ્રમ છે. સામાન્ય મતાધિકારની વાતો પણ એટલીજ પોકળ છે.” તેઓ એમ પણ લોકોને મનાવવા માગે છે કે, સરમુખત્યારી અને ફેસીઝમ આવા લોકશાસનનાં સદાને દૂર રાખે છે. જૂના વખતની શાસનપદ્ધતિ ધણી કાળેલ અને પ્રમાણિક હતી, એવું પણ લખતાં આ ટીકાકારો અચકાતા નથી. “જૂના જમાનામાં શાસકવર્ગને અમલ કેમ ચલાવવો તે બરોબર આવડતું હતું. એ બાબતની તે વર્ગે તાલીમ લીધી હતી. આ સાથે ‘દેશભક્તિ’ ‘ઇમાન’ ‘ઇજ્જત’ વગેરે સિદ્ધાંતો પણ સંકળાય જતા અને શાસકવર્ગ એની ફરજ અદા કરવામાં પાછો પડતો નહિ.” પરંતુ આ તો એક પ્રકારનું

છયોદ માલની ઉદ્ધાર કરતા.

મૂડીવાદનો પંતો

ઝોગણીસમી સદીમાં ગ્રેટબ્રિટનમાં ફેટલાક સત્તાધીશો પાર્લામેન્ટને ઝાંઝળીને ટેરવે નચાવતા. 'દાઉસ ઓફ કૉમન્સ'ના સભ્યોની ચૂંટણી પણ જમીનદારોના હાથમાં હતી. ૧૭૯૦ ની ૪ થી માર્ચે પાર્લામેન્ટના સુધારાવધારા બાબે જોન ફલડે કહી સંભળાવ્યું હતું કે, ૮,૦૦૦,૦૦૦ નેટલી વરતીમાં ૬,૦૦૦ થી ૮,૦૦૦ નેટલા-એજ 'દાઉસ ઓફ કૉમન્સ'ના સભ્યો માટે મત આપવો જોઈએ. આમ મતદારોના પ્રશ્નમાં પણ બદલાવ પેસવા લાગી. મત મેળવવા માટે નાણાંની થેલીઓ ખોલી દેવામાં આવી. આ રીતિ સામે ધણીએ જખાન ફેંકી. આખરે "દાઉસ ઓફ કૉમન્સ"ને ચૂંટણીની પ્રથામાં ફેરફાર કરવો પડ્યો. ૧૮૩૨માં પાર્લામેન્ટમાં આને અંગેનું બીલ પસાર થઈ ગયું, છતાં લાંચફક્ત નાસી ન ગઈ. જમીનદારોએ એના બાકુતોને દહાણી કાઢ્યા, અને જેઓ વિરુદ્ધ મન આપે તેવા ફુકાનદારોનો જમીનદારોએ બદિષ્કાર કર્યો. એજ કારણથી ઉદ્યોગપતિઓએ કામદારોને નીકાલબદ્દાર કર્યા. છેવટે ૧૮૩૨ માં પોતાના માનસની વિરુદ્ધ જઈને પણ "દાઉસ ઓફ કૉમન્સ" ખુલી ચૂંટણીને નાણુદ કરવાનો મત ફેંક્યો. ગમે તે પાર્ટી સત્તા મેળવે છતાં ચૂંટણી વગેરેના દંડગા રીતરિવાજોમાં લગીરે ફરક પડ્યો નહિ. પ્રગતના પૈસા દળમ દરી જવાની કદાણીઓ પણ ધણી બદાર આવી છે. ૧૭૧૯થી ૧૭૨૦ સુધી લશ્કરના જનરલ પેમાસ્ટર અર્લ હીંદને ૪૭૩,૧૨૭ પાઉન્ડ હાથથી પસાર કર્યા હતા, પરંતુ એનો હિસાબ એમણે આપ્યોજ નહોતો. આવા તો અનેક દાખલાઓ સમજવામાં આવ્યા છે.

હોદ્દાની પોકળતા

'પીઅરજ'નો દોહો પણ શીમતોનેજ એનાયત કરવામાં આવતો. ઇરિશ ઇડિયા કંપનીના મોટા કંત્રાકરો વગેરેને આ માન સહેલાઈથી મળી જતું. ઝોગણીસમી સદીની ઉંચા પહેલાં આવા એકસો પીઅરો સર્જવામાં આવ્યા હતા. 'દાઉસ ઓફ કૉમન્સ'માં પણ આવા શખ્તોજ બેસતા. ૧૮૩૧ માં બધા મળી ૩૫૮ સભ્યો-માપી ચાર આધરીય 'પીઅર' હતા, ૯૮ 'પીઅર'ના પુત્રો હતા, અને ૧૪૫ એ પીઅરોના સગાસંજધીઓ હતા. બાકીના ૬૨ સભ્યોને ફરત ઇડિયા કંપની સંધે સંજધે હતો. બીજા ૩૪ સભ્યો પશ્ચિમ દિંદ સાથેના ધંધામાં ઉતરેલા હતા. અને બાકીના બેંકરો, ઉદ્યોગપતિઓ વગેરે હતા અને આ હિસેબધીને સેસરવી બેટી લાંચ અને સગા દાખલ થઈ ગયા. જ્યારે ૧૮૩૨માં રસ્વેના રસ્તાના દર વિષેનું બીલ રજુ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે "દાઉસ ઓફ કૉમન્સ" એની વિરુદ્ધ પડ્યું અને તેને રદ થયું. અને તાબુખીની

વાત એ છે કે બરોબર બીજેજ વર્ષે આ 'બીજ' બંને હા પસાર થયું હતું. આ વસણ પાછળનું રહસ્ય શું હતું? કારણ હતું કે, રેલ્વેના ડિરેક્ટરોએ પહેલાં કરતાં ત્રણગણું નાણું લોડી સુધારી આપવાનું કબજા કર્યું હતું. લંડન અને બરમીંગહામ કે કંપનીએ ૨૫૦,૦૦૦ પાઉંડને બદલે ૭૫૦,૦૦૦ પાઉંડ વધારવા કબજા કર્યું હતું. આ ઉપરાંત રેલ્વે કંપનીઓને પોતાનું ક સાધવા માટે બાદશાહી રકમ ખર્ચવી પડી હતી. ત્યારબાદ પાલીમે જમીન સુધારવા બદલ મોટી રકમ ધીરી, અને જમીનદારોએ એ આપીને પર આ દેવાની ધુંસરી લગાવી દીધી.

જખમર ગોટાળા

સા.સ.બ.વાહી જર્મનીમાં પણ લાંચનું કામ મોળું નહોતો. તેનાં સાંસ્કૃતિક ખાતાંઓમાં આ બધીએ ઘર ઘાલ્યું હતું. કે તે પછીએ હાખવા આપણી સમક્ષ રજુ કરે છે. ૧૮૯૦ ના પનામ ના નેટવર્કની વાત જગજગદેર છે. પનામા કેનલ કંપનીમાં કેટલાં નેટવર્કોએ કામમાં આવ્યું હતું, પરંતુ એ બધો પૈસો ડાયરેક્ટરો પાસે જઈને નેટવર્ક ગયો હતો. બપોને પણ આવા કદંગા રજુ કરવા છે. ચામત વખત પહેલાં ૪૪ શખ્સોને જેમાંના કેટલા જેમના મિનિસ્ટરો, પાલીમેન્ટના સભ્યો હતા, તેઓ પર લાંચનું નેટવર્ક મુકવામાં આવ્યું હતું. ઈંગ્લંડ ગેળવવા મુકાયે હતા. આવાના હાખવાઓ પણ સંભળાય છે. એ દેશની સમગ્ર આમ લાંચ અને આપ્રમાણિકતાના પાયા પર ચલે છે. જ્યાં જ્યાં નજર કરો ત્યાં ત્યાં ઉપર જણાવ્યા તે સ્વરૂપે અનેક દિશાઓ બહાર આવે છે.

(તા. ૬-૧-૧૯૩૨ ના "દિન્દુરથાન"માં)

૪-ધર્મગુરુઓ! હવે સ્વસી જાઓ.

(લેખક:—ધુળ ખંખેરનાર)

આપણા સમાજને અધોગતિએ પહોંચાડનાર આપણા ધર્મગુરુઓ છે. ધર્મને જીવંત રાખવાને તેઓ ધેર ધેર જે ત્રાસ ને કેર વનાંવે છે તે અવજનનીય છે. વચરમદેનતે પારકે પૈસે તાગડધિના કરનારા આ ધર્મગુરુઓ સમાજને ભારશ્ય છે. તેઓને પરમાત્માના અંશ તરીકે આલેખવામાં આવે છે, તેઓ જે કહે એજ સત્ય એટલુંજ નહિ પણ તેઓના જોશની વિરલ જલુ કે ટીકા સરખી પણ કરતી એ પાપ મનાય છે; અને વિશેષમાં, તેઓની વિરલ વર્તનારને તુચ્છ-હારી કાઢવામાં આવે છે. તેઓ પૈકી કેટલાક ખુદ પોતાની જાતને જાણિકે બાકીના તરફથી “ભગવાન” કહેવડાવવાનો ફાંકો રાખે છે. આવા પ્રકારના ધર્મગુરુઓની સત્તા શું જોડુકમો ને આપખુદી નથી?

રાજ્યતંત્રના સાચા સલાહકાર ને રાજ્યતંત્રના પ્રધાન તરીકે તેઓએ સતત ‘સેવા’ કરી છે. પરરાજ્ય સાથે પોતાના રાજ્યના વિસ્તાર અને વિસ્તૃત્તિ કાળે સંધિ અને વિગ્રહનો અમલ કરવા તેઓ દૂત ને એલચીનું કાર્ય પણ કરતાં અચકાતા નહિ. મક, પાક-ચણા અને વિદ્યાલયદ્વારા આચાર્ય તરીકે અસંખ્ય વિદ્યાર્થીઓને પોતાની દેખરેખ ને સંભાળ નીચે વિદ્યા સંપાદન કરાવવા શિક્ષક અને વાલીની ‘દરજ’ બજાવનારા આ ‘પ્રભુના એજ’ટો’ પૂજનતા પણ ખરા. દ્વિસમ્રાટ, તત્ત્વજ્ઞાન ને ધર્મના પ્રચારકાર્યમાં તેઓ નવી નવી શોધ કર્યા કરતા હતા. જ્યારે જ્યારે રાજ્યના દરબારમાં વિદ્વાનોની પરિષદ બરાવ ત્યારે ત્યારે વાદવિવાદ ને સંવાદમાં તેઓ હિસાબથી અગ્રગણ્ય પાઠ બજાવતા. આયુર્વેદના નિયમિત અધ્યયનને અંગે તેઓ અસાધ્ય રોગોના સમજાણ મલાજ જાણતા હતા અને વૈદ્યકશાસ્ત્રમાં પણ તેઓ પ્રવીણ હતા. આ પ્રમાણે રાજ્યતંત્રની સાથે ધર્મગુરુઓનો માઠ સંબંધ હતો એટલે રાજ્યઓ કરતા પણ રાજ્યમાં તેઓની સત્તા વધારે પ્રજાને મદદરતની હતી; તેથી ઘણી વખત ધર્મગુરુઓના જોડુકમો અમલમાં રાજ્યઓ તો નામનાજ રાજ્ય કહેવાતા હતા.

યુગે યુગે નવીન સુધારા ચના જાય છે, અને પૂર્વે પછાત ગણતા દેશો હાલ પ્રગતિને અનુસરી સમૃદ્ધિમય ખનતા જાય છે; ત્યારે આપણે પુરાતન કાળની આપણી હિતકૃષ્ટ કારકિર્દીનું ફક્ત સ્મરણ કર્યા કરવું એ આજસ, નજાણા ને અજાણપણું દર્શાવે છે. એક સમયે સારાચે યુરોપખંડમાં ધર્મગુરુઓની એકઠરયુ, આપખુદી ને જોડુકમો સત્તા પ્રચલિત હતી. રોમન સામ્રાજ્યથી માડી લગભગ ૧૯ મા સદી સુધી રોમના પોપની સત્તા યુરોપખંડમાં ખૂણે ખૂણે પ્રસરાયતી હતી. જેમ જેમ પ્રજાસત્તાક રાજ્યના ડંકા વાગતા ગયા, તેમ તેમ પોપ-

વગરકામે અવારનવાર ધરમાં મહેમાન થઇ ગુંદરની માફક ચોંટી રહે છે, અને કુટુંબને ભારરૂપ બને છે. જે કુટુંબમાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા વધુ હોય ત્યાં એવા "ગુરુ"ને સંધરવા ઉચિત નથી. એવા "ગુરુ"ઓનો સમાજમાંથી જડમૂળથી નાશ થાય તોજ સૌથી લાલકારક છે.

ધર્મને નામે કેટલાક ધર્મગુરુઓનો પરિચય અને સંગ કરવો કેવળ મૂખાંકજરેલું છે. કારણ કે આધુનિક જમાનામાં દરેક પ્રકારના સાહિત્યનાં પુસ્તકો થોડી-કિંમતમાં સહેલાથી મળી શકે છે; એટલે જોઈએ ધર્મગુરુ જ્ઞાન સંપાદન કરવું હોય તેણે ધાર્મિક પુસ્તકો જાતે વાંચી લેવાં અથવા તો ડ્રાઇ સગાં-સંબંધી કે રનેદી પાસે વંચાવીને સાંભળવાં વધારે સલાહજરેલું છે. આ પ્રમાણે વાપરેલો પૈસો અને પસાર કરેલો સમય કેટલાક દંબી ને કુકર્મી ધર્મગુરુઓની પાછળ બગાડેલા વખત અને ખર્ચેલા ધન કરતાં હજાર દરજ્જે ઉત્તમ છે.

જ્યારે દિવંદ દિવસે દિવસે વધારે ને વધારે બેકાર અને ગરીબ થતું જાય છે; જ્યારે દુનિયાના કોઇ પણ દેશ કરતાં તે સૌથી વધારે કમ્બલ છે; જ્યારે દિવંદમાં કારખાનાંના મજૂરો દુનિયાના કોઇ પણ કારખાનાના મજૂરો કરતાં વધારે મજૂરી કરે છે અને પ્રમાણમાં સૌથી ઓછી રોજી મેળવે છે; જ્યારે દિવંદનો ખેડૂત જગતના કોઇ પણ ખેડૂત કરતાં વધારે મહેનતુ ને કાબેલ છે; છતાં પ્રમાણમાં સૌથી ગરીબ છે એટલુંજ નહિ પણ અહોનિશ કામ ને મહેનત ક્યાં છતાં સદાને માટે દેવામાં ગરકાવ થએલો હોય છે; ત્યારે આપણા કેટલાક ધર્મગુરુઓ કદાચ એકનીએક જૂની પુરાણી કથા કે આખ્યાન કહીને કે દરેક વિષયની કચુમ્બર કરી શ્રોતાજનોને કોઇ પણ ઉપાયે ખુશ કરવાનું ખોય રાખી, પ્રવચન આપી કે ટકુંજ ના કરી, વગર મહેનતે ને વગરમજૂરીએ પારકાને પૈસે તામકાષિન્ના કરી મોજમગ્નદ ઉગ્રાવે છે અને સમાજને ભારરૂપ રહે છે. જ્યાંગુથી આપણે આપણા કેટલાક ધર્મગુરુઓના કુકર્મી આચરણ, અચોક્ષ વર્તન, ને અણ-મટલી વર્તણૂક સામે તેમજ તેઓની પરજીવી ખુશામતીઆ ને ગુંદરી-આ જીંદગી સામે જાંડ ઉઠાવીશું નહિ ત્યાંગુથી નિર્દોષ સ્ત્રીપુરુષોનું જીવન વધારે દુઃખી થશે, આપણો સમાજ વધારે ને વધારે અધિ-ઝતિએ પહોંચશે, અને આપણો દેશ વધારે ને વધારે પછાત રહેશે.

("નવમુત્ર" માસિકના એક અંકમાંથી)

૫-આદર્શ નાગરિક

(લેખક:-શ્રી. રસિકલાલ વીણ, ખી. એ.)

પશ્ચિમનું આદર્શ નાગરિકત્વ એટલે શુદ્ધિપૂર્વક (?) મત આપવાની સમજણ, અને દેશના કહેવાતા કાનૂનોનું વ્યવહાર પાલન; પરિણામે કહેવાતા આદર્શ નાગરિકના અંગત વ્યવસાયોને વ્યાવહારિક નીતિ સિવાય ખીણ રીતે પ્રગ્નશ્રવન સાથે જાણે સંબંધજ નથી એમ માની લેવાયું છે. આજનો આદર્શ નાગરિક પૈસાથી કે સત્તાથી પોતાના અન્યાયોને ઉજળા ખતાવી શકે તો એના નાગરિકત્વને લાંછન ન લાગે. આ પરિસ્થિતિની પાછળ કેટલી બધી ભયંકરતાઓ છે ?

આપણો મીલમાલેક હજારોનાં લોહી પીતો હોય, આપણો રાજ્યનીતિય પોતાની સત્તાના જોરે લાખોના જનમાલની હોડ કરતો હોય, જુદાણાંઓ છુપાવી દેશને ભારેમાં ભારે હાનિ પહોંચાડતો હોય અને એ રીતે પોતાની પાપી સત્તા ટકાવતો હોય, આપણો સેનાપતિ ગરીબ ખેડૂતોનાં ખાવડાંના બળે રોટલા મેળવતો હોય, છતાં એજ ખેડૂતનાં બાળબચ્ચાંને કકડતી ઠંડીમાં કે વરસતા વરસાદમાં એકની એક ઝુંપડીમાંથી હાંકી કાઢતો હોય; આપણો વકીલ ન્યાય અપાવવાને નામે શુદ્ધિનો વ્યભિચાર કરતો હોય; શાંતિ સ્થપાવવાને બદલે કુટુંબો તારાજ કરતો હોય; તોપણ આપણે એ બધાને સમાજના પોષક અને આવશ્યક તારણદાર માનીએ. એ એમની નાગરિકત્વની વ્યાખ્યાને લાંછન ન લગાડે ! કેવી વિષમતા !

ત્યારે આદર્શ નાગરિકત્વની વ્યાખ્યા કરીએ. શ્રી. મશરૂવાળાનો “શ્રવન સિદ્ધાંત” એજ આદર્શ નાગરિકનાં લક્ષણ. આદર્શ નાગરિકનું શ્રવન, વ્યક્તિ અને સમાજનાં પારસ્પરિક “ધારણ, પોષણ અને સત્ત્વસંશુદ્ધિ” કરે. સમાજશ્રવનના પાયાને ઢીલા કરે, તે શ્રવનમાં અશાંતિ અને ઝેર ભેળે, અને તેની યોગ્ય ઉત્ક્રાન્તિ થતી અટકાવે, તેમાં વિલગ્ન કરે, તે આદર્શ નાગરિક નથી.

એવા નાગરિકના ઘડતરમાં જે જે તત્ત્વો ફાળો આપી શકે, તેનો હવે વિચાર કરવો ઉચિત ધારૂં છું. માતાપિતાના સંસ્કાર અને કેળવણીની સંસ્કારિતા-એ જે બળો વ્યક્તિના ઘડતરમાં ધણાં અગત્યના છે. માતાપિતાની જવાબદારીનો વિચાર અહીં માડી વાળીયું; પરંતુ કેળવણી કેટલે અંગે એક નાગરિકત્વમા ફાળો આપી શકે, તે વિષે વિચારીએ.

આદર્શ કેળવણીને શબ્દકરે એ સ્વા વિદ્યા યા વિમુક્તયે કહી. એનું ધ્યેય નુક્તિ. એટલે એ કેળવણી શરીર અને આત્મા બેઉને તથા વિવેકયુક્ત મર્યાદાવાળી વાટ મળે, પોતાના ધ્યેયને મૂકી

ન જાય; વ્યક્તિ અને સમષ્ટિના શ્રેય અને પ્રિયમાં આવશ્યક સદ્ગુણો-
નું સામંજસ્ય માથે-અર્થાત્ એ કેળવણી પ્રત્યેક વ્યક્તિને જીવનને
વિશે નિશ્ચિત દષ્ટિબિંદુજ આપે છે. જ્યાંસુધી દષ્ટિબિંદુની સમાનતા
નથી, ત્યાં સુધીજ વ્યક્તિગત જીવનમાં વિમર્દ.

આજની કેળવણીને તો નથી ખોય, નથી વિવેક કે નથી જીવન-
ને વિશે નિશ્ચિત દષ્ટિ. આજની કેળવણી એટલે મૂર્ખાઈભરેલી
જીવિની કસરત. એ કેળવણીકારની પોતાનીજ નિશ્ચિત દષ્ટિ નથી,
તો શિષ્યની ક્યાંથી હોય? આ કેળવણી મનુષ્યને માત્ર જીવિવાળું
પ્રાણીજ માને છે. મનુષ્યઆત્માનાં ખીજાં લક્ષણો, તેની હાર્દિક
લાગણીઓ, અંતઃકરણ વગેરે બાજતો કેવળ વિસારી મૂકે છે.
પરિણામે આજની કેળવણી પામેલા આપણે જીવિ-દૈત્યો બનીએ
છીએ, અને આપણા માનવજીવનની સાથેકતાને આવશ્યક ખીજા
ગુણો અજીખીલાજ પડી રહે છે.

આજે આપણી કેળવણીનું ખોય સૌની દષ્ટિએ, માત્ર ધનપ્રાપ્તિ
અને તેના વડે કૌતિક ઉપભોગો સિવાય બીજું શું છે? એ કેળ-
વણી નિર્માત્ર, એજસંવિદ, બેકારી અને પ્રમાદ વધારનારી છે.
આ કેળવણીએ હૃદય વગરના, લોહીચૂસણીઆ માનવપ્રાણીઓની
શક્તિ ઠરી છે; આત્મત્યાગી, પોતાનું સર્વસ્વ સમાજહિતને માટે
જતું કરનાર “આદર્શ નાગરિક” તૈયાર નથી ક્યાં અને જે મહા-
પુરુષો આજે આપણે જોઈએ છીએ, તેઓએ પોતાની મદત્તા આ
કેળવણીએ આપેલા સંસ્કારો જૂરનીજ મેળવી છે.

આ કેળવણી, એ જીવિના જોરેજ માત્ર પોતાનો “દેવી દક્ક”
રોટલો મેળવવા માટે છે એમ કહેનારા, એમ વર્તનારા, સ્ટુઅર્ટો
ઉભા ક્યાં છે. તેઓ હાડકાંના દરામ ચાલે તોયે, દુનિયા તેમની
અજીજાજતી જરૂરતો પૂરી ન પાડે તે તેમનાથી સહેવાતું નથી.
એવી એમની દરામખેરીને દુનિયાએ-સમાજે સ્વીકારી લઈ,
પ્રશંસાપાત્ર બનાવવી જોઈએ, એમ એ જીવિજીવો માને છે;
મનાવવા મથે છે.

તોયે ખરું પૂછો તો આજે સમાજનો જૂખમરો, બેકારી,
દુષ્ટ અને અસંતોષ ખીજા ગુનાઓ, આવાજ હાડકાં બાગલા
માણસોને આબારી છે. દુનિયાને ઉપયોગી એવું કાંઈ પણ ન પેદા
કરનાર-તેમાં મદદ ન કરનાર-“નાગરિક” બટકું રોટલો ખાય તો
તેટલા પૂરતો પણ તે ચોર દરે છે. પોતાને માટે સમાજ જે કાંઈ
કરે તેથી બમણું કરીને તે સમાજને આપે એવીજ એની તો
તૈયારી દોવી જોઈએ.

પણ આજની જીવિજીવ જનતા—દાકનરની દવાઓ પીવામાં
મુખ માને છે—શરીરમદેનન કરી મુખી અને આરોગ્ય રહેવામાં

દુઃખ માને છે. કેટલીક વાર એમજ માની લેવાય છે કે, મનુષ્ય-સ્વભાવનેજ એ પ્રમાણે નિષ્ક્રીય રહેવું ગમે છે, પણ સાચું એ છે કે, જીવનનું સાચું દૃષ્ટિગિંદુ ન હોય-જે પ્રમાણે આજે ધણું ખર્ચ છે-ત્યારેજ આવું બને છે. શરીરમહેનતમાં જે નૈસર્ગિક સુખ છે, જે અજોલ આનંદ તંદુરસ્ત મહેનત દરમિયાન અને તે પછી મળે છે, તે માત્ર મોટરમાં બેસી શહેરોના ઘીચ લતાઓમાં ફરવામાં કે બગીચાઓમાં જવામાં પણ નથી મળતો. આપણે કેટલા અંધ બન્યા છીએ કે, શરીર તરફ, પંપાળીને બળવી રાખવાની કોઈ વસ્તુ હોય તેમ, વર્તીએ છીએ. સાધનોમાં સાચું સુખ નથી; સુખ તો હૃદયમાં વસે છે. અને શરીરમહેનતને અન-ગણી ખોરાક પચાવવા ફરવા જવું પડે, ક્રુટ સોલ્ટ જેવી દવાઓ પીવી પડે, એનો અર્થ એટલોજ કે કટાર્થ જવું, શક્તિહીન બનવું, આત્મહત્યા કરવી. આવા નાગરિકો બીજું તો શું કરે, સિવાય કે પોતા અને સમાજ પ્રત્યે અન્યાયો. પોતાની શારીરિક શક્તિઓ ધસી નાખનાર નાગરિક પાપી છે.

આપણા આદર્શ નાગરિકો તૈયાર કરનારાં પુસ્તકો તો જુઓ! કેવાં બીભત્સ! આપણા બાળકો અને ભાઈઓનાં હાથમાં બીજાઓથી અબજો કેવી કેવી નવલો જમ પડે છે તે તો વિચારો! અને શાળાના અભ્યાસક્રમના ઢંગધડા કેટલા? તેમાં ‘ધ્યેય’ને આવશ્યક અને પોષક કેટલું?

હવે આપણા શિક્ષક! કેવા પેટભર, સંકુચિત, યંત્રવત્! એમનાં ખાનગી જીવન કેટલાં સ્વાર્થમય, જડ, આદર્શહીન! એમનો વિદ્યાર્થી સાથેના સંબંધ કેટલો અહૃદય, પશુતુલ્ય! અને બંનેની દૃષ્ટિ—અનર્થમૂલક!

એથીયે વધારે અગત્યનો પ્રશ્ન બ્રહ્મચર્યનો છે. આપણી કેળવણીમાં બ્રહ્મચર્યનું તો નામેય સાંભળ્યું યાદ નથી. એટલે એનો અર્થ એટલોજ કે, શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીના અંગત અને આંતર-જીવનમાં બંને બિલકુલ રસ લેતા નથી; એમ માની લે છે કે એ એમનું ક્ષેત્ર નથી.

એટલે બ્યાંસુધી શિક્ષકની દૃષ્ટિ જીવન વિષે નિશ્ચિત ન બને અને શિક્ષણ એનું આજીવન કાર્ય ન બને ત્યાં સુધી કેળવણીના દેદાર સુધરવાના નથી. એવો શિક્ષક તો સ્વેચ્છાએ કરીને ગરીબ રહે અને એ ગરીબીને આત્મપલ્લુરૂપ લેખે; શરીરમહેનતને ન અવગણે; પણ ઈશ્વરનો આશીર્વાદ મળે. એનું વક્તવ્ય ભૌતિકજ ન હોય, આધ્યાત્મિક હોય.

આદર્શ નાગરિકો તૈયાર કરવાના બીજા પ્રયત્નો “યુરુકુલે” કર્યા છે. એ યુરુકુલમાં આજીવન કાર્યકરો નથી, નિશ્ચિત ધ્યેય

નથી. દેવુની સાથે ધ્યેય ફેરવાય; કાર્યકરોને મમત્વ નથી. માત્ર જીવાનીમાં આર્થિક ઉત્પત્તિના પગથીઆરૂપ અથવા જુદાવરયામાં રાટલાનું રથાન; એનું એ બની રહે છે. એવી કેળવણીમાં પશ્ચિમના ડહોળાએલા રંગો પૂરેલા છે. નથી એમાં ઉપયોગી એવી યરીરમહેનત કે ઉલોગો. માળાપો પાસે માસિક કે વાર્ષિક રકમ લઈ રાટલાનો ખર્ચ કાઢ્યો એટલે બસ. પણ એવા ગુરુકુલે વ્યાખ્યાતા, પ્રચારક અથવા સંકુચિત ધાર્મિક મનોદશા સિવાય શું તૈયાર થયું? સમાજની વચ્ચે નાગરિકત્વનો આદર્શ રજુ કરતો, સ્વાવલંબી અને સંસ્કારી નાગરિક ક્યારે તૈયાર થયો? અહીં બહુ-અર્થ વિષે ફેટલોટ વિચાર થાય છે ત્યારે ભાવિજીવન વિષે ધણોજ ઘોરો. પરિણામ લગભગ એનું એ.

ત્યારે 'આદર્શ નાગરિક'ને તૈયાર કરનારી સંસ્થા કેવી હોય? એને કેવી કેળવણી મળવી જોઈએ? આ સમસ્યા ઉઠેલવી રહી.

એ કેળવણી લાડુની મારતરોથી અપાતી પાંચ કલાકની નહિ હોય; એ કેળવણીનો સંબંધ ચોવીસે કલાકનો હોય. એના કેળવણી-કારના વિશિષ્ટ યુગો વિષે ઉપર કહ્યુંજ છે. એની કેળવણી કેવળ પુસ્તકીઆ નહિ હોય, પણ ચારિત્રને ધડનારો, યરીરમહેનતને પ્રાધાન્ય આપનારી, સમાજના સુખને પોષક, એવાજ ઉલોગોને સંમંદનારી હોય. એ કેળવણીમાં શિક્ષક શિષ્યનો સંબંધ દૃઢવનો હોય. એમાં જડતાને બદલે વિશાળતા હોય; એ વિશાળતામાં સત્યની પૂજા હોય. એ કેળવણી માત્ર અમુક માન્યતાઓ દસાવી દેવાનેજ ન અપાય, પણ મનુષ્યની સ્વાભાવિક એવી વિવેકબુદ્ધિને જનમન કરી દૃઢવની લાગણીઓ કેળવનારી હોય. સૌથી વિશેષ અમત્તનું દસુણુ તો એ કે, એ કેળવણીથી પોતાનીજ યરીરમહેનતથી રાટલાના પ્રાપ્તિ નિવેરો લાવી, સંસ્કારી નાગરિક સમાજની વચ્ચે રહી પોતાનો આદર્શ રજુ કરે.

જે ખીજ યોગ્યતાઓ વ્યક્તિના નાગરિકત્વને આવશ્યક છે, તે એથી વધારે અમત્તની ઉપર જણાશે તે છે. જે નાગરિક સમાજના "ધારણ, પોષણ અને મત્વસંશુદ્ધિ"ને કાઠ પણ રીને દાનિકની નીવડે, તે માટે નાગરિક નથી, સમાજવિદ્યાનક છે.

એમકે પોતે એવી કેળવણી વિષે આજા સ્વપ્ન જેવી રહ્યો છે. પ્રજા એની દુનિયા પૂર્ણ કરો.

(ના. ૮-૧-૧૯૩૧ના "એ પ્રતી મેન્"ના દીપાંતરી અંકમાંથી)

૬-સંસ્કૃતિનાં કારણનાં

(લેખક:—શ્રી. દોલેશ્વરજી)

મૂડીવાદ ઉપર ઉતરેલી કાળી આફતે આજે આર્થિક અને રાજકીય ક્ષેત્રમાં વર્ગવિગ્રહને વધુ ભીષણ બનાવ્યો છે; એટલું જ નહિ, તેના પડઘા સંસ્કૃતિ ઉપર પણ સીધા પડ્યા છે. આજે કામદારો અને વર્ગવિગ્રહમાં કામદારોની પડખે ઉભેલા શુદ્ધિષ્ટવીઓ જોઈ શકે છે કે કલા, વિજ્ઞાન, પત્રકારિત્વ અને કેળવણી, તેમજ જાહેર જનતાના માનસને સર્જતી દરેક વસ્તુઓનો ઉપયોગ સામ્રાજ્યવાદીઓ તેમના જાલીમ શોષણના સત્યને છુપાવવાને માટે, અને તેમની સત્તાના સિંહાસનને સ્થિર રાખવાને માટે જરૂરી જુઠાણાનો પ્રચાર કરવામાંજ વાપરે છે.

મૂડીવાદ આજ પતનને માર્ગે વેગથી જઈ રહ્યો છે. તેનો આત્મા ક્યારનોય હણાઈ ગયો છે. તેની ચેતના તેના શરીરને છોડીને ચાલી ગઈ છે. આજે સામ્રાજ્યનાં પાટનગરોમાં કુધાથી પીકાતા લોક રોટલીની ખૂંચો મારે છે. આજે કામધંધા વગર લાખો કામદારો આથડે છે. સામ્રાજ્યની જનતા ઉપર ભૂખની ભૂતાવળો ઉતરી છે. અમેરિકાનું પાટનગર ન્યૂયોર્ક લ્યો, કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનું પાટનગર લંડન લ્યો; વિશ્વનાં સ્વર્ગ ગણાતાં આ સ્થાનોમાં કામ શોધતાં કામદારોનાં ટોળાંનાં વર્તુલો દરેક ક્ષણે મોટાં બનતાં જાય છે. આ સ્થળોએ સામ્રાજ્યવાદી સરકારતંત્ર આર્થિક આફતને અટકાવવાનો ખાલી દંભ કરે છે; જ્યારે ખીજ બાજુથી આ મદાશય જાલીમ જંગની તૈયારી કરે છે. આ કટોકટીનો કાળ છે. જેને આંખો છે અને જે જોઈ શકે છે તેઓ જોઈ શકતા હશે કે, આજે મૂડીવાદ ગુપ્ત તેમજ જાહેર રીતે સંસ્કૃતિને સર્જતાં શસ્ત્રો પોતાના ભાંગતા દેહને ટકાવવા માટે યોજ રહ્યો છે.

આજે દેવાળો, શિક્ષણસંસ્થાઓ, સવારે અને સાંજે પ્રસિદ્ધ થતાં વર્તમાનપત્રો, માસિકો અને રેડિયો મૂડીવાદી પ્રચારનાં મોટાં મશીન બન્યાં છે. આજે પ્રભુનાં પ્રાર્થનામંદિરોને અસત્યો ઉન્ન્યારવાના અખાણ બનાવવામાં આવ્યાં છે. શાળાઓમાં અવળું અને અદિતકર શિક્ષણ આપવામાં સામ્રાજ્યવાદી માનસ ઉપર અવળી અસર કરવાની યોજના કરવામાં આવી છે. વર્તમાનપત્રો, આજે કામદારસમૂહની બેકારી સંબંધી, આવની વાદવાસ્યણી સંબંધી, અને રશિયા સંબંધી અસત્યોના પ્રચાર માટેજ વપરાઈ રહ્યાં છે. જ્યારે સોવિયેટ રશિયામાં આ સર્વ વસ્તુઓ સમાજ-જીવનને ઉન્નું બનાવવા માટે યોગ્ય રહી છે, ત્યારે જગતમાં જુઠાણાં ફેલાવવા માટે આ વસ્તુઓનો સીધો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.

સામ્રાજ્યવાદીઓ તેમ કરે એમાં જરા પણ નવાઇ નથી. તિલાસનો એ કમ છે. વર્ગીય સમાજરચનામાં શાસકવર્ગ દમેશાં સંસ્કૃતિનાં સાધનો વડે પોતાનો કડક કાણુ ચિરંજીવ રાખવા રહે છે. સત્તાનાં સિંહાસનો રિયર રાખવાને માટે આજ સાધનો- હિપરોગ કરે છે. શાસિત સમુદાયને રાજકીય કે આર્થિક ક્ષામથી વંચિત રાખે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેમનાં જીવન સારાં સરકારી ન જને તેટલા માટે ખાસ કાળજી રાખે છે. કામદારો કદાચે હોય ન આવે તેટલા માટે તેઓ અત્યારથીજ આક્રમણ કરી રહ્યા છે. તેઓ કમાણી ઉપર કાપ મૂકવાને યત્ન કરી રહ્યા છે; પણ એ ઉપરાંત તેઓએ આજે પ્રગતિવાતંત્ર્યના પડદાને પણ ચીરી નાખીને કામદાર વર્ગના સાહિત્ય ઉપર પ્રખર અંકુશ મૂક્યો છે. સામ્રાજ્યવાદી પોલીસ કામદારસમૂદયની સમાજો તોડી નાખે છે, અને તે મૂઠીવાદીઓ કામદાર નેતાઓ ઉપર અવસ્થિત વેર લે છે. આ સુર કંઈપણ કામનો એકજ ઉદ્દેશ હોય છે અને તે સત્તાને રિયર રાખવાનો-તેમના શાસનને શાશ્વત કરવાનો.

આજની શિક્ષણમંર્યાઓ જુઓ. સરકારી શાળાઓમાં કોઇ પણ શિક્ષકની દિમન નથી કે તે સામ્રાજ્યવાદના શીષણ સામે યજ્ઞ ઉગ્ર્યારી થકે, આ ત્રાસ આટલેથી નથી અટકતો. જો કોઇ વિદ્યાર્થી યુવાન ચળવળમાં ભાગ લે તો તેઓને શાળામાંથી તરતજ વિદાય લેવી પડે છે. પૂનાના ચાર વિદ્યાર્થીઓને યુવકસંઘના સભ્ય હોવા બદલ ફરગુસન કોલેજના પ્રિન્સિપાલ મદાજનીએ વિદ્યાલયનો ભાગ કરવાની ફરજ નથી પાડી? આપણી શિક્ષણમંર્યાઓ અને વિદ્યાલયો આજે સામ્રાજ્યવાદના સીધા અંકુશ નીચે મુકાયેલાં છે. આ શાળાઓ આપણા વિદ્યાર્થીગણને મૂઠીવાદી સંસ્કૃતિની તાલીમ આપી રહી છે. તેમનામાં માટીકીપણની લાવના ખીજ રોપી રહી છે-તેમનામાં સામ્રાજ્યવાદની ભક્તિ વાવી રહી છે.

વર્તમાનપત્રો જુઓ. આજે વર્તમાનપત્રો દરેક ઘટનાને મૂઠીવાદી દૃષ્ટિબિંદુએ વિલોકીને આલેખે છે. શા માટે ન આલેખે? વર્તમાનપત્રોના તંત્રીઓ માલિકની ગેરલ્લી નીચે નાચવાને માટે બંધાયેલા હોય છે. વર્તમાનપત્રો આજે મૂઠીવાદી પ્રચારનાં મોટાં કારખાનાં બન્યાં છે. સામ્રાજ્યવાદી રશિયા સંજંધી જુદાજુદાની જળ ત્યાંજ હોલી કરવામાં આવી છે; એટલુંજ નહિ પણ કામદાર સમૂદયનાં લક્ષ્યબિંદુને વિપ્લવી માર્ગથી વેગજે ખસેડવાને, અદાલતના કેસો અને કોટેકટીવ નવલકથાઓથી પાનાઓ ખાસ લેવામાં આવે છે. વર્તમાનપત્રો આજની સંસ્કૃતિમાં આવેલા ભાગ લેજવે છે. સમાજના જીવનને શ્રેયસ્કર તે કંઈજ આપતા નથી. આજે સમાજજીવનના ધડનરમાં ફાળો આપવાને બદલે દુઃખના દાવાનજને

પાદરીઓ પછી ત્યાં પગલાં મૂકે છે. કયુબા, દંડી, ગ્રીન અને રીલિગ્ગાઇ-સમાં અમેરિકન મૂડીવાદીઓ શાળાઓ રચાવે છે કે જેથી મધ્યમ વર્ગનાં બાલકો અમેરિકન સંસ્કૃતિને જીવનમાં ઉતારીને પોતાનાં કચડાનાં બાંધવેનો સ્વાતંત્ર્ય જંગ વિસરી જાય. આમ એશિયાના આ પરાધીન મુલકોમાં યુરોપીય સંસ્કૃતિના નામે આ પીળી પ્રજાના પ્રચંડ શોષણના સંચાને ચર કરવામાં આવે છે.

આજે સૃષ્ટિની સપાટી પર બે સંસ્કૃતિઓનું સંઘર્ષણ ચર દર્શ મળું છે. એક બાબુ આજ મરું, કાલ મરું કરતી મૂડીવાદી સંસ્કૃતિ અને બીજી બાબુ સમાજવાદી સંસ્કૃતિએ આલમના યોગાનમાં પરસ્પર પડકાર કર્યો છે. બન્ને સંસ્કૃતિઓ વચ્ચેના બેદ દહે યોજ્યા હોતના જાય છે. જગતના ઈન્દિયાસમાં આજે પહેલીજ વાર સમૂહસંસ્કૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે. કાળની કીતાબ ઉપર પહેલીજ વાર આજે સમૂહસંસ્કૃતિનાં સર્જન થાય છે. આજે સોવિયેટ શાસનમાં સમગ્ર શ્રમજીવી સમૂહ નવી સંસ્કૃતિનાં સર્જન કરી રહ્યો છે. આમવર્ગની ખરી આગાહીની ભૂમિકા ઉપર આજે સૃષ્ટિના છઠ્ઠા ભાગ ઉપર કાળ કંઈ નવાજ અક્ષરો આલેખી રહ્યો છે. ત્યારે મૂડીવાદી સાહિત્ય, સંગીત, સિનેમા અને કલા આજે છેલ્લો શ્વાસજ લઈ રહ્યું હોય તેમ દેખાય છે. એક બાબુ સમાજવાદી સંસ્કૃતિ સમાજજીવનને ઉંચે ચઢાવવા યત્ન કરે છે, ત્યારે બીજી બાબુ મૂડીવાદી સંસ્કૃતિ સમાજના આધુનિક સંતાપને ચીરંજીવ રાખવા માટે અપાર યત્નો આદરે છે.

(“નવયુગ” માસિકના એક અંકમાંથી)

૭-લોકસાહિત્ય

(લેખિકા:-સૌ. તારાજદેવ માળેકલાલ પ્રેમચંદ)

આપણા સમાજમા નિરક્ષરતાનું પ્રમાણ મોટું છે છતાં પણ આર્યસંસ્કૃતિ કાંઈક અંશે જળવાઈ રહી છે તેનાં કારણોમાંનું એક મુખ્ય કારણ લોકસાહિત્ય છે. શહેરોમાં નવા રૂપોતરમાં બાલબો અને લેન્ટર્ન રલાઈડઝ દેખાય છે; જ્યારે દળુસુધી પણ ગામડામાં તો લોકકથાઓ અને લોકગીતોજ છે. શ્રદ્ધાળુ સ્ત્રી-પુરુષો દિવસમાં એકાદ કલાક તો કથાશ્રવણમાં ગાળેજ, કે જેથી તેમને ઇતિહાસ ઇત્યાદિ સાહિત્યનું જ્ઞાન નિયમિત મળ્યા કરે. કેટલાક પરદેશીઓ આપણા દેશમાં આવે છે ત્યારે આશ્ચર્યચકિત થાય છે અને પ્રશ્નો પૂછે છે કે, તમારા દેશમાં અક્ષરજ્ઞાનનું પ્રમાણ બહુ થોડું છે અને તેમા-

એ સ્ત્રીઓનું તો ખાસ કરીને માત્ર જે કે ત્રણ ટકાજ છે; છતાં પણ ઘણી સ્ત્રીઓ તેમના કાર્યમાં વ્યવહારકુશળ હોય છે તેનાં શું કારણો!

અક્ષરજ્ઞાન એ ઘણીજ અગત્યની વસ્તુ છે અને અક્ષરજ્ઞાની દરેક ક્ષેત્રમાં સ્વતંત્રપણે કામ કરવામાં મોટી સગવડતા થાય છે; તોપણ તેની સાથે સાથે લોકસાહિત્ય અને લોકગીતો જળવાઈ રહે અને ઉપયોગ કરીએ તો તેનો અમૂલ્ય લાભ ન ગુમાવીએ. તેજસ્વી પ્રગ્નજીવન ધડવામાં લોકસાહિત્યને કેળવણીનું મોટું અંગ ગણી રાખાય.

ગામડાંઓમાં રાત્રિવેળાએ અને ખાસ કરીને અજવાળી રાત્રે ધ્રુણિયામાં બેસીને વયોવૃદ્ધ પુરુષ કે સ્ત્રી ટોળાથી વિંટળાઈને જ્યારે વીરરસ કે કરુણરસની કથાઓ કહે છે ત્યારે જે આનંદ અને ઉત્સાહ સમાજ અનુભવે છે, તેવો આનંદ વ્યવસ્થાપૂર્વક ગોઠવાયેલાં ભાષણોમાં કવચિતજ મળે છે; અને તે આનંદ અનુભવતાં જે છાંદગીભરતી છાપ નાનાં, કુમળા વયનાં, બાળકો પર પડે છે તેનો તો આપણને અનુભવ હોય તોજ ખ્યાલ આવે. મોટાં શહેરોમાં પણ માળાઓના ખુદ્દા સ્વચ્છ ચોકમાં રાત્રે પરવારીને કુટુંબો ભેગાં મળીને લોકસાહિત્યનો શોખ કેળવે તો સમૂહમાં જ્ઞાન સાથે આનંદ મેળવવાની ભાવના કેળવાય.

શહેરોની અંદર આપણે ગરબાઓ કરીએ છીએ તે કાંઈ ગામડાના રાસની તોલે ન આવે; નાની બાળાઓ બોલતાંચાલતાં શીખે ત્યારથીજ તેની શરીમાં રમતાં રમતાં રાસડા શીખે છે. એટલે ઉંમર થતાં ગરબા તેને કુદરતી આવડે છે. નવરાત્રિમાં ગરબા ઉત્સવ થાય છે ત્યારે તે ગરબાઓનો ભાવ બાળાઓના અંતરમાં ઉતરેલો હોય છે એટલે ફરતી વખતે બધા અવયવો ભાવથી બીના હોય છે અને પ્રેક્ષકોને પ્રેરણા પૂરે છે. મધરાતે જ્યારે ખૂબ રસ જામે છે ત્યારે પ્રેક્ષકોને મુગ્ધ કરે છે.

આપણું લોકસાહિત્ય ઘણું બહોળું અને વિશાળ છે તેને જો આપણે જાળવી રાખીએ તો મોંઘું ધન જાળવ્યું ગણાય.

(જુલાઈ-૧૯૩૧ના “શારદા”માંથી)

૮-શ્રીઓનું વાચન

(લેખક:-શ્રી. સીતારામ જે. શર્મા)

(૧)

આપણા દેશમાં એક તો સ્ત્રીજીવણી નામની, લગભગ કેંદ્રે બે ટકા જેટલી છે; તેમાં પણ બે ચાર મોપડીથી વિશેષ આગળ વધેલી બહેનોની સંખ્યા તો ઘણીયે ઓછી છે. આ ઓછી સંખ્યામાંથી શાળા છોડ્યા પછી વાચનનું 'વ્યસન' જેમને વળગેલું હોય તેવી બહેનો તો તેથીએ ઓછી છે.

નિર્ધનતા અને નિરક્ષરતાએ આ દેશને લથંકર નુકસાન કર્યું છે. દરેક માણસ બધીજ જાગૃતમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવતા હોવા નથી, પરંતુ જ્ઞાનની લુદી લુદી કક્ષાઓમાં પારંગત એવા લેખકોનાં લખેલાં પુસ્તકોના સદ્વાસથી મનુષ્ય ધારે તેટલું જ્ઞાન ધુરસદે મેળવી શકે છે. આમ પુસ્તકો મનુષ્યનાં મહાન મિત્રો છે; પરંતુ પહેલી તરંગે આપણને પરાધીન બનાવ્યા, નિર્મોહ્ય બનાવ્યા, નિરાપાર અને નિર્ધન બનાવ્યા; એટલુંજ નહિ પણ જીવણીની ઓછામાં ઓછી સગવડો રાખીને આપણામાં અજ્ઞાનતાં અધારાં ઘસવ્યાં. મરીજાદની લીધે માણસને મહેનતમગ્નરી પાછળ એટલું શ્રેય પડે છે કે તેને વાંચનાં આવડતું હોય છતાં તેને વાંચવા નયમરાજ મળી શકે નહિ. અને કવચિત્ મોઢાં મને નેમ કરીને ધુરસદ મેળવે તો તેને માટે પુસ્તકાલયનું સાધનજ ક્યાંય ન મળે!

આમ છતાં પણ મનુષ્યોમાં જ્ઞાનની તરસ તો દરેક રહ્યાજ રહે છે; એટલે કથાવાર્તાનું ધવલ્ય કરવાની રીત રાખસ ચપેલી. પરંતુ કથાકારોએ માત્ર ધર્મને નામે પીરઝાણિક ગરખાં ચઢાવી આમ જનનાના માનસને વહેમનાં વાલોથી લગી દઈ, અજ્ઞાનજનિત અધ્યક્ષતાનો તેમાં સંજાર લારી દીધો; અ.થી યુગપસંદો થતાં જનનાને એવી કથાઓનાં ધવલ્યથી કંટાળે. આવવા લાગે, અને તેને જ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં નવીન સાધન મળ્યા નહિ; પરિણત્રે જૂના વહેમો જાડ થતા રૂપા અને સુઝાજ રિધિરિવાજક શરૂ થયો!

સમાજમાં શ્રીઓનું ગદ્યન અપૂર્વ છે. બાળક જન્મે ત્યારથી બે.સુ.સા.સુ. કા.પ ત્યાંથી તે માનવા બે.પ.સા.સુ. હોય છે. એનું કથા પછી પણ તેને પિતા કરતાં માતાના અવલોકમાં વિરૂધ્ધ રહેતું પડે છે. એટલે શ્રીઓની અજ્ઞાન દરજીઃ પ્રત્યક્ષ ન સમાજમાં પડે છે. પરિણત્રે અજ્ઞાન રૂઝિયાત બની રહેતો નથી અ.થી શ્રીઓનો જીવણીનો દરજ્જો હાનિનો પ્રચર કરતી જાગ જરૂર છે. પરંતુ તે હાનિ નહોતી કરતી કે જન દીપ્ત કે નહિ સમજના અમેજન દેશને.એ કદ અ.પુ. આ દર.મ. અ.પ.એ અ.પ.ર ઉમેરવા નહોતી!

આદિયુગના માણસે પોતાની આસપાસનાં તમામ કુદરતી તત્ત્વોમાં ઈશ્વરી ચમત્કાર કદીપીને સંતોષ માન્યો. તે પછી મનુષ્યનું જ્ઞાન કુદરતી તત્ત્વોના સંબંધમાં ઘણુંજ વધ્યું છે. ખગોળ, ભૂગોળ, ભૂસ્તર, પ્રાણીવિદ્યા વગેરેનું સાસ્ત્રીય જ્ઞાન આત્યાર સુધીમાં માનવજાતિમાં ઘણુંજ પ્રચાર પામ્યું છે; પરંતુ હિંદુસ્થાનમાં કેળવણીના અભાવને લીધે કરોડો સ્ત્રીપુરુષો હજીયે આદિયુગના માણસોની માફક ચારે તરફ પ્રભુનો ચમત્કારજ માનીને સંતોષ માને છે! જ્યાં માતાપિતાજ સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, સાગર, પૃથ્વી, ધૂળ, પથ્થર, કાંકરા, પહાડ, નદીઓ, વરસાદ, વીજળી, અનાજ, વાડ, પાણી, જગતની ઉત્પત્તિ અને તેનો વિકાસ: એને લગતું જરાયે જ્ઞાન ધરાવતાં ન હોય તો તે પોતાનાં બાળકોને શું સમજાવી શકે?

એટલે જે થોડીઘણી સ્ત્રીઓ વાંચી જાણે છે તેમણે શું વાંચવું એ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન છે.

તેના નિર્ણય ઉપર આવવા માટે અભારે સ્ત્રીઓ શું વાંચે છે તે જાણવાની જરૂર છે.

(૨)

ખાસ કરીને મુંબઈ, મદ્રાસ, કલકત્તા, કરાંચી, સુરત, અમદાવાદ જેવાં શહેરોમાં શ્રીમંતવર્ગની અને મધ્યમ વર્ગની સ્ત્રીઓ ઓછામાં ઓછું ધરકામ કરે છે. મધ્યમ વર્ગની સ્ત્રીઓને તો રસોઈ પણ કરવાની હોય છે; પરંતુ શ્રીમંત વર્ગની સ્ત્રીઓને તો રસોઈઆ અને ચાકરનોકરોની એટલી બધી સગવડ હોય છે કે, તેમને ધરકામ માટે જરાયે હાથપગ હલાવવો પડતો નથી; ત્યારે મધ્યમ વર્ગની સ્ત્રીઓને માત્ર રસોઈનુંજ કામ કરવાનું હોય છે. આ બન્ને વર્ગની સ્ત્રીઓમાં સામાન્ય રીતે શિક્ષણનું પ્રમાણ ઠીક છે. અને એમને ધુરસદ ઘણી તેથી તેમનામાં વાચનનો શોખ વધતો જાય છે.

પરંતુ એ વાચન વ્યવસ્થા વિનાનું હોય છે. કોઈ કલાકોના કલાકો પુસ્તકો પાછળ ગાળે છે, તો કોઈ જ્યારે જ્યારે ઉમીં આવે ત્યારે થોડોક વખત વાંચી લે છે. ફેટલાંક વળી એક પુસ્તકને સળંગ વાંચવા જેટલી ધીરજ રાખી શકતાં નથી હોતાં, તો દ્રાઈક માત્ર બાહ્યાડંબર માટેજ કોઈક દ્રાઈક માસિક કે પુસ્તકમાં ડોકિયાંજ કરે છે.

તેમ છતાં એ વર્ગની સ્ત્રીઓ વાંચે છે એ વાત તો ખરીજ છે; પણ એમનું વાચન વિષયોની નજરે વિશાળ કે વૈવિધ્યવાળું હોતું નથી. મોટે ભાગે પ્રત્યેક સ્ત્રી નવલકથા વાંચવાનુંજ પસંદ કરે છે. મારો અનુભવ તો ત્યાં સુધી કહેવડાવે છે કે, તેમને નવલકથાઓનું એટલું બહુ વ્યસન વગરેનું હોય છે અને તેના કેદમાંજ તેઓ એટલા બધા મસ્ત રહે છે કે, બીજા કોઈ પણ વિષયનું પુસ્તક વાંચવાનો તેમને વારંવાર આગ્રહ કરો, છતાં તે કદી એ વાંચશે નહિ.

ત્યારે વાર્તાનું પુસ્તક નહિ મળે તો મારિકો અથવા કિચાણીનાં ખાસ પ્રકારનોના આગલા પાછલા અંકો શોધી શોધીને પણ તેઓ પોતાના મનને લાગેલું વ્યસન પૂરું કરવા પ્રયત્ન કરશે.

આ દોષ એકલા ઓવર્મોન નથી. પુરુષોના સામાન્ય વર્તનો મોટા ભાગ એજ વ્યસનથી પીડાય છે. વડોદરા રાજ્યમાં વાચનાલયો અને પુસ્તકાલયોનું પ્રમાણ ઠીક ઠીક છે. એ રાજ્યનાં કેટલાંક ગામેમાં જઈને મેં પુસ્તકાલયના વ્યવસ્થાપકો દ્વારા તપાસ કરી છે, તે ઉપરથી જણાયું છે કે, શ્રીઓમાં તો ત્યાં વાચનનો શ્રેષ્ઠજ દજા જન્મવો બાકી છે, અને પુરુષવાચકો મોટે ભાગે નવલકથાઓના વાંચવા લઈ જાય છે !

નવલકથાના વાચનનો આ શોખ કેટલી દૃઢ સુધી વધ્યો છે, તે જણવા માટે થોડાંક સ્વાનુભાવનાં ઉદાહરણ આપવાં ઠીક થઈ પડશે.

(૧) અમદાવાદમાં મારા પાડોશમાંની એક કિશોરી કન્યા સાધરસૂક્ષ્મમાં અભ્યાસ કરતી હતી. તેને નવલકથાના વાચનનો એટલો શોખ હતો કે, જ્યારે સર કરેલું ૩૦૦ પાનાંનું પુસ્તક રાત્રે પૂરું કરી નાખી, બીજે દિવસે ૪૦૦ પાનાંના પુસ્તકની માગણી કરે. મેં એક વખત અતિ આમ્રહ કરીને એ જાહેરને 'શ્રી. કિતોન પંદેશ'નો ખાસ અંક વાંચવા આપ્યો, પણ બીજે દિવસે એમાંનું એક પણ પાનું વાંચ્યા વિના પેલી જાહેર એ મને આપી ગઈ. આમ અતિપ્રયત્ને પણ એનામાં વિવિધ વિષયો તરફ સમભાવ પ્રકટી થયો નહિ, તેમ નવલકથાના વાચનનો શોખ એનામાંથી ઘટયો નહિ.

(૨) મુળઈમાં એક શ્રીમિત્રને વાંચવા ખૂબ જોઈએ-કેમકે બીજું કંઈ કામ નહિ-પણ તે નવલકથાજ. એમને સસ્તા સાહિત્યનાં 'શુભ સંમદ,' 'આદર્શ દૃષ્ટાંતમાળા,' 'ભારતનાં શ્રી રત્નો' જેવાં પુસ્તકો વંચાવવાનો મેં ધણો આમ્રહ કરી જોયો છે, અને તેમાં હું હમેશાં નિષ્ફળજી નીવડ્યો.

(૩) મારા એક મિત્ર વળી પોતાનાં પત્ની 'શુભસુંદરી'માં આવતા જગતની શ્રીઓને લગતા ખજારો વાંચે તો તે માટે ઇનામની રીત દાખલ કરી હતી, છતાં ત્રણ રૂપિયાના ઇનામની લાલચ પણ મારાં મિત્રપત્નીને ડગાવી શકી નહોતી !

(૩)

આમ વાચનનો શોખ શ્રીઓમાં ખીલતો જતો હોવા છતાં, તેઓ નવલકથાના સાંકડા વર્ણનમાંથી બહાર નીકળીને જીવનમાં ઉપયોગી એવા વિવિધ જ્ઞાનનાં પુસ્તકો વાંચના થાય તેમ કરવાની જરૂર એમને સમજાવવી ધટે છે.

એ કામ રાષ્ટ્રના વિદ્વાનોનું, તંત્રીઓનું અને સમાજસેવકોનું છે; પરંતુ કુર્બાને આપણાં સામયીક પત્રો મલાવનારા તંત્રીઓ

પણ શૃંગારની અને લાગણીની સાથે થોડોક વખત રમત રમે તેના ભાવની વાર્તાઓના સાહિત્યના પ્રચારમાં સંતોષ માનવાની મનોદશાને હજી પૂર્ણી શે છોડી શક્યા નથી. ગુજરાતનાં જાણીતાં માસિકોમાં જે સામાન્ય વાર્તાસાહિત્ય ઓછું થાય, પ્રચારની તરફ વાર્તાઓ, સંવાદો, નાટકો વગેરે લખાવવામાં કે લખવામાં અને પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે, સ્ત્રીઓને જીવનમાં ઉપયોગી થઈ પડે તેવા વિષયોનું જ્ઞાન મેળવવાની અને તેમ કરવામાં રહેલી એમની જવાબદારીનું આગ્રહપૂર્વક ભાન કરાવવામાં આવે તો ઘણું કરી શકાય; પરંતુ દેશહિતની ખાતર પણ ફેટલાક લેખકોને પ્રચારકની કોઠીમાં 'ઉતરી પડવું' ગમતું નથી. એમને તો પોતાની ટુંકી વાર્તાઓમાં અને નાટકમાં કલા ખીલવવાનો 'અભખરો' છે, પછી એ કશા રાષ્ટ્રનાં વર્તમાન નારી કે નરજીવનને આગળ વધવામાં મદદ કરે છે કે પાછળ ધસડી જાય છે, તે વિચારવાની પરવા નથી. જ્યાં સ્થિતિ આમ છે ત્યાં પછી સુદ્ધની આશા ક્યાંથી રાખી શકાય!

તેથી ગુજરાતની જે થોડીઘણી બહેનો વાંચી જાણે છે તેમને મારી આગ્રહપૂર્વકની ભલામણ છે કે, તેમણે 'નવલકથા'ના વ્યસનના કેશમાંથી હિગરી જવું અને રાષ્ટ્રનાં સ્વતંત્ર નાગરિક તરીકે, માતા તરીકે, પત્ની તરીકે અથવા 'ગૃહિણી' તરીકે તેમની ઉપર જે જે જવાબદારીઓ રહેલી છે, તે જવાબદારીઓને સમજણપૂર્વક અંજારી શકાય તે માટે, વિધિવિધ જ્ઞાનનાં પુસ્તકો વાંચવાની ટેવ પાડવી.

આ કામમાં વાચનાલયો અને પુસ્તકાલયોના વહીવટ કરનારાઓ ખૂબ મદદ કરી શકે, ઉપરાંત શિક્ષણવર્ગો અને ભાપણો દ્વારા પણ જુદાંજુદાં સ્ત્રી મંડળો પોતાનાં સમાસદોમાં આ વિચાર દાખલ કરી શકે. આવાં મંડળો હવે 'પતિભક્તિ' 'સતી' અને એવી જાતનાં હર્ષુ વિષયો પર ઉપદેશ આપવાનું છોડતાં જાય અને સમાજમાં તેમજ રાષ્ટ્રમાં સ્ત્રીઓનું જે મહત્ત્વભર્યું સ્થાન છે તે સમજી, એ સ્થાનને તેઓ બરાબર શોભાવે તેવા માર્ગે તેમને વાળવાના સુપ્રયાસ કરતાં જાય એ જરૂરનું છે.

વડોદરા રાજ્યનાં પુસ્તકાલય ખાતાના મદદનીશ વ્યવસ્થાપક શ્રી. મેતીલાલ ન. અમીન જનતામાં વાચનનો શોખ વધે તે માટે ઘણાં સમયથી વ્યવસ્થા પ્રયોગ કરી રહ્યા છે. હમણા તેમણે વડોદરા રાજ્ય ઉપરાંત ગુજરાત અને કાઠીઆવાડના જુદા જુદા વિભાગોમાં નાના નામેનાં ઘરના પુસ્તકાલયોની પેટીઓ દ્વારા જ્ઞાનપ્રચારની વ્યવસ્થા શરૂ કરી છે, તેમાં જે કે 'સરવુ' સાહિત્ય વર્ષક કાર્યક્રમનાં ૮૫ પુસ્તકો મૂકવામાં આવે છે, તેમ જતાં એ પુસ્તકો નવલકથાઓ કરતાં વધુ ઉપયોગી અને જાનકારી છે તેપણ, એ ૮૫ પુસ્તકો અર્થે ફેટલાક લેખકોને નવ. કેમેન્સ જેવા છે, એ અ.જન

૬ વ્યવસ્થાપક મહાશયનું શ્વાન દોરવા સાથે આવી પ્રવૃત્તિઓ ગાળ ધોરણે ઉપાડી સેવાની જરૂર દોષ, યુજ્જ્વલતી દિંદુ ઓળા, લગિની સમાજ, વનિતા વિશ્રામ અને સેવાસદન જેવી ઓરથાઓ, ઉપરાંત સમાજસેવા કરતી બીજી સંસ્થાઓ એ દિશામાં તાનું લક્ષ્ય પણ આપે તે જરૂરનું છે.

(“નવયુગ” માસિકના એક અંકમાંથી)

૧-કેટલાક ડાહ્યા અને દિવાના

(કુદરતનું એક રહસ્ય)

(૧)

જવાબદાર જ એ ય વિષે ક સમક્ષે કહ્યું:—એ યાત્રી અને ડાહ્યા સેવા યોગ્ય તો ખરો! પણ જરા.....ચક્રમ છે. મિયાંબાધના યાત્રી પેડે પકડી સો પકડી. ગમે તેમ બદ્ધ બોલી નાખે છે, ને ખેળખેને જેમનું તેમ બાંધી મારે, એટલીજ ખામી; વા જોખને કપડું મૂકતો નથી.

આ વાત મેં મારી સગી આંખે સાંભળી ને દેગે જોધ; એટલે સખવાનું મન થયું. કારણ કે મને મળાના કાકડા સુધીની ખાતરી છે કે વાચકોને એ મધ જેવું મીઠું લાગશે.

પહેલા પ્રકારના ડાહ્યા

૧-મદાન સિકંદરનો સિકંદર પાધરો, જેથી તેણે ગમે તેમ આગમવળા પાસા નાખ્યા, છતાં પોખાર પડ્યા એટલે ફુનિયાએ ડાહ્યા માન્યો; પણ તેના કૃત્યથી જગતે શું લાભ મેળવ્યો! જ્યાં જુઓ ત્યાં સોદીની નીક! ‘દરામીના બે ભાગ’ (અથવા લાઠી તેની બેંસ) એ ન્યાયે પાશવી બળ ઉપર મુસ્તાક બની જગતને જ રંજાડ્યું. કેમ ખડ્ડ ને!

૨-મદાન નેપોલિયન, જેણે પાશવી બળથી યુરોપને પાશકાંત કરી છિન્નખિન્ન કરી નાખ્યો, અને ક્રાન્સનું મદારાન્ય રચાડ્યું; એથી તે પણ ડાહ્યા ગણાયો. આજે પણ સર્વ જગત તેની વીરતાની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરે છે, છતાં તેની જોડુકમી તેની જીંદગીખર દષ્ટી સહી ખરી! અંગીસ, તૈમુર અને નાદીર એજ કોટિના વિજયી ને ડાહ્યા ન દતા! ?

૩-તર્કવાચરપતિ ચાર્લ્સ ડાહ્યો. કારણ કે તે અગાધ તર્ક અને વજીતવ્યક્તિને લીધે વાદવિવાદમાં એવી વ્યાપ્તિ-પર્યાપ્તિ ગોઠવતો કે પ્રતિપક્ષીઓના મોંએ તાળાં દેવાનાં. અરે! તે એટલે સુધી કે અનંત અક્રાંડની નિષામક શક્તિ, જે વિશ્વજૂ, તેને પણ અવગણી, કુદૃષ્ટ્યો વડે પણ પશુવત્ સંસારના ઉપભોગ ભોજવતા શીખ્યું.

પણ હું તો છે ને તે એકજ સૂત્ર લખ્યો છું:—

નિન્દન્તુ નીતિનિપુણા યદિ વા સ્તુવન્તુ ।

લક્ષ્મીઃ સમાવિશતુ ગચ્છતુ વા યથેષ્ટમ્ ॥

અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા ।

ન્યાયાત્પથઃ પ્રાવિચલન્તિ પદં ન ધીરાઃ ॥૧॥ (નીતચતક)

અને એવા સાધુચરિતને સતાવનારો શું મેળવશે ?

“તુલસી હાય ગરીબકી, હરસેં સહી ન જાય;

મુવે દોરકે આમસે, લોહા ભરમ હો જાય.”

લિ૦ તારી ગણુત્રીમાં થોડેધણે અંશે દિવાનો

(“જ્ઞાનવિકાસ”ના એક અંકમાંથી)

૧૦-સાહિત્યનો હૃદય સાથે સંવંધ

(પં. ચતુરસેનજી શાસ્ત્રીના લેખપરથી પ્રયોજક:-શ્રી. ભીમાશંકર શર્મા)

એકજ વાક્યમાં હું એમ કહી શકું છું કે, સાહિત્ય એ હૃદયનું ભોજન છે. મનુષ્યો સિવાયનાં પ્રાણીઓ પણ હૃદય ધરાવે છે, પરંતુ તેઓ પોતાનાં હૃદયોને સાહિત્યનું ભોજન જમાડી શકતાં નથી; જ્યારે વિવેચનાશક્તિ ધરાવનાર મનુષ્ય પ્રાણી, પોતાની કાંઈ સ્થૂંઘ્ર ઈન્દ્રિય અથવા અવયવમાં આંદોલન ઉત્પન્ન કર્યા વગર, કેવળ જ્ઞાન-તંત્રુઓનાં સૂક્ષ્મ આંદોલનો દ્વારાજ, આનંદનો સાર સાહિત્યદ્વારા પ્રાપ્ત કરી લે છે.

મનુષ્યસમાજે વાત કરવાનો અસ્ખલિત પ્રવાહ સેંકડો વર્ષોના વિકાસ અને આવશ્યકતાઓના આધારે પ્રાપ્ત કરેલો છે. મનુષ્યજાતિના પ્રારંભિક જીવનમાં વાર્તાલાપનું પ્રાણલ્ય હોવાની ખાબત પર હું વિશ્વાસ રાખી શકતો નથી; પરંતુ જેમ જેમ મનુષ્યની સામાજિકતામાં વૃદ્ધિ થઈ, જીવનનિર્માણ અને જીવન પછીના અસ્તિત્વતા નિર્માણ પર તેનું પ્રભુત્વ થયું; તેમ તેમ મનુષ્યને બહુજ વિચાર કરવો પડ્યો. એકના વિચારો ખીજને કહીને વિચારોને પરિષ્કૃત કરવા પડ્યા અને ત્યાર પછી તેમને સ્થિર અથવા અપરિવર્તનશીલ કરવા પડ્યા. સાહિત્યની ઉત્પત્તિનાં મૂળકારણો આજ છે.

આ લેખના મુખ્ય વિષય પર આવતાં પહેલાં હૃદય શું છે, એ વાતનો પણ ગંભીરતાથી વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે. શરીર-નિર્માણ-કલાની દૃષ્ટિથી હૃદય માસપેશીઓનું એક પોલાણમય પંચ છે. તે ઉદરગદ્ગર (પેટરૂપી ખાણ)ની ડાબી બાજુએ અને ફેફસાંની વચ્ચે સ્થિત છે, તેના ઉપર પાતળી ચામડીનું માત્ર એક આવરણ છે. આનું નામ હૃત્પિંડ છે અને તે ચાર ભાગોમાં વિભક્ત

દક્ષિણ અને વામ કોણ તથા દક્ષિણ અને વામ ઉદર. દક્ષિણ ૧ ને કોણ છે તેની આસપાસ અને ઉદરની સાથે તેનો સંયોગ છે; સીજ રીતે વામ ઉદરની સાથે વામ કોણનો સંયોગ છે. પરંતુ ડાબી બુના બને કોણનો અને જમણી બાલુના બને કોણનો પ્રત્યક્ષ સંયોગ થો. વામકક્ષની ધમની દ્વારા લોહી વહીને દક્ષિણ કક્ષમાં લખાય છે. શરીરમાં હૃદય અને હૃદય દેશની કેશિક નાળા નામની ૧૧ નાની શિરાઓ અથવા નાદીઓમાં તે મળેલું છે. હૃદયની બાહ્ય લગભગ પાંચ ઈંચ, પહોળાઈ સાડાત્રણ ઈંચ અને જડાઈ ૧.૫ ઈંચ છે. યુવાન મનુષ્યનું હૃદય વજનમાં ૪-૫ નવટોંક થાય છે, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં તેનું વજન ઓછું થાય છે.

હૃદયની ડાબી બાલુની ફેફસાંની ધમની દ્વારા લોહી વહેવાનું કાર્ય છે; અને ત્યારપછી ફેફસાંની કેશિકાનળા અને શિરા સમૂહો દ્વારા હૃદયની ડાબી બાલુએ પાછું આવે છે. આથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, શરીરમાં શોષિત અથવા રુધિર જે માર્ગોમાં યદને પ્રવાહિત થાય છે. એક નાનો અને બીજો મોટો. હૃદયની ડાબી બાલુએ યદને ફેફસાંમાં અને ત્યાંથી હૃદયની ડાબી બાલુએ જનારો માર્ગ નાનો છે; બીજો હૃદયની ડાબી બાલુએથી પ્રવાહિત યદને આખા શરીરમાં સંચાલિત યદને હૃદયની જમણી બાલુએ પાછો આવે છે. આ માર્ગ મોટો માર્ગ છે. પરંતુ વાસ્તવમાં, રક્ત-સંચાલન-પ્રણાલી એકજ છે. કારણ કે સમગ્ર શોષિતપ્રવાહ એકજ વાર ફેફસાંની અંદરથી પ્રવાહિત થાય છે. હૃદયમાં પ્રત્યેક ક્ષણે લગભગ ૨ થી ૩ નવટોંક નેટનું રક્ત કાયમ હોય છે. હૃદયના વારંવાર સંકોચન અને વિસ્ફારણ યવાથી એટલુંજ નવું રક્ત હૃદયમાં આવે છે અને જતું રહે છે. આ સંકોચન-વિસ્ફારણના પ્રતાપે શરીરની મુખ્ય ધમની અને નાદીઓ વગેરે સર્વદા રક્તપૂર્ણ રહે છે; અને એજ મનુષ્યજીવનનો-શરીરના બધારણની દૃષ્ટિએ હૃદયનો-આટલો દત્તિદાસ છે. મનુષ્યના મૂળ શરીરને કાપ્યા પછી હૃદયનો ૪-૫ નવટોંક વજનનો માંસનો લોચો હાથમાં લઈને તપાસવામાં આવે, અને ત્યારપછી એ બાજત પર વિચાર કરવામાં આવે કે, માંસના આજ પિંડે પૃથ્વીપર અનેક ભયાનક મહાયુદ્ધો કર્યા; મહાનરમેષ કર્યા અને મહાન નગરો, દેશો, પ્રાંતો, રાજ્યો, મહારાજ્યો નિર્માણ કર્યા છે. પૃથ્વીની મનુષ્યજનિતો દત્તિદાસ એટલે આજ કંપદાર્થ અથવા અપદાર્થ માંસના ટુકડાના ઉત્પાતોનો દત્તિદાસ છે; તો આપણને અવશ્યમેવ આશ્ચર્યના સમુદ્રમાજ દૂબી જવું પડે.

માનવ-હૃદયમાં પ્રવૃત્તિ અને ઇન્દ્રિયોના સંપર્કથી વખતોવખત ને રજૂતિ ઉત્પન્ન થતી રહી છે તેને મનુષ્ય, પોતાની રીતે ભવિષ્ય કાળમાં સ્થિર રાખવા માટે પરંપરાથી કહેતો અથવા લખતો આજ્યો

છે; અને આજે આ ઘટનાઓ તથા વિષયોને જોડે હજારો વર્ષ વ્યતીત થઈ ગયાં છે, તથાપિ એ અમર ઘટનાઓ જાણે આજેય ધટી હોય એવી તાજી જણાય છે.

શકુન્તલાનું આખ્યાન વાંચતી વેળાએ આપણે એ વાતને ભૂલી જઈએ છીએ કે, આજે એ ઘટનાને લાખો વર્ષ વ્યતીત થઈ ગયાં છે. આજે પણ આપણે શકુન્તલાને પ્રશાંત તપોવનમાં મુખી તપસ્વી કુમારિકા અને ત્યાર પછી પ્રેમમગ્ન યુવતીના રૂપમાં જોઈએ છીએ. 'રામલીલા'માં શ્રીરામની બાલમૂર્તિ અને 'રામલીલા'માં શ્રીકૃષ્ણનાં બાલચરિત્રોનાં આસંખ્ય ચિત્રો અને કાવ્યોને જોઈ-વાંચીને આપણને એમ લાગે છે કે, જાણે તેઓ કોઈ દિવસ પૃથ્વિ થયા નહોતા !

એજ પ્રમાણે બીજા અને દ્રોણનાં નામોચ્ચારની સાથે ક્ષણ-વારમાં શ્વેત-કેશ-યુક્ત વિશિષ્ટ માનવમૂર્તિઓ આપણાં માનસ-ચક્ષુઓ સમક્ષ દેખાય છે અને તે મનમાં ચિરસ્થાયિની થઈને રહે છે. એ સર્વ વારંવારમાં સાહિત્યનોજ ચમત્કાર છે. તે કાળના સાહિત્યમાં જે લીટીઓ એક વાર ખેંચાઈ ગઈ, તે એવી તો અમીટ થઈ ગઈ છે કે, કાળનો પ્રભાવ પણ તેમને નથી જૂની બનાવી શકતો કે નથી તેમને જૂંસી નાખી શકતો.

એમાં તો લેશમાત્ર પણ સંદેહ નથી કે, સાહિત્યનું નિર્માણ એવાંજ હૃદયોવડે થયેલું છે, જેમનાં મસ્તિક પૂર્ણ વિકસને પ્રાપ્ત થયેલાં હતાં; તથાપિ કેવળ મસ્તિકશક્તિનું પ્રાધાન્ય સાહિત્યને ચિરકાળ છવિત રાખી શક્યું નહિ. જો આપણે સાહિત્યની આ દૃષ્ટિએ શોધ કરીએ કે, તેના કયા અંશોમાં હાર્દિક ભાવોનું પ્રાપ્ત્ય છે અને કયામાં મસ્તિકના ભાવોનું પ્રાપ્ત્ય છે; તો એ જોઈને આપણને આશ્ચર્ય થશે કે, મસ્તિકની પ્રખળ ભાવનાથી પરિપૂર્ણ સાહિત્ય તો અલ્પ કાળમાંજ નષ્ટ થઈ ગયું છે. અને એવી પ્રકારના સાહિત્યની ચર્ચા કેવળ ઇતિહાસની સહાયતા માટેજ કરવામાં આવતી દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આથી વિપરીત સાહિત્યના જે અંશોમાં હાર્દિક ભાવનાઓ હિત્ત અને વિકસિત છે, તે અંશો નિત્ય નવીન રૂપરંગ ધારણ કરનાર તથા ચિરવિકસિત પુષ્પદલી પેડે, એવાજ તાજા, એવાજ ખીલેલા અને એવાજ રસ-ગંધ-યુક્ત રહેલા છે. તેમને જોઈને જોનારને એવાજ ભાસ થાય છે કે, જાણે તેમનું નિર્માણ આજેજ થયેલું છે !

આપણે એ વાતને સ્વીકાર કરવીજ પડશે કે, સમાજ અને સંસ્કૃતિ અથવા સમ્યક્તા પર સાહિત્યનો બહુજ મોટો પ્રભાવ છે; અને એનું દારણ એજ છે કે, સમાજ અને સમ્યક્તાનું નિર્માણ માનવ-હૃદયની મૃદુલ ભાવનાઓ અને વાસનાઓનું કાર્ય છે, અને

તેનું નિર્માણ હૃદયના સાહિત્યની સદાયતા વડેજ કરવામાં આવેલું છે.

કોમળ કલ્પનાઓ અને મધુર ભાવનાઓ દ્વારા કવિ જે સચ્ચ માહિત્યસ્રષ્ટિનું નિર્માણ કરે છે, અને એ પ્રકારનું સાહિત્ય જ્યારે માનવ-હૃદયની સાથે સીધું દબર ખાય છે; ત્યારે આપણને એમજ લાગે છે કે, હૃદયનું સમસ્ત જ્ઞાનમય અસ્તિત્વ તેમાંજ લીન થઈ જાય છે. ત્યાર પછી એજ હૃદય ઈંદ્રિયો પર મનદ્વારા શાસન કરાવે છે.

કવિત્વને ઉત્કર્ષ આપવામાં, પવિત્ર વિચારધારાના ઓતને વડાવવામાં અને હૃદયને અત્યંત શીઘ્ર આકર્ષવામાં, વેદના બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. એથી જ કવિના આત્મામાં, સ્વરમાં, ભાવમાં, કલ્પનામાં સર્વત્ર વેદના છે, હૃદ છે તે કવિ, સમાજને એવું સાહિત્ય અપર્ણ કરશે, કે જેના વાચન, મનન અને નિદિધ્યાસન વડે પવિત્રતા, કોમળતા અને ગંભીરતાનો સાર્વજનિક ઉદય થશે. જો સર્વસાધારણમાં પવિત્રતા, કોમળતા અને ગંભીરતા એ શુભ્રુત્તમનો સ્વાભાવિક ઉદય થઈ જાય, તો એમ સમજી લેવું કે, એ માનવ-સમાજ માનવદ્રેષ્ટીમાં પરમોચ્ચત પદ પ્રાપ્ત કરી ચૂકો છે. પરંતુ સમાજના દુર્ભાગ્યોગે મદિ જેની સ્વરસદરીમાંથી વેદના ટપકતી ટોચ એવો કવિ પ્રાપ્ત ન થયો, તો પછી માનવહૃદયના એ કોમળ ભાવો મનુષ્યને શૃંગાર તરફજ દોરી જશે; અને જો તેમ થયું તો-સમાજ શૃંગારમાં નિમગ્ન થઈ ગયો તો-તે સ્થિતિમાં તેના સંયમ-જીવનની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. જેમ જેમ ભાવગાંભીર અને સૂક્ષ્મ દર્શનની શ્રદ્ધિ થતી જશે, તેમ તેમ શૃંગાર મદન અને તેની સાથે નઅ અથવા નિરંકુશ થતો જશે.

જેનો જન્મ અને વિકાસ મોગસોના વૈભવ અને ઉત્થાનની સાથે થયેલો છે, એવા ઉર્દૂ સાહિત્યનો વિચાર કરો. એ સાહિત્ય વેદનારહિત, ઉન્નત શૃંગાર, આનંદ અને સુખનો અમાત્ર સમુદ્ધાની ગયો. આ સાહિત્યરૂપી સાગરમાં મોગસ-જાતિ, મોગસ-સામ્રાજ્ય, મોગસ-નજ્દ, મોગસ-રાજસભા; દુકામાં મોગસોનો મથ, વૈભવ અને અસ્તિત્વ સર્વસ્વ રૂપી મથું! એમાં કોઈમાત્ર પણ સંદેહ નથી કે, મોગસોના પતન અને દિલ્હીના તખ્તના વિધ્વંસનું ઉત્તરદાયિત્વ તાકાલીન ઉર્દૂ-શાસતી સાહિત્યજ છે; કે જેમા શરાબ, પ્રેમોન્માદ અને માથકની મેદલી સિવાય બીજું કંઈ પણ નહોતું. જજરાના બાગ્યદીન દિવસોમા મોગસ ખાનદાનની કાદબદાઓ ૧૧ વર્ષની અવસ્થામા અને કાદબદાઓ ૧૪ વર્ષની અવસ્થામા પ્રિયપદ પદયા, અભિનય કરવા અને પતિત થવા લાગના દના બીજી તરફ સ.હ સ.હ સિત્તેર નિતેર વર્ષના રાજદારી પુરોગ, અવધી બજારના કેશાઓ પર અને જ્યા ત્યા એવા અફાઓ પર સુવર્ણોને પેનાની પૂર્ણ કાઝિદી ચૂંટ્યા કરતા દના

હવે વર્ણવેલું સાહિત્ય ધાર્મિક સાહિત્યના નામથી જન-સમાજમાં પ્રચલિત થયેલું છે. પરંતુ એના પ્રચારથી સર્વસામાન્ય જનતાનાં હૃદયમાં પાપવાસનાની કેવી જાવાનક થયેલ છે એ વાતનો વિચારશીલ સજ્જનોએ જાણી રાખી વિચાર કરવો જોઈએ. ધર્મોચાર્યો પોતાને મીઠુપણના પ્રતિનિધિ અને પોતાની શિષ્યાઓને રાધા તરીકે ઝાઝાવાળાં તથા તેમને રાધા અને કૃષ્ણના પ્રેમરસસ્વના પાકો પદાવીને, તેઓ સ્ત્રીઓના હૃદયમાં કેવા પ્રકારના કુત્સિત ભાવો જાગ્રત કરી ચકે છે, એ જાણતરૂં જરૂર ત હૃદયરણુ 'ગોવિંદ-ભવન-કાંડ' છે.*

એવા મહાન સાહિત્યમાં દેવતાઓ અને ઋષિઓની પેઠે કેટલાક મહાપુરુષોનાં પાપકૃત્યોની પણ દિમાયન કરવામાં આવેલી છે. આ જાણતરૂં હૃદયરણુ તરીકે હું વાચકદેહને ચક્રાંતર અને દુષ્કાંતની વિશ્વવિખ્યાત અને મનોહર કથા સૂચવું છું. લેખકના મતબ્યાનુસાર આ કથાના જેવી પાપકથા સંસારમાં બીજી કોઈ હોઈ જ શકતી નથી. આ કથાની મૂલધટના—જેના આધારે કવિકૃતિલકે કાલિદાસે પોતાના 'અભિજ્ઞાન શાકુંતલ' નામક નાટકની રચના કરેલી છે—નીચે મુજબ છે:—

“દુષ્કાંત નામનો રાજા મૃગયા ખેલતો ખેલતો ચાકી જવાથી વિશ્રાંતિ અર્થે કંપવ ઋષિના આશ્રમમાં જાય છે અને ત્યાં વિશ્રામ કરવાની ઇચ્છા ધરાવે છે. આશ્રમમાં ઋષિ નથી, તેમની પાલિતા ધર્મપુત્રી કુમારી શકુંતલા છે. તે (શકુંતલા) તે કાળના સૌથી પવિત્ર ધર્મ, અતિથિ-સત્કારનું આચરણ કરે છે. પરંતુ દુષ્કાંત પોતાના અતિથિધર્મથી સર્વથા વિપરીત, પોતાનો સત્કાર કરનારી એક ઋષિકન્યા પર પાપદષ્ટિ નાખે છે; માત્ર એટલેથી જ ન અટકતાં, તે (દુષ્કાંત) તેને (શકુંતલાને) ફસાવીને તેના કૌમાર્યનો પણ નાશ કરે છે અને પછી પોતાની રાજધાનીમાં આવ્યો જાય છે. કંપવ ખદારથી આવીને એ બધી ઘટના જાણે છે છતાં તે ચાંત રહે છે; અને શકુંતલાને દુષ્કાંત પાસે મોકલી દે છે. પરંતુ દુષ્કાંત તેનો સ્ત્રીહાર કરવાને બદલે સામાન્ય લપટ પુરુષની પેઠે કહે છે કે, ચાલ દટ અડીથી. હું તને ઝાળખતો પણ નથી! તું કોઈ દુશ્મિના અને ગળેપટ્ટી સ્ત્રી લાગે છે!”

આ પાપકથાને પવિત્રતાનો ઝોપ ચઢાવવા માટે કવિસમ્રાટ કાલિદાસજીએ ‘દુર્વાસા-ચાપ’ અને ‘ગાધર્વ-વિવાહ’ની કલ્પિત સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી દીધી; જસ, એટલામાજ બધું ખલાસ થઈ ગયું.

* ‘ગોવિંદ-ભવન’ના વિશેષ રહસ્યને જાણવા માટે ‘નાટક-સિનેમા અને પાખંડ પ્રકાશ’ ની ૧૯૨૯-૩૦ ની ફાઇલમાં ‘ગોવિંદ ભવનના મોટાળા’ નામક લેખમાળા જુઓ. પ્રયોજક

ઉપર વર્ણવેલું સાહિત્ય ધાર્મિક સાહિત્યના નામથી જન-સમાજમાં પ્રચલિત થયેલું છે. પરંતુ એના પ્રચારથી સર્વસામાન્ય જનતાનાં હૃદયમાં પાપવાસનાની કેવી જાણનાંક પ્રગટિ દૃઢમૂલ થઈ ગઈ છે, એ વાતનો વિચારશીલ સજ્જનોએ ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ. ધર્મોચારો પોતાને શ્રીકૃષ્ણના પ્રતિનિધિ અને પોતાની શિષ્યાઓને રાધા તરીકે ઓળખાવીને તથા તેમને રાધા અને કૃષ્ણના પ્રેમરહસ્યના પાઠો પઢાવીને, તેઓ સ્ત્રીઓના હૃદયમાં કેવા પ્રકારના કુત્સિત જાવો જામન કરી શકે છે, એ જાણતનું જવતંત હૃદાહરણ 'ગોવિંદ-જવન-કાંડ' છે.*

એવા મલિન સાહિત્યમાં દેવતાઓ અને ઋષિઓની પેઠે કેટલાક મદાપુરુષોનાં પાપકૃત્યોની પણ દિમાયત કરવામાં આવેલી છે. આ જાણતનાં હૃદાહરણ તરીકે હું વાચકદૃષ્ટને ચક્રાંતલા અને દુષ્પત્ની વિશ્વવિખ્યાત અને મનોહર કથા સૂચવું છું. લેખકના મંતવ્યાનુસાર આ કથાના જેવી પાપકથા સંસારમાં બીજી કોઈ હોઈજ શકતી નથી. આ કથાની મૂલધટના—જેના આધારે કવિકલતિલક કાલિદાસે પોતાના 'અભિજ્ઞાન શાકુંતલ' નામક નાટકની રચના કરેલી છે—નીચે મુજબ છે:—

“દુષ્પત્ત નામનો રાજા મૃગયા ખેલતો ખેલતો ચાકી જવાથી વિધાંતિ અર્થે કવચ ઋષિના આશ્રમમાં જાય છે અને ત્યાં વિદ્યામ કરવાની હચ્છા ધરાવે છે. આશ્રમમાં ઋષિ નથી, તેમની પાસિતા ધર્મપુત્રી કુમારી શકુંતલા છે. તે (શકુંતલા) તે કાળના સૌથી પવિત્ર ધર્મ, અતિથિ-સત્કારનું આચરણ કરે છે. પરંતુ દુષ્પત્ત પોતાના અતિથિધર્મથી સર્વથા વિપરીત, પોતાનો સત્કાર કરનારી એક ઋષિકન્યા પર પાપદષ્ટિ નાખે છે; માત્ર એટલેથીજ ન અટકતાં, તે (દુષ્પત્ત) તેને (શકુંતલાને) હસાવીને તેના કૌમાર્યનો પણ નાશ કરે છે અને પછી પોતાની રાજધાનીમાં ચાલ્યો જાય છે. કવચ ખદારથી આવીને એ જાણી ધટના જાણે છે છતાં તે ચાંન રહે છે; અને શકુંતલાને દુષ્પત્ત પામે મોકલી દે છે. પરંતુ દુષ્પત્ત તેનો સ્વીકાર કરવાને જાહે સમાન્ય લ'પટ પુરુષની પેઠે રહે છે કે, ચાલ દૃઢ અટીકી. હું તને ઓળખતો પણ નથી! તું કોઈ દુશ્મનના અને ગળપડ સ્ત્રી લાગે છે!”

આ પાપકથાને પવિત્રતાનો ઓપ ચઢાવવા માટે કવિસમ્રાટ કાલિદાસએ 'દુર્વાસા-શાપ' અને 'માધવ-વિવાદ'ની કલ્પિત સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી દીધી; જસ, એટલામાજ જધું ખલાસ થઈ ગયું.

* 'ગોવિંદ-જવન'ના વિદિપ રહસ્યને જાણવા માટે 'નાટક-મિત્ર' અને 'પાખંડ પ્રકાશ' ની ૧૯૨૬-૨૭ ની ફાઈનમાં 'ગોવિંદ જવનના મોટાળા' નામક લેખમાળા જુઓ. પ્રયાજક

આવા પ્રકારનાં કવિકલ્પિત આખ્યાનો યદાપિ ધાર્મિક આખ્યાનો તરીકે તો નથીજ લેખાતાં, પરંતુ તેમની પ્રાચીનતા અને ગૌરવના પ્રતાપે તે સમાજના આરિત્ય પર બહુજ પ્રભાવ પાડે છે.

x

x

x

x

કોઇ પણ ભાષાના ઉદ્દીયમાન સાહિત્યમાં યદિ ઉર્દૂ સાહિત્યના હૃદયને મલિન કરનારા ભાવો ભરવામાં આવે, તો સાહિત્યસેવકોનું એ કાર્ય તે ભાષાભાષી જનતાના સર્વનાશમાંજ આવે, એમાં લેશમાત્ર પણ સંદેહ નથી.

જો કોઇ પણ ભાષાના સાહિત્યમાં માનવહૃદયની વીરતા, દયા, સહાનુભૂતિ અને કરુણાના ભાવોને ઉત્તેજિત કરનારા વિષયો-એ વિષયો પર લખાયેલા ગ્રંથો નહિ હોય, તો તે ભાષાનું સાહિત્ય તે ભાષાભાષી જનતાની જાતીયતાનો, એક ભયાનક અને ગુપ્ત (ન જોઇ શકાય એવા) શસ્ત્રની પેઠે, સર્વનાશ કરી દેશે.

એ વાત પણ પ્રકટ છે કે, કોઇ પણ ભાષાના વિદ્વાન પુરુષો કરતાં તે ભાષાભાષિણી સ્ત્રીઓનો અધિકાર સ્વાભાવિકજ વિશેષ હોય છે. એનો અર્થ એ છે કે, પુરુષો તો સ્વભાષા અથવા માતૃ-ભાષા ઉપરાંત સંસારની ખીછ ભાષાઓ પણ જાણતા હોય છે, તેથી તેમની વિચારશ્રેણી પર અન્ય ભાષાઓના વિદ્વાનોનો પ્રભાવ પડવો સહજ છે; જ્યારે સ્ત્રીઓનો મોટો ભાગ સ્વભાષા સાથેજ સંબંધ ધરાવતો હોવાથી તેઓ મૌલિક ભાવનાઓથી પૂર્ણ હોય છે. એ ઉપરાંત માનવહૃદયના સ્વાભાવિક ગુણો દયા, લજ્જા, પરોપકાર, ત્યાગ અને પ્રેમ, પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં વિશેષરૂપે જોવામાં આવે છે. એવી દશામાં જે હળવું અને સરળભાષાયુક્ત સાહિત્ય સ્ત્રીસમાજની પાસે પહોંચે છે, તેના ઉત્પાદકો પર સ્ત્રીઓની ઉપર વર્ણવેલી કોમળ અને સ્વાભાવિક ભાવનાઓને સંસ્કૃત કરવાની ગંભીર જવાબદારી રહેલી હોય છે. સ્ત્રીઓના હાથમાં જનારા એ હળવા સાહિત્યના ઉત્પાદકો, જે પોતાની જવાબદારી યથાર્થ રીતે નહિ સમજે, તો તે સાહિત્યના અવલોકનથી સ્ત્રીઓ દેવી થવાને બદલે રાક્ષસી અથવા પિશાચિની થઇ જશે. સમાજના કલ્યાણ અર્થે આપણને એવા સાહિત્યની આવશ્યકતા છે, કે જે આપણાં હૃદયોને વીર, સાદસી, ત્યાગી, બલિદાન અર્થે ઉત્કંઠિત અને નમ્ર કિંતુ પવિત્ર ભાવનાઓથી યુક્ત બનાવે. ઉપનિષદો અને દર્શનશાસ્ત્રોના સાહિત્યે એક વાર આર્યજનતાને ઋષિપદ આપ્યું હતું. ભારતમાં એક એવો પણ કાળ હતો, કે જ્યારે પરચર દોડનારાઓ, હળ ખેડનારાઓ અને વજ્ર-વ્યવસાય કરનારાઓ, અધ્યાત્મ તત્ત્વના રાતા હતા. એથી સર્વથા વિપરીત આજનો યુગ છે કે જેમાં રાજ્યથી લઇને રાંક સુધી અને વિદ્વાનથી લઇને મૂર્ખ સુધી હલકામાં હલકા શ્રેણીનું અધ્યાત્મરાગ

પણ પરાવતો નથી.

વીરના, જીવનરૂપી પાંસળાનું દાઢું છે; ખાસ કરીને જનિઓને માટે તો વીરના એ દૃશ્યનું એક ભૂખ છે. એટલા માટે જ વીરનાયુગ અથવા વીરનાપ્રેરક સાહિત્યની બાજે સમાજને ખામ જરૂર છે.

રાજપૂતાનાના ઇનિદાસમાંથી આપણને મેંડૂંક એવું મોંદિત્ય ઉપલબ્ધ થાય છે, જેણે દાંદરો મનુષ્યોનાં હૃદયોમાં વીરતાની જાગનાઓને ઉદ્ધ કર્યો હતો. જે મમ્મે વીરના અને પરાઈ આત્મ-બલિદાન, રાજપૂત જાતિના જીવનવ્યવસાય સમાન સેખાનાં દર્શા, જે વેળાએ વીરતાને ઉત્તેજન આપનારી એક નવીન જાતિજ તૈયાર થઈ મઈ દતી, જેને ચારણ અથવા જાટના નામથી ઓળખવામાં આવતી હતી. આ ચારણ જાતિએ ૧૨ મી સદીથી લઈને ૧૮ મી સદીના ઉવટના જામ સુધીના કાળમાં જે સાહિત્યનું નિર્માણ કર્યું છે, તેનો જો બાજે સંમદ કરવામાં આવે અને તેને તેના સંશોધિત રવરૂપમાં આધુનિક જનતા તેને સમજી શકે એટલા માટે પ્રકાશિત કરવામાં આવે; તો તે, આજના રાષ્ટ્રીય જાગૃતિના પાતાવરણમાં જારતીય જનતાને વીરતાના જાગૃતી કરી દેવા માટે પર્વોત છે, એવી મારી દઢ માન્યતા છે.

મારી માન્યતા અનુસાર વીરતા, સાદસની પરાકાષ્ટાનું જ નામ છે. વીરતાને માટે સારીરિક જળ એક સાધન અવશ્ય છે, પરંતુ કેવળ સારીરિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માત્રથી વીરતા આવી જાય છે એમ નથી. આના ઉદાદરણ તરીકે હું મારા અનુભવમાં આવેલી એક ઘટનાનો અંગે ઉલ્લેખ કરવાનું ઉચિત ધારું છું.

એ દિવસે કોર્ટમાં મારે કોઈક કામ હતું. ત્યાં જઈને જોયું તો, અદાલતના કમ્પાર્ટમાં સોફાની મોટી બીઠ જાગી હતી. પોલીસ તથા તેમના ઉપરી અમલદારો પણ જલદી જલદી આવાગમન કરી રહ્યા હતા. પહેરાવાળાઓ પણ જલ્દી સાવચેતીથી પહેરો જારી રહ્યા હતા. જાણે કે કોઈ પરિષ્ઠ અમલદાર અથવા ગવર્નર કે વાઈસરોય આવવાનો હોય, એવું જ ત્યાંની ધમાલ જોઈને અનુમાન કરી શકાતું હતું.

“શું આજે અહીં વાઈસરોય સાહેબ આવવાના છે ?” મેં ત્યાં એકલા થયેલા સોફાને પૂછ્યું.

“નહિ, આજે પેલા કાળા ભૂંટારાનો કેસ છે, જેણે ગઈકાલે નદીના પૂલ પર પોલીસ પર ગોળા મારી હતી.” એક માણસે ખુલાસો કર્યો.

તેને જોવાની મારી ઉત્કંઠા વધી; એક ધીમો અવાજ થયો. હજારો માણસોએ રતગિન થઈને જોયું કે, એક તદ્દન કુખળો પાતળો, કાળા રંગનો, ઠીંગણા કદનો, ખુલા ચરીરવાળો અને રમાલ ખેડે પોતાના મોઢાને ધ્રુપાવેલા માણસ સખ્ત બેઠીઓના કારણથી

ધીમે ધીમે ચાલતો, સાંકળો વડે બંધાયેલો; ખીજા ચાર જવાનોની સાથે હથિયારબંધ પોલીસના સખ્ત પહેરા નીચે અદાલતમાં દાખલ થઈ રહ્યો હતો.

“તે કેટલાંક ખૂન કર્યો છે?” માછરૂટે તેને પૂછ્યું.

“એંશીથી ઉપર” તેણે બેદરકારીથી જવાબ દીધો.

“કેટલી લૂંટફાટ કરી છે?” માછરૂટે ખીજાને સવાલ પૂછ્યો.

“દોઢસોથી વધારે.” તેણે કહ્યું.

“આ કામો માટે તું પીરતોલ ક્યાંથી મેળવે છે?” માછરૂટે ત્રીજાને સવાલ પૂછ્યો.

“કંપની બાગમાંનાં વૃક્ષો પરથી મળી આવે છે. પાકતો ઇંચરો લઈ લઈએ છીએ, રાત્રે રિવોલ્વરોની જાણે વૃષ્ટિ થાય છે. એજ બંદૂકોની મદદથી હું લૂંટફાટ કરું છું.”

“તારા સાથીઓ અથવા મદદગારો કોણ કોણ છે?”

“ઘણાં છે: જાલો છે, વડીલો છે, ઝંરિસ્ટરો છે; અંગ્રેજો છે, મુસ્લીમો છે, હિંદુઓ છે; પોલિસના સિપાહીઓ ને ઑફિસરો છે; શું બધાનાં નામ આપવાં પડશે?”

મૃત્યુ-અને તે પણ ફાંસીની મારફત ચનારા મૃત્યુ-ના માર્ગ પર ઉભો રહીને એ અલણ, દુર્ગળ કુરૂપ અને નગણ્ય ધાડપાકુ જે વેળાએ નાનાં બાળકોની પેઠે નિશ્ચિત લાવથી ગૌરાંગ માછરૂટે સમક્ષ ઉપર જણાવેલ વાણીવિનોદ કરી રહ્યો હતો, તે વેળાએ મારા મનમાં તેને છાતી સાથે લગાડવાની ઇચ્છા ઉત્તરોત્તર પ્રબળ થઈ રહી હતી. છેવટે મેં થોડાંક સહાનુભૂતિનાં અશ્રુઓ તો તેને અવશ્ય સમર્પિત કર્યાં.

શું ઉપર વર્ણવેલા ડાકુનું હૃદય ‘વીર’ કહેવાડવાને યોગ્ય નહોતું? એજ હૃદયની વિવેચના કરવાનો મારો આશય હતો. એક સમયે ભારતમાં હૃદયની એજ શક્તિ સામ્રાજ્ય ભોગવી રહી હતી; એ હૃદયને કાળના વીર કવિઓ-ચારણો-ના ઉત્સાહપ્રેરક તથા વીરતા-ઉદ્દીપક કાવ્યસાહિત્યનો પૌષ્ટિક ખોરાક પણ મળતો હતો. તેઓ એ વીર સાહિત્યની યોજના તીક્ષ્ણ તલવારોની ધાર પર ઉભા રહીને કરતા હતા, એમ કહેવામાં આવે તો તેમાં અતિશયોક્તિ નથી.

સંક્ષેપમાં કહેવાનું તાત્પર્ય એજ છે કે, આપણે સમસ્ત દેશ અને જાતિનાં હૃદયોને પવિત્ર, વીર અને કર્મનિષ્ઠ બનાવનાર સાહિત્યનોજ પ્રચાર કરવો જોઈએ; જેના અવલોકન તથા મનનના પ્રતાપે મનુષ્યમાત્રના હૃદયમાં ઉક્ત સહગુણ-ત્રિપુટીનો ઉદ્ભવ થાય. આશા છે કે, નૂતન વર્ષના માંગલિક પ્રસંગે ગુર્જર સાહિત્યોદ્યાનના રસિક જનો ગુર્જર ગિરાના સાહિત્યસર્જનમાં વીરતાપ્રેરક સાહિત્યના

સર્જનનો અર્થ સદૈવ પોતાના માનસચક્ષુઓ સમક્ષ રાખી પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરી દેખાડો. x

(તા. ૮-૧૧-૧૯૩૧ ના "એ ઘડી મોજ"ના દીપોત્સવી અંકમાંથી)

૧૧-શાળાશિક્ષણ અને વર્નાર્ડ શો

સવાલજવાબરૂપે

(અનુવાદક:-શ્રી. માધવસિંહ કૃષ્ણદાસ બીમાણી)

સવાલ—નિશાળમાં તમારો પ્રિય વિષય કયો હતો? નિશાળ છોડ્યા પછી કયા વિષયે તમારા જીવન પર અવિશેષ અસર કરી છે?

જવાબ—નિશાળમાંનો કોઈ પણ વિષય મને પ્રિય ન હતો. મને તો એ નિશાળરૂપી બચકર દેખાનાની બહારજ રાખના.

સવાલ—તમારી પ્રિય રમત કઈ હતી?

જવાબ—ખાસ કોઈ ન હતી, છતાંય ઘોંઘાટભરેલી તે મારા-મારીવાળી રમતો રમવી મને ઘણી ગમતી.

સવાલ—વિદ્યાર્થીજીવનમાં કયા પુસ્તકે તમારા મગજ પર છાપ પાડી છે?

જવાબ—નિશાળના રાજવાતાં પુસ્તકો સિવાયનાં અનેક પુસ્તકો મેં વાંચ્યાં છે. મને યાદ છે ત્યાં સુધી નાનપણમાં "અરેબીઅન નાઇટ્સ" ને એવીજ જાતની ચોપડીઓમાં મને ઘણો રસ પડતો.

સવાલ—તમે તમારા શિક્ષકને સતાવના ખરા?

જવાબ—ના. દારણ કે ૧૫ વર્ષની વયે મેં નિશાળ છોડી દીધી હતી.

સવાલ—તમારૂં વિદ્યાર્થીજીવન તમને પાછું લાધે એવી કામના તમારા મનમાં કોઈ વાર જન્મે છે ખરી?

જવાબ—સગલ ભોગરી છૂટેલો માણસ બીજી વાર સગલ ભોગવવાનું પસંદ કરે ખરો? જે છોકરાઓ ઘરમાં રહેવા કરના અથવા બહાર ફરવા કરના નિશાળે જવું વધુ પસંદ કરે છે, તેઓ માળાપ કરનાં શિક્ષકથી વધુ કરના હોય છે.

સવાલ—પરીક્ષા માટે ચિંતાગુર રહેવું આવશ્યક છે ખરૂં?

x આ લેખમાં મેં કેટલેક સ્થળે મૂળ લેખમાની દિંદી બાપા સરેજ સંબંધે ધરાવનારી વિમતોને છોડી દીધી છે અને કેટલેક સ્થળે તેમને શુજરાની બાપા સદિત્યની પરિસ્થિતિનું રૂપાન્તર આપવાનો પ્રયાસ કરેલો છે. મૂળલેખકનાં સર્વે મંતવ્યો સાથે હું સંમત છું, એમ માની લેવાની બધ સદિત્યશરોએ ન કરવી. પ્રયોજક

ધીમે ધીમે ચાલતો, સાંકળો વડે બંધાયેલો; બીજા ચાર જવાનો સાથે હથિયારબંધ પોલીસના સખ્ત પહેરા નીચે આદાલતમાં દાખલ થઈ રહ્યો હતો.

“તે કેટલાંક ખૂન કર્યાં છે?” માછરૂં તેને પૂછ્યું.

“એંશીથી ઉપર” તેણે બેદરકારીથી જવાબ દીધો.

“કેટલી લૂંટફાટો કરી છે?” માછરૂં બીજા સવાલ પૂછ્યો.

“દોઢસોથી વધારે.” તેણે કહ્યું.

“આ કામો માટે તું પીરતોલ ક્યાંથી મેળવે છે?” માછરૂં ત્રીજા સવાલ પૂછ્યો.

“કંપની બાગમાંનાં વૃક્ષો પરથી મળી આવે છે. પાકનો ઇમરો લઈ લઈએ છીએ, રાત્રે રિવોલ્વરોની બાજુ વૃષ્ટિ થાય છે. એજ બંદૂકોની મદદથી હું લૂંટફાટ કરું છું.”

“તારા સાથીઓ અથવા મદદગારો કોણ કોણ છે?”

“ધણાય છે; જાને છે, વડીલો છે, ઍરિસ્ટરો છે; અંગ્રેજો છે, મુસ્લીમો છે, હિંદુઓ છે; પોલિસના સિપાહીઓ ને ઍડિસરો છે; શું બધાનાં નામ આપવાં પડશે?”

મૃત્યુ-અને તે પણ ફાંસીની મારફત થનારા મૃત્યુ-ના માર્ગ પર ઉભો રહીને એ અભણ, દુર્બળ કુરૂપ અને નગણ્ય ધાડપાક જે વેળાએ નાનાં બાળકોની પેઠે નિશ્ચિત ભાવથી ગૌરાંગ માછરૂં સમક્ષ ઉપર જણાવેલ વાણીવિનોદ કરી રહ્યો હતો, તે વેળાએ મારા મનમાં તેને છાતી સાથે લગાડવાની ઇચ્છા ઉત્તરોત્તર પ્રબળ થઈ રહી હતી. છેવટે મેં થોડાંક સહાનુભૂતિનાં અશ્રુઓ તો તેને અવશ્ય સમર્પિત કર્યાં.

શું ઉપર વર્ણવેલા ડાકુનું હૃદય ‘વીર’ કહેવાવાને યોગ્ય નહોતું? એજ હૃદયની વિવેચના કરવાનો મારો આશય હતો. એક સમયે ભારતમાં હૃદયની એજ શક્તિ સામ્રાજ્ય ભોગવી રહી હતી; એ હૃદયને કાળના વીર કવિઓ-ચારણો-ના ઉત્સાહપ્રેરક તથા વીરતા-ઉદ્દીપક કાવ્યસાહિત્યનો પૌષ્ટિક ખોરાક પણ મળતો હતો. તેઓ એ વીર સાહિત્યની યોજના તીક્ષ્ણ તલવારોની ધાર પર ઉભા રહીને કરતા હતા, એમ કહેવામાં આવે તો તેમાં અતિશયોક્તિ નથી.

સંક્ષેપમાં કહેવાનું તાત્પર્ય એજ છે કે, આપણે સમસ્ત દેશ અને જાતિનાં હૃદયોને પવિત્ર, વીર અને કર્મનિષ્ઠ બનાવનાર સાહિત્યનોજ પ્રચાર કરવો જોઈએ; જેના અવલોકન તથા મનનના પ્રતાપે મનુષ્યમાત્રના હૃદયમાં ઉક્ત સદ્ગુણ-ત્રિપુટીનો ઉદ્ભવ થાય. આશા છે કે, વૃત્તન વર્ષના માંગલિક પ્રસંગે ગુર્જર સાહિત્યોદ્યાનના રસિક જનો ગુર્જર ગિરાના સાહિત્યસર્જનમાં વીરતાપ્રેરક સાહિત્યના

સર્જનનો અર્થ સદૈવ પોતાનાં માનસમધુએ સમક્ષ રાખી પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરી દેખાડશે. x

(તા. ૮-૧૧-૧૯૩૧ ના "બે ધડી મોજ"ના દીપોત્સવી અંકમાંથી)

૧૧-શાળાશિક્ષણ અને વર્નાર્ડ શો

સવાલજવાબરૂપે

(અનુવાદક:-શ્રી. માધવસિંહ કૃષ્ણદાસ બીમાણી)

સવાલ—નિશાળમાં તમારો પ્રિય વિષય કયો હતો? નિશાળ છોડ્યા પછી ક્યા વિષયે તમારા જીવન પર સવિશેષ અસર કરી છે?

જવાબ—નિશાળમાંનો કોઈ પણ વિષય મને પ્રિય ન હતો. મને તો એ નિશાળરૂપી બપોરે કુકખાનાની બહારજ રાખતા.

સવાલ—તમારી પ્રિય રમત કઈ હતી?

જવાબ—ખાસ કોઈ ન હતી, છતાંય ઘોંઘાટભરેલી ને મારા-મારીવાળી રમતો રમવી મને ધણી ગમતી.

સવાલ—વિદ્યાર્થીજીવનમાં ક્યા પુસ્તકે તમારા મગજ પર છાપ પાડી છે?

જવાબ—નિશાળના ચળવાતાં પુસ્તકો સિવાયનાં અનેક પુસ્તકો મેં વાંચ્યાં છે. મને યાદ છે ત્યાં સુધી નાનપણમાં "અરેબીઅન નાઇટ્સ" ને એવીજ જાનની ચોપડીઓમાં મને ધણો રસ પડતો.

સવાલ—તમે તમારા શિક્ષકને સત્તાવતા ખરા?

જવાબ—ના. કારણ કે ૧૫ વર્ષની વયે મેં નિશાળ છોડી દીધી હતી.

સવાલ—તમારૂં વિદ્યાર્થીજીવન તમને પાછું લાધે એવી કામના તમારા મનમાં કોઈ વાર જન્મે છે ખરી?

જવાબ—સગલ બોગમી છૂટેલો માણસ બીજી વાર સગલ બોગવવાનું પસંદ કરે ખરો? જે છોડરાઓ ઘરમાં રહેવા કરતાં અથવા બહાર ફરવા કરતાં નિશાળે જવું વધુ પસંદ કરે છે, તેઓ માળાપ કરતાં શિક્ષકથી વધુ ડરતા હોય છે.

સવાલ—પરીક્ષા માટે ચિંતાગુર રહેવું આવશ્યક છે ખરૂં?

x આ લેખમાં મેં કેટલેક સ્થળે મૂળ લેખમાંની કિંદી બાપા સાથેજ સંબંધ ધરાવનારી વિગતોને છોડી દીધી છે અને કેટલેક સ્થળે તેમને ગુજરાતી બાપા સાહિત્યની પરિસ્થિતિનું રૂપાંતર આપવાનો પ્રયાસ કરેલો છે. મૂળલેખકનાં સર્વે મંતવ્યો સાથે હું સંમત છું, એમ માની લેવાની બૂલ સાહિત્યકારોએ ન કરવી. પ્રયાજક

જવાબ—જરાય નહિ. બીજાઓ ઇતેજર રહી પોતાના મગજ-ને તુકસાન કેમ પહોંચાડતા હશે તેની મને નવાઈ થાય છે. મેં તો પરીક્ષા માટે ચિંતા ન કરી માફ મગજ બચાવ્યું છે. હું તો હાલની કેળવણીનીજ વિરુદ્ધ છું.

સવાલ—વિદ્યાર્થીઓને અત્યારે જે છૂટાપણું આપવામાં આવે છે તે અગાઉના કરતાં વધારે સાફ છે ?

જવાબ—એ બાબતની મને ખબર નથી. મારા વખતમાં હદ-બહાર સખ્તાઈ નહોતી, કે નહોતું હદબહાર છૂટાપણું. કોઈ વેળા અમને વાંચવાનું ને કોઈ વેળા શાન્ત બેસવાનું કહેવામાં આવતું. તેમ ન કરતા તો માર પડતો અથવા નિશાળમાં વધુ રોકાવું પડતું.

સવાલ—હમણાંની કેળવણીમાં તમને ક્યાં ખામી લાગે છે ?

જવાબ—હમણાંની કેળવણી બાળકોને જંગલી જનાવર ગણીને તેમને કેળવે છે. મોટે ભાગે નિર્દય રીતે ભણાવવામાં આવે છે અને ગોખણપટ્ટીવાળી બાળતોનેજ મુખ્યત્વે અભ્યાસક્રમમાં સ્થાન અપાય છે. પણ ખરું જોતાં તો જીવનમાં ઉપયોગી નીવડે એવાજ વિષયો નિશાળમાં શીખવવા જોઈએ.

સવાલ—પ્રાયમિક કેળવણી લઈ લીધા બાદ ઉચ્ચતર કેળવણીની દરેક જણને જરૂર ખરી ?

જવાબ—તેનો આધાર તો તમો ઉચ્ચતર કેળવણી કોને કહો છો તેના પર રહે છે. મારો મત છે કે, એવી કેળવણી અપાવી જોઈએ, કે જેથી માણસ ઉઘમી અને ને ઉઘોગોમાં ફાવી શકે અને જેથી તે ભવિષ્યમાં ભૂખે ન મરે. આ પ્રકારની કેળવણી અત્યારે પણ જે દેશોમાં અપાય છે તે દેશો સુખી છે.

સવાલ—કન્યાકેળવણી કેવી હોવી જોઈએ ? છોકરીઓને કેટલી ઉંમર સુધી ભણાવવી જોઈએ ?

જવાબ—પુરુષ ને સ્ત્રીનાં કાર્યક્ષેત્રો તો જુદાંજ છે; છતાં પુરુષે અમુક અંશે સ્ત્રીનું ને સ્ત્રીએ અમુક અંશે પુરુષનું કાર્ય શીખવું ધટે કે જેથી એકબીજાની ગેરહાજરીમાં જીવનવ્યવહાર સરળતાથી ચાલી શકે.

(“નવચેતન” ના એક અંકમાંથી)

૧૨-રશિયાનાં ક્રાન્તિકારી નાટકો અને ફિલ્મો

(મૂળલેખિકા:-શ્રીમતી અગ્નેશ રમેડલે)

હમણાંના સુપ્રસિદ્ધ વિચારક બર્ટોન્ડ રસલ એક ઠેકાણે લખે છે કે “ચીનની પેઠે રશિયા પણ કલાકારો-આર્ટિસ્ટોના દેશ છે. હું કેવળ કેળવણી આર્ટિસ્ટોની વાતો કરતો નથી, છતાં આ દેશોના હવે ટ્રાટિના આર્ટિસ્ટ અત્યંત પ્રશંસાને પાત્ર છે. રશિયા અને ચીન, એ બન્ને દેશની સામાન્ય જનતાના હવનમાં કલા અને સૌંદર્યે ધર ધર્યું છે. રશિયન બેનુતો અને ચીની મનુરોના હૃદયમાં કલાને માટે સ્થાન છે. તેઓ એવાં તો સારાં આમ્મગીતો રચે છે, જે અવજી કરતાં આપણું હૃદય ડોલવા માંડે.”

ઑરટ્રીયા, જર્મની આદિ દેશોના લોકો જેમને રશિયન નાટકો અને ફિલ્મો જોવાનો અવસર અવારનવાર પ્રાપ્ત થવા કરે છે, તેઓ આ વાતનું સમર્થન કરી શકે. અમને રશિયન ફિલ્મ, રશિયન નાટકો, રશિયન સાહિત્ય અને રશિયન આમ્મ નૃત્ય જોવાનું ખૂબ મળે. રશિયાનું હવે ટ્રાટિનું સાહિત્ય આજે સર્વ દેશોમાં, જ્યાં કલા અને સૌંદર્યનું સન્માન છે, ત્યાં વંચાય છે. રશિયાની ફિલ્મોના જોવી ફિલ્મો આજે યુરોપ, અમેરિકા અને એશિયામાં પણ મળી નથી દેકતી. રશિયન ફિલ્મોમાં “પૅટ્રીમકિન” આજે જગતની સર્વોત્તમ ફિલ્મ ગણાય છે. જર્મની અને અમેરિકામાં એની નકલ કરવાના ખૂબ પ્રયત્નો કરવામાં આપ્યા, પરંતુ અસજ તે અસલ અને નકલ તે નકલ રહી. મેક્સીમ ગોર્કીની લખેલી “અધર” કિંવા “માતા” નામની ફિલ્મનું સૌંદર્ય અને રચનાકૌશલ્ય અત્યંત છે. આની પહેલાં કાન્ડેલીઓ રૉસરોયની “પાલી કુરક” નામની દુષ્પાન્ન ફિલ્મ પણ આજે હૃદયવિહારક અને પ્રભાવશાલી સિદ્ધ થઈ ચૂકી હતી.

રશિયન આમ્મગીતોમાં વિવાદનો જે મર્મ મળી આવે છે અને તેમના નાટ્યમંદિરોના માથેનાં જોને અવાજ એક વાર સંભળ્યા પછી ફરી ધ્રુણાતો નથી, તે આ વાતનું પ્રબળ પ્રમાણ છે કે રશિયાની જનતા કલાપ્રેમી છે. જેઓએ રશિયાના બેનુતો અને મનુરોને કામગીરી નિજીત દયા પછી અરુમને વખતે મૅલાન્ચોલીનાં રોધા અથવા સંજ્ઞા દર્શાવે, તેઓ તે દરમિયાને હવનકાર નહિ બ્રુદરી. રશિયનના આમ્મ-પાણીની અધુરતા જોનાએને અંમમુદર કરી ને છે. રશિયન નૃત્ય પણ મે.દક દેવ છે. તે જોનારના હૃદયના તાર અધ્ધજાણી મૂકે છે.

લગભગ ન વર્ષ પૂર્વે રશિયનની એક સુપ્રસિદ્ધ નરી કોમ્પોઝીટરેસનારી લકે વાગચાન કરાવતી અને તક મળી હતી. એ

સોવિયેટ સરકારના કેળવણી વિભાગના મંત્રીનાં ધર્મપત્ની થાય છે.

એ મુંદર, મિષ્ટભાષી અને પ્રભાવશાળી મહિલા છે. એનો હાવભાવ, ચાલદાલ, શિક્ષા-સંસ્કૃતિ સર્વમાંથી રશિયાપણું ટપકે છે. રશિયામાં આજે સાહિત્ય અને નાટકકલાનો રશિયાના ખેડૂતો અને મજૂરોની કેળવણી તેમજ સંસ્કૃતિ સાથે ઘણો ગાઢ સંબંધ છે. આજકાલ રશિયામાં એવાં કેટલાંયે સુશિક્ષિત સ્ત્રી-પુરુષો મળી આવશે, જેઓ રશિયાના સાધારણ જનસમૂહ સાથે એટલાં હળીમળી ગયાં છે કે તેઓમાં અને સામાન્ય લોકોમાં જરા પણ ફરક જણાતો નથી. તેઓ પોતાને મોટા અને ખેડૂત-મજૂરોને નાના સમજતા નથી; રશિયામાં સામ્યવાદ પ્રચલિત છે.

રશિયામાં મજૂરોની અસંખ્ય ક્લબો છે. રશિયાનો ખેડૂત અને મજૂર સમાજ સારાં સારાં નાટકો જોવા માટે ઘણો ઉત્કંઠિત રહે છે. આથી ત્યાં ક્લબો અને ક્લબના નાટક-વિભાગની સંખ્યા વધતીજ જાય છે. આ ક્લબો દ્વારા રશિયાનું ઉચ્ચ કોટિનું સાહિત્ય દર્ય-કાવ્યના રૂપમાં ગરીબમાં ગરીબ મનુષ્યના કાને પણ જાય છે. સાથે સાથે તેમને શિક્ષણ પણ મળે છે. રશિયાની રાજનૈતિક ક્રાંતિના કારણે રશિયન ખેડૂતો અને મજૂરો પોતાની શક્તિ પીછા-નના ચપા છે, તેમજ પોતાના માનવ અધિકારો પણ જાણી ગયા છે. તેઓની આ જાગૃતિ ક્રાંતિકારી નાટકોના પ્રચારમાં બહુ સહાયક સિદ્ધ થઈ છે. ક્રાંતિ પછી થીએટરોમાં જનાર માણસો પણ બદલાઈ ગયા છે.

પહેલાં ધનવાનો અને વ્યાપારીઓ પોતાની કુરુચિપૂર્ણ વાસનાઓને તૃપ્ત કરવાને મુંદર નાઝનીઓના નગ્ન જાંગો જોઈને પોતાના મંદા મનને બહેલાવવા થીએટરોમાં જતા હતા, પરંતુ રશિયામાંથી એ જમાનો સદાને માટે ચાલ્યો ગયો છે. હવે તો ત્યાં ખેડૂતો અને મજૂરો પોતાનાં જાણ વસ્ત્રો પહેરી નાટકો જોવા જાય છે અને પોતાના ઇવનના પ્રેમી નાટકના રૂપમાં જુએ છે. રશિયન પ્રજાને ક્રાંતિકારી નાટકો જોવાનો શોખ છે; કે જેના માટે પોતાનું ઇવન અર્પણ કરવા આજે પણ તૈયાર છે.

શ્રીમતી જ્યોતેસયરરડા કહે છે કે, રશિયાના નાટકો અને સાહિત્યમાં હવે 'રિયલિઝમ' (વાસ્તવિક ઇવન)ને જેમનું તેમ રજુ કરવાની પ્રવૃત્તિ વધી જાય છે. ક્રાંતિ અગાઉ રશિયન નાટકકારો પોતાનાં નાટકોમાં પૃથ્વીના દેખ વે. છે કીને નરવેન. દેખ વે. જતાવ્યા કરતા હતા, જે તેમની કવન મન કદા નવન ન હતા. પરંતુ આજે તેની અવગણના થઈ નથી. નવન આ નવન જાગૃતિનો નેતા છે. નેતા ક્રાંતિના અગ્રણી પુત્ર છે, પરંતુ એનો દેહ અને અંતઃકરણ નવન ને. મ. કે. એ. આથી એ મજૂરો

બને બેડોના અવનની મુશ્કેલીઓ, તેમની અજાનતા તથા માન-પિપાસાને સારી રીતે પીછાને છે.

ધનવાનોના બધા આત્માઓ જે વ્યસનોત્સવો અને કામોદોષક વાતો માટે આગુર રહે છે, તે માટે બેડોતો કે મજૂરો ઉત્સુક રહેતા નથી; અને ન તો એ વસ્તુઓ તેઓનાં હૃદય અને આત્માની પ્યામને પુઝાવી શકે છે. રશિયાની જનતા આ પૃથ્વીના અવનાબનગતા પ્રશ્નોને નાટકના રૂપમાં જોવા છૂટે છે. તેઓ આ નવા સંસારનાં દશ્યો, જેને લાવવા તેમના પૂર્વજો સંભાળ કર્યો અને જેના માટે તેઓ પોતે પણ પોતાનું અવન અર્પણ કરી રહ્યા છે, તે જોવા ઉત્સુક છે. તેઓ કેવળ રશિયાનાં જ નહિ, પણ અન્ય દેશોની કાન્તિનાં નાટકો જોવાના શોખીન છે. ચીનનાં આ કોરીનાં નાટકો પણ ત્યાં બતાવવામાં આવે છે.

“ચીનની સિંદૂરગર્જના” એ નામનું ચીનની કાન્તિનું નાટક રશિયન પ્રજાને બહુ પ્રિય છે.

મોસ્કોમાં સોવિયેટ સરકારની એક રાજનૈતિક જાગૃતિપ્રચારક સંસ્થા છે; તેનો મોસ્કોનાં નાટ્યગૃહો સાથે ધનિષ્ઠ સંબંધ છે. આ સંસ્થાએ નાટ્યવાજાઓને બેડોતો અને મજૂરોના સંસર્ગમાં આવવા માટે અધિક પ્રયત્ન કરવાની બહામણ કરી છે. નાટકો તથા દ્રિષ્ટોના પ્રબંધ, સંમાલન છત્વાદિમાં સાધારણ જનતા-બેડોતો અને મજૂરોને અધિકાધિક લાવવા માટે પણ આઠા આપવામાં આવી છે. રશિયાનાં નાટ્યગૃહો સામાન્ય જનતાના ચિહ્નણ અને સંસ્કૃતિના અંગ બને એ આ સંસ્થાનો ઉદ્દેશ છે.

ગોર્કીની “માતા” નામની દ્રિષ્ટો મુકાબલો કરી શકે એવી હાલ તો કોઈ દ્રિષ્ટ સંસારભરમાં મોજૂદ નથી. ‘કવિ અને ગ્રામ’ નામની દ્રિષ્ટ પણ સરસ છે.

દિંદુરયાનમાં રશિયાની દ્રિષ્ટો બતાવવામાં આવતી નથી, એટલે આપણને તેનો કાંઈ ખ્યાલ આવી ન શકે. આ દ્રિષ્ટો સામાજિક અને રાજનૈતિક દૃષ્ટિબિંદુથી તો કાન્તિકારી છેજ, પણ સાથેસાથે કલાની દૃષ્ટિએ પણ કાન્તિકારી છે.

જે દ્રિષ્ટો જનતાની ખરાબમાં ખરાબ વાસનાઓ તૃપ્ત કરવા બતાવવામાં આવે છે, તેનાથી આ દ્રિષ્ટો સાવ જુદી છે.

રશિયાની દ્રિષ્ટોમા ઉચ્ચ કોટિની કલા વિદ્યમાન છે; કેમકે તે ધનવાનો માટે નથી, બલકે તે લાખો બેડોતો અને મજૂરોની જાગૃતિ માટેજ બહાર પાડવામાં આવે છે.

કેટલાકો બલકે ધણીઓ એમ કહેતા હશે છે કે “લાઇ શુ કરીએ ? જનતાને આવું જોઈએ છે.” પણ ખરૂં પૂછો તો જનતાનો ખ્યાલ કરવામાં આવતો નથી, પરંતુ દ્રિષ્ટ બતાવનારની કુરુચિનો

વિના ગાઉં છું અને લોભને આનંદ આપું છું. તેમ કરતાં જે કંઈ દુકડો રોટલો મળે છે તે ખાઈ સતોષ માનું છું. તે સાધુએ તો તેને આમદપૂર્વક કહ્યું:—ના ના ! તે કંઈ સતકાર્ય જરૂર કર્યું નહોતું. બારોડે પ્રત્યુત્તર વાળતાં કહ્યું: “મહારાજ ! કંઈ સતકાર્ય કર્યું હોય તેમ મારી જાણમાં નથી.”

આથી સાધુએ ફરી તેને પૂછ્યું: ત્યારે કહે જો ! તું બિશુક છો રીતે જન્યો ! શું તે ઉડાડપણે તારા પૈસા ખરી નાખ્યા ? કે વ્યસનીપણામાં તારી આ દાલત ઘટી ?”

બારોડે કહેવા લાગ્યો કે, મેં ઉડાડપણામાં પૈસા ખરીદ્યા નાખ્યા નથી કે વ્યસનીપણાના લીધે હું બિશુક જન્યો નથી. પરંતુ એક દિવસ મેં એક ગરીબ સ્ત્રીને દુઃખી અદેરે માભરી માભરી આમ-તેમ દોડતી જોઈ. એની તપાસ કરતાં મને જણાયું કે, તેનો પતિ અને તેનાં સંતાનો દેવું ભરવાને ગુલામ તરીકે વેચાઈ ગયાં હતાં અને બેસીબલના કેટલાક માણસો તેને પણ પોતાના કબજામાં લેવા આદતા હતા. કારણ કે તે બહુ ખૂબસૂરત હતી. પરંતુ મેં તેને મારે ઘેર લઈ જઈને તેમના પંજામાંથી બચાવી. અને મારી મિલકત મેં તેના લેણાદારને આપી. તેના પતિ તથા સંતાનોને લેણદારના પંજામાંથી મુક્ત કર્યાં અને તે બાંધને તેના પતિ અને સંતાનો બેગી મેળવી આપી. આમ મારી આજીવિકાનાં સાધનો જવાથી હું કવિના ગાઉ લોભને રંજન કરું છું અને જે કંઈ દુકડો રોટલો મળે છે તે મેળવી આનંદ માનું છું; પણ તેથી શું ! બીજા કોઈએ આમ નહિ કર્યું હોય !

આ સાંજળી પૈસા સાધુની આંખમાંથી દડદડ આંસુ પડવા લાગ્યાં. અને તે બારોડેને બેઠી પડ્યો અને બોલવા લાગ્યો કે, મારી જીંદગીમાં મેં તારા જેટલું કાંઈ કર્યું નથી. તું ખરેખરો આદર્શ સાધુ છે.

(“સદેશ”ના એક દીપોત્સવી અંકમાંથી)

આપણા દાદા કરતાં સારા હતા અને આમ પ્લેટોના દિવસ સુધી લઈ જઈએ તો આજનું જગત પ્લેટોએ ચીતર્યું છે તેના કરતાં વધારે સારું કે વધારે ખરાબ કેમ નથી?

જે કરી શકે છે તે (તો ક્યોજ) કરે છે, જે કરી શકતો નથી તેજ (ખીજાઓને) ઉપદેશો છે.

ત્રીસ વર્ષ નીચેની વયનો કોઈ પણ પુરુષ જેને આજની સમાજવ્યવસ્થાનું યાન દોષ છતાં તે બળવાખોર હોય તો સમજાવે કે, તે ઉતરતી પંડિતનો છે.

દોષત પેદા કર્યા વિના તેનો ઉપભોગ કરવાના અધિકાર કરતાં આપણને સુખ પેદા કર્યોવિના તેનો ઉપભોગ કરવાનો વિશેષ અધિકાર નથી.

જેણે કદી આશા કરી નથી તે કદી નિરાશ થતો નથી.

કરકસર પ્રત્યેનો પ્રેમ બધા સદૃશ્યનું મૂળ છે.

કૃપા કરી યાદ રાખજો કે, તમારાં નીતિસૂત્રો એ તો તમારી કેવળ ટેવો છે. ખીજા માણસો તમારાથી જુદા ટેવો રાખે તેથી તેને અનીતિમાન કહેશો નહિ. પ્રવૃત્તિજ એક યાનપ્રાપ્તિનો રસ્તો છે.

જ્યારે એક માણસને કંઈક કહેવાનું હોય તો મુશ્કેલી તેને કહેવામાં નહિ પણ તેને કહેતો અટકાવવામાં ધણી વાર હોય છે.

જે લક્ષણો અમુક વર્ગના માણસને વિખ્યાત બનાવે (છે) તે (લક્ષણો) ખીજા વર્ગના માણસોનો નાશ કરે છે.

તમે પૈસા કમાઓ એટલે તરતજ બધા લોક તમને સદૃશ્ય કહેવાનું કાવતું રચશે.

પંડિત એટલે ગ્રામજીવપદ્ધતી વખત વીતાવનાર આજસુ. એના ખોટા યાનથી એતના રહેજો. (કેમકે એકલા) અજ્ઞાન કરતાં (એવાનું યાન) વધારે ભયંકર છે.

પોતે ન કમાયો હોય એવા પૈસા આપે તે ખીજા લોકોની મહેનત પરજ ઉદાર છે.

આપણા સમયમા તો તેજ સદૃશ્ય છે, કે જેની પાસે એક મૂર્ખની પેઠે ખર્ચવા જેટલા પૈસા છે એટલે કે જે પેદા કર્યા વિના ખર્ચે છે.

જ્યારે તમે તમારી અગત્યનું માપ તમારી આવક પરથી કાઢો છો ત્યારે તમારાથી વધારે તવંગર તેમજ વધારે ગરીબ એવા બન્ને પ્રકારના માણસોનો તમે વિચાર કરો છો ?

જ્યારે પૈસા કેટલાકને માટે મૂલ વગરના થાય એટલા સોંધા બને અને ખીજાઓ માટે અસાધારણ મોંઘા થાય ત્યારે તે શાપરૂપ બને છે.

ફુરુંજ એ જીવનનો વ્યય છે.

સપજી મનુષ્યવર્તન નજીવી વસ્તુઓ માટે આત્માના રાજના

૧૫-રક્તથી રંગાયેલું ધન

(લિખક:—શ્રી. 'મૂર્તિભંજક')

જિખારી—એ રાખ્દજ કેટલો પુણ્યજનક છે! પણ તિરસ્કાર દર્શાવવા માટે કે વિપદાસ કરવા માટે વપરાતા આ રાખ્દના ઉપ-યોગ વિશે જરા ઉંડો વિચાર કરવાની જરૂર છે. સામાન્ય અને સરળ વ્યાખ્યા સહજે તો એમ કહી શકાય કે, જિખારી એટલે જે પોતાના જીવનનિર્વાહ માટે અન્યના ઉપર આધાર રાખે. તે આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે જરા સમાજને વિલોપીએ તો શિક્ષકો, સાધુઓ, સંતો, મદતો, મદાત્માઓ એ કોટીમાં આવી જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ ધણું જલજનોની કોટી પણ જિખારીના વર્ણલમાં લળી જાય છે. જે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના જીવનનિર્વાહ માટે અન્યના ઉપર આધાર રાખે તે જિખારી છે. આ દૃષ્ટિએ પેસો લોહીચૂસતો ચાકુકાર, નિપુર જમીનદાર કે દયાહીણ સંપત્તિવાન પણ, આજ કોટીમાં સમાઈ જાય છે. કારણ કે, મનુષ્યજીવનની જરૂરીઆતોના ઉત્પાદનમાં તેઓ જરાયે સહાય આપતા નથી. માત્ર શ્રમજીવી ખેડૂતો અને મજૂરોએ ઉત્પન્ન કરેલા ધનમાંથી મોટો દિરસો પકાવી (લેવામાં અને તેમને લૂંટવામાં તથા રોગીષ્ટ બનાવવાના કામમાં મદદ કરી પૈસો બેગો કરવામાં) તેઓ આનંદ કરે છે.

આ પરિરિચતિનું સીધું કારણ આપણી સમાજરચના છે. સ્વીટ્ઝરલેન્ડમાં બેસીને દિંદેનો શેઠ મોજ અને વિલાસ માણી શકે છે; યુક્ત પ્રાંતના જમીનદારો કોલ્ડબો જઈ તંદુરસ્તી અને લાઠાત મેજવી શકે છે. આ વ્યક્તિઓની સંપત્તિ કામદારો અને ખેડૂતો ખૂબ જહેમત કરી ઉભી કરી રહ્યા છે. આ પરિરિચતિ સામે આખમીઆમણું કરવાથી કંઈજ અર્થ નહિ સરે. ઉત્પાદનની પદ્ધતિમાં રહેલા અન્યાયને તમે અળગો નથી કરી શકતા.

આજે આ અન્યાયનો ભોગ માત્ર આમવર્ગ નથી. સુંદર અને સ્વચ્છ મકાનોમાં રહેતા મધ્યમવર્ગ ઉપર પણ ઠાળમુખી બેકારીએ સંતાપના શાપ ઉતાર્યા છે. મધ્યમવર્ગના સંતાપ પણ તેટલાજ ઉમ છે. તેઓ તો તેમની નજીવી મિલકત અને મોદમય સ્વમાન શુભાવી બેસે છે, એટલુંજ નહિ પણ દિલે દુખ વેડીને પણ બેંકમાં નાણું જમા કરનારા આ વર્ગને બેકારોના દર્દની તીવ્ર વેદના સડન કરવી બહુ કંઈયે થઈ પડે છે.

બેકારીના સમયમાં આ કમનસીબ વ્યક્તિઓને મદાપરાણે જીવન ગુજારવું પડે છે. તેમનું બચાવેનું સર્વ ધન સ્વાદા થઈ જાય છે. આ વર્ગને પોતાનો મોબો જાળવતા પોતાની મિલકત

ગીરો મૂકવી પડે છે; એટલુંજ નહિ પણ કંઈ ક્ષણે તેઓ રસ્તામાં રજળતા થઇ જશે તેની ચિંતા કરતા થકા તેઓ બહુ દુઃખી જીવન ગાળે છે. આ સમુદાય નથી માગી શકતો કે નથી કામની પાસે હાથ ધરી શકતો.

આમ હોવા છતાં સંતાપથી દરરોજ સુકાતા આ વર્ગના યુવાનો કવચિત્ કવચિત્ માલેતુજ્જર થવાનાં સ્વપ્નાં ધરાવે છે. એ શું અન્યથા જોવું નથી?

અત્યારે લાખો લોકોનો સતત ભૂખમરો એ સામાન્ય થઇ પડ્યો છે તોપણ આપણી સમાજરચનાને બહુ સુંદર તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે, એટલુંજ નહિ પણ સંપત્તિવિહોણા બનેલા સમુદાયને બિખારીના નામથી સંબોધવામાં આ સંપત્તિવાન સમુદાયને ખાસ આનંદ થાય છે !

પણ આ સંપત્તિવાન સમુદાયની સંપત્તિ ક્યાંથી આવી? શું આ સંપત્તિ આકાશથી ઉતરી હતી? શું પરમકૃપાળુ પરમાત્મા આ હીરા-માણેક અને સોનાના પહાડ કંઈ જાતે આપવા આવ્યા હતા? આ અજબામણા થઇ પડેલા પ્રશ્ન પર જરા ઉંડી વિચારણા કરીએ તો જણાશે કે, શ્રમજીવી જનતાના રક્ત પર આ દોહતના હુંગરો ઉભા થયા છે. જમીનદારો અને માલેતુજ્જરોની સંપત્તિ કામદારસમૂહના લોહી ઉપર રચાયેલી છે. આ વસ્તુ ઉપર તમે આંખ આડા કાન કરી શકો નહિ. સમાજવ્યવસ્થાના પાયા નીચે રહેલો અન્યાય અત્યારે જોરશોરથી પોકાર કરી રહ્યો છે. આ અન્યાયી સમાજરચનાના પરિણામે શ્રીમંતોનાં મુખ વધતાંજ જાય છે; જ્યારે આમર્ગ વધુ ને વધુ ચુસાતો જાય છે.

પેસે દિવસે શ્રીમંતની એક ગાર્ડન પાર્ટીમાં જવાનું નિમંત્રણ લેખકને મળ્યું હતું. જ્યારે એક બાજુ આમર્ગને અત્રના વાખા પડતા હતા ત્યારે અહીં રંગરાગ ઉડી રહ્યા હતા. અહીં એક રેલ્વેનો વડો અધિકારી પણ આવ્યો હતો. કેટલાંય કુટુંબોને રસ્તામાં રખડનાં કરી આ મનુષ્યે કંપનીનો નફો કાયમ રાખ્યો હતો. નફો એ આ વ્યક્તિનું જીવનધ્યેય હતું. પછી કામદારો રસ્તામાં રજળીને મરી જાય કે આપધાન કરે તેની જરાયે પરવા આ મનુષ્યને ન હતી. તેણે મને અતિ ગર્વથી કહ્યું કે “આ વર્ગે માત્ર પાંચ લાખનો નફો ઉત્પન્ન થયો.” આ વ્યક્તિ જ્યારે આ શબ્દો ઉચ્ચારતી હતી, ત્યારે મારા મગજમાં બેકાર કામદારોના સંતાપ મગજમાં ઘોળાતા હતા. આ અમલદારની પ્રવૃત્તિએ અનેકોના ઘરમાં ક્ષુધા અને સંતાપ વર્ષાવ્યા હતા. આ અમલદારે અનેક રીતે કરવાનાં કામ વધારી દીધા હતાં. આ પ્રમાણે તેણે ‘નફો’ ચારંજીવ રાખ્યો હતો. આ વ્યક્તિ એક અદર્શ દાનવીર ગણાતી. કેટલાંય ફંડમાં તેણે

સારી રકમ આપી હતી. આ રકમ આપતી વખતે આ દાનવીર દાતાએ જો લખ્યું હોત કે “આ રકમ કામદારોના રક્તમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે” તો યોગ્યજ ગણાત. આના કરતાં વધુ સુંદર તો “મારા કામદારોને ઝોઝો પગાર આપી આ પૈસા હું દંડમાં આપું છું” એમ લખ્યું હોત તોપણ ચાલત.

સંભવ છે કે, તે બાદ દાનશક્તિમાં પ્રમાણિકપણે માનતા હોય; પણ મારો ઉદ્દેશ તે સદ્ગૃહસ્થ(?)ની દાનશક્તિ ઉપર ટોચ કે ટીકા કરવાનો જગ્યાએ નથી. હું જો કહું છું તે એ છે, કે, આવી વ્યક્તિઓએ પોતાના ઉત્પાદનના સાધનની જરૂરી સમીક્ષા કરવી જોઈએ. પૈસાદારના ખજાનામાં ખડકાપણા પૈસાઓ ક્યા માર્ગે આવે છે તેનો વિચાર કરવાની ખાસ જરૂર છે. સંભવ છે કે, સંપત્તિવાનો તો આ નફાના ઉત્પાદનમાં રહેલા અન્યાય અને નિર્દયતાને નહિ સ્વીકારે, પણ સમાજના શ્રમજીવી સમુદાયે તો દાનશક્તિનો દંબ તરતજ પારખી લેવો જોઈએ.

પેલી શિક્ષણસંસ્થાઓ દર વર્ગે મદદનારોની સાંખી નામાવકી બહાર પાડે છે. આ મદદના મૂળ વિશે હંકા હનરીએ તો માલમ પડશે કે, ટાઇ જગ્યાએ કામદારોએ કે ખેડૂતોએ આ ધન ઉત્પન્ન કર્યું છે. જમીનદારો કે સંપત્તિવાનોએ આજની મુમાજ-રમનાના અન્યાયી કાયદાઓના પ્રનાયે આ ધન તેમની પાસેથી જીંદી લીધું છે અને હવે આ લુંટામેલા ધનનો અમુક ભાગ તેઓ દાન તરીકે શિક્ષણસંસ્થાઓ, દવાખાનાઓ તેમજ પુસ્તકાલયો પછપાડે ખર્ચે છે.

એવા રક્તથી રંગાયેલા પૈસાવડે આજે દાનશક્તિનો દંબ ચાલ્યા કરે છે. આપણી સમજા જાહેર પ્રશ્નિઓ, આપણાં સેવાશ્રમે, વનિના વિશ્રામે, અનાયાસથી, કેળવણીમાંડો અને સદાચતો રક્તથી રંગાયેલા ધન ઉપર નજર છે-જીએ છે-અને વિકાસ પામે છે.

અનેકને આ વસ્તુ નહિ સમજાય. રક્તથી રંગાયેલા ધન વિષેની કલ્પના કેટલાક નહિ સ્વીકારે. કેટલાક આ વસ્તુ માનવ્ય ચોખ્ખી ના પાડે સંભવ છે કે, આપો સમાજને ઉપયોગી મજૂરી પ્રદત્તિઓ વ્યક્તિના દિનની છે એમ મજૂરી આ આરોગ્યને જવાબ આપવાનો થત કરવામાં આવે. અનેક સતો પોકારે છે કે, કૃષિની પ્રાર્થના અમે કરતા દે. વાંદો બીજાની મહેનતે ઉત્પન્ન કરેલું અમ ખાવાનો અમારો અધિકાર છે. સંપુઓ બહાલેક પુકારે છે કે દરિયા કેટલું વધુ કદ રતે અમ કર્યા વિના ઉપદાનમાં રિઓ પડાવવાનો અમારો સનાનન દક્ષ છે. પણ આ લાડુસમુદાયને અગતી આ વિષે પણ જો ક પહે સજ્જન વિચાર કરાવું તે તેમને પણ આ રક્તથી રંગાયેલા પૈસાવડે પ્રદત્તિ કરે. આ અને પ્રદિર જન-

વનારા ધનવાનોનું ધન કામદારોની મહેનતથી ઉત્પન્ન થયું છે કે વેપારની છેતરપંડીમાંથી જન્મ્યું છે, એ વાતની કોઈ ના પાડી શકે તેમ નથી. વિચારક ટોલસ્ટોય પણ કહે છે કે “કોઈ પ્રમાણિક પુરુષ કદી પણ પૈસાદાર થઈ શકે નહિ, કારણ કે સંપત્તિનો પાયોજ અપ્રમાણિકતા અને રક્તશોષણ ઉપર રચાયેલો છે.”

(“નવયુગ” માસિકના એક અંકમાંથી)

૧૬-નવયુવકોં કો ઋષિયોં કા સન્દેશ*

(અનુવાદક-શ્રી. વ્યૌહાર રાજેન્દ્રસિંહ)

મેં ઇસ સુંદર સ્થાન મેં થોડે હી દિન પહેલે આયા હું. મેં ઇસ હિમાલય-ગૃહ મેં એક યાત્રી બન કર આયા હું. મેં આયા હું આપકા આશીર્વાદ પાને કે લિયે, ઔર આપને મુઝે અનેક આશીર્વાદ દિયે હું. યહ આશ્રમ એક પરિવાર હૈ-એક આધ્યાત્મિક પરિવાર હૈ. જીવન કે ભિન્ન-ભિન્ન કાર્યક્ષેત્રોં મેં કાર્ય કરને કે લિયે આપ જા રહે હું. આપકે ઇસ ગમન કે અવસર પર મેં આપકો ક્યા ભેંટ હું? મેં એક પ્રેમપુષ્પ આપકો ભેંટ કરતા હું. યદ વહ પુષ્પ હૈ, જિસે કહતે હું ‘મુઝે મત બૂલો.’ યહ મેં તુમમેં સે પ્રત્યેક કો ભેંટ કરતા હું. મેરા નામ ઔર સ્વરૂપ બૂલ જાઓ. નામ તથા રૂપ માયા-જાલ હૈ, પરંતુ ઇસ સંદેશ કો મત બૂલો, જો મેને તુમકો અનેક રૂપોં મેં દિયા હૈ. મેરે ઓઠોં ને ઇસ સંદેશ કો બહુન ટૂંટી-ફૂટી લાપા મેં ઉચ્ચારણ કિયા હૈ, પરંતુ યહ સંદેશ મેરા નહીં, બલકિ બડે-બડે ઋષિયોં કા વહ આદેશ હૈ, જિસ પર ભારત કી આશા તથા સંસાર કી બડી-ભારી આશા નિર્ભર હૈ.

ઋષિ અમર હું તથા ઉનકે સંદેશ બી અમર હું; ક્યોંકિ ઉનમેં નવીન-ભારત કે લિયે અનંત મૂલ્ય કી વસ્તુ હૈ. નવીન સંસાર મેં રાષ્ટ્ર કા પુનર્ગઠન ઔર શક્તિ-સંચાર કરને કે લિયે ઋષિયોં કે સંદેશ કી અત્યંત આવશ્યકતા હૈ. મેં કેવલ તુમસે યદ કહના ચાહના હું કિ દેખો, તુમ ઉન સંદેશોં પર સત્યતાપૂર્વક દૃઢ રહો. ઋષિયોં કે સંદેશોં કા પ્રચાર યદિ ન હુઆ, તો યહ આશ્રમ અપને મદાન ધ્યેય કો કમી પૂરા ન કર સકેગા. હમે ભવિષ્ય કો પ્રમત્ત બનાના ચાદિયે. નવીન સંસ્કાર કે નવે વિચાર તથા સામાજિક ઔર આર્થિક શક્તિયોં કા અધ્યયન કરના ચાદિયે પરંતુ સ્વ-હી-સ્વ અપને આદર્શોં કા અધ્યયન કર કે વર્તમાન

* શક્તિ-આશ્રમ કે ગ્રીષ્મ-અધિવેશન કે અન્તિમ દિન દિયા હુઆ આધુ વારવાની કા એક ભાષણ.

समस्याओं में उनका उपयोग करना भी आवश्यक है, जिससे भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। ऋषियों के संदेश का सुलाना मानो आत्मा का लुपे में भारना है। यह संदेश एक चित्र तथा एक प्राचीन रीति के द्वारा प्रकट किया गया है। प्रत्येक देश ने अपना आदर्श किसी चित्र या कला की किसी भूति के रूप में ही भूतिमान किया है। वर्तमान राष्ट्रों के इतिहास में जर्मनी ने बड़ा भाग लिया है। महायुद्ध के पहले में जर्मनी में या, जर्मन के मुख्य द्वार पर मैं क्या देखता हूँ? एक विशाल स्त्री-भूति विज्ञान के चिह्न-स्वरूप भरी हुई है। जर्मनी का आदर्श विज्ञान और वैज्ञानिक संस्कृति है। जर्मनी सग देशों से अधिक वैज्ञानिक देश रहा है और आज भी है।

विज्ञान की दृष्टि बहुत विशाल है, और यदि हम अपने देश का महान् बनाना चाहते हैं, तो हमें भी विज्ञान का अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। विज्ञान का दर्शन महान् है, किंतु वह पर्याप्त नहीं है; क्योंकि विज्ञान का दुरुपयोग विनाशक कार्यों में भी किया जा सकता है। अतः युद्ध के लिये वैज्ञानिक लोग नष्ट-नष्ट जहाज़ी जैसे तथा औजार बना रहे हैं। विज्ञान धर्म का भी अन्त हो सकता है और शैतान का भी।

प्राचीन ग्रीस भी एक महान् देश था। पांचवीं-छठीवीं शताब्दी में उसकी प्रगति का विकास हुआ था। मेरायन नामक स्थान में हारस-निवासियों ने ग्रीकों से बहुत पराजय पाई थी। वे ग्रीस का जितने के लिये लड़ी संज्या में उसपर यह वीर्य थे। ग्रीक लोग बहुत मोटे होते हुए भी देशपर भर-भिटने का तैयार थे, मानव-इतिहास में संज्या काई जीव नहीं। शक्ति से ही विजय होती है, संज्या से नहीं। ग्रीक लोग देशभक्ति के सूत्र में लगे हुए थे, इस लिये उन्होंने हारसनिवासियों का भार लगाया। ग्रीस एक स्वतन्त्रप्रिय देश के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी इजति के समय उसने थ्रो और सुहरात सरीजे जपि, यूरीपदीस तथा एरिस्टोफनीज सरीजे नाट्यकार उत्पन्न किये। ग्रीस में पेरिक्लीस सरीजे राजनीतिज्ञ भी थे। उसने ग्रीस के इतिहास में नए स्थान प्राप्त किया है, वह संसार के इतिहास में बहुत कम लोगों ने किया है। भारत के इतिहास के दो निम्न-निम्न युगों में दो महायुगों ने अपनी शक्ति की छाप लगाई है; वे थे श्रीरामचन्द्र और अशोक। पश्चिम में पेरिक्लीस से भी अधिक जिस एक व्यक्ति ने अपनी धृष्टाशक्ति का सर्व प्रयोग किया, वह था लेनिन। वर्तमान इस लेनिन के रूप का प्रतिबिम्बमान है। प्राचीन ग्रीस भी पेरिक्लीस का उसी प्रकार अनुवर्ती था। पेरिक्लीस ने अथेन्स नगर को एक विशाल

चैमाने पर जसाया था। उसने श्रीडियास नामक एक जडे कलाकुशल शिल्पी को इस कार्य में नियुक्त किया था। इस कला-विशारद ने अथेना नामक देवी की एक मूर्ति निर्मित की थी। यही देवी अथेन्स नगर की अधिष्ठात्री थी। वह देवी प्राचीन ग्रीस की आत्मा का प्रतीक है। वह इस सौन्दर्य के आदर्श की मूर्ति है, जिसे ग्रीस देश जीवन का सगुण जडा आदर्श समझता था। सौन्दर्य में भी आध्यात्मिकता छिपी हुई है। सौन्दर्य हमें ध्वनि-शक्ति के सान्निध्य में उपस्थित करता है, किन्तु क्या सौन्दर्य से भी जड कर कुछ आदर्श है ?

भारत के ऋषियों ने अपना दर्शन एक मूर्ति के रूप में प्रकट किया है, वह है सरस्वती की मूर्ति। सरस्वती ज्ञान और संस्कृति की देवी है। शक्ति-आश्रम उसी संस्कृति की शाखा है, शक्ति की शिक्षा का केन्द्र है। सच्ची संस्कृति का चिह्न है सरलता। सरस्वती कितनी सरल तथा स्वाभाविक है ! शक्ति-आश्रम के भी सरल जीवन का केन्द्र होना चाहिये। यहां के निवासियों के भोजन-पान, वेश-भूषा तथा आचार-व्यवहार में सरलता का पालन करना चाहिये। इससे भी महत्त्वपूर्ण एक बात है, और वह है आन्तरिक सरलता। तुम ज्ञान के उपासक हो, उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि अवश्य करो, किन्तु याद रहे कि वह तुमको अलिभानी न बनावे। सीधे-सादे परिधान में वेष्टित सरस्वती देवी नम्रता और सरलता की मूर्ति है, यही आन्तरिक सरलता है। आजकल के नवयुवक अपने हृदय में विद्या का अलिमान ले कर कलेज से निकलते हैं, यही कारण है कि वे कुछ नहीं कर पाते। वे देश की दीन-हीन जनता के साथ मिलना-जुलना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। ज्ञान का क्षेत्र अद्वय विशाल है। जितना ही अधिक जनो, यह विचार उतना ही अधिक दृढ़ होता जाता है कि हमने कितना कम ज्ञान पाया है। सच्चा ज्ञान हमको विनम्र बनाता है—“विद्या ददाति विनयम्।”

मैंने कहा था कि ऋषियों का आदर्श एक किया या रीति में भी छिपा हुआ है; वह किया है अग्निदीपन। यह किया मेरे लिये अद्वय ही अर्थपूर्ण है। मैं एक अग्निपूजक हूँ। जल मैं न्योति या अग्निशिखा के दर्शन करता हूँ, मेरी आंखों में प्रेमाश्रु भर आते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ—“प्रभु! वह शक्ति दीजिये, जिससे मैं नवयुवकों के यह संदेश दे सकूँ—“न्योति के पुत्र जनो।” नवयुवको, तुम नवयुवक कहलाते हो, किन्तु तुममें से अद्वयसे दृढ़ पद गये हैं—शक्तिहीन, कियाहीन और जीवनहीन बन गये हैं। तुम लौकिकता की पूजा करने लगे हो—विपरीत सांसारिकता के चोत्र बन गये हो। इस जड जगत में

भी तुमसे अधिक नैन्यता है। प्रभु धर्म आश्रम के जैसा आशीर्वाद है कि तुम्हारे हृदय में हिर से नवज्वलन हो जाये। शक्ति का सन्तान बनो। शक्ति का मतलब केवल शारीरिक शक्ति नहीं है। उसका आवश्यकता अवश्य है, किन्तु केवल वही काफी नहीं है। शक्ति से मतलब केवल मानसिक शक्ति नहीं है। वह भी आवश्यक है, किन्तु पर्याप्त नहीं। शक्ति का अर्थ है जल-शरीर और मन का जल, धर्म और आत्मा का जल। अग्नि-विष्णु शक्ति का विद्वत्स्वरूप है, धर्म विषय में कहता है कि अग्नि के उपासक बनो। भारत का अग्निमय हृदयों की आवश्यकता है। जैसे धर्मों की जरूरत है, जिनके दिलों में भारत के दुःख और पराधीनता का दर्द कर आग जल रही हो। यदि भारत के अत्यंत आन्त में जैसे थोड़े ही युवक निकल आवें, जिनके हृदयों में यह ज्वाला जलती हो, तो संभव है कि देश के लिये कुछ आशा जायी है।

ऐक्य अर्थात् छोटी कविता है, परंतु वह नवयुवकों के लिये आदेशपूर्ण है। कविता का नाम है 'नवयुवक और ऋषि।' ऐक्य नवयुवक और ऋषि के पास आता है। वह आता है ज्वलन का सार समझने के लिये। ज्वलन कहाँसे, कैसे और क्यों होना है ? धर्म प्रश्न की समस्या से जिस नवयुवक के मन में जड़ित विषय-पुच्छ होती है। ज्वलन के धर्म प्रश्न से वह नवयुवक जड़ित धनराता है, और सहज करता है कि जो भी अपने घर की अद्वारद्विचारी में बैठ कर धर्म जटिल प्रश्न को हल नहीं कर सकता। वह नवयुवक अपने छोटेसे कमरे से बाहर निकल कर ऋषि के पास धर्म ज्वलन के जटिल प्रश्न को हल कराने लिये आता है। ऋषि उसे अनेकों बातों जताते हैं, जिनका उद्देश्य करने का वह अवसर नहीं है। उनमेंसे केवल तीन उत्तम-उत्तम विचार में तुम लोगो से कह देना चाहता हूँ। ऋषि उस नवयुवक से कहते हैं—“(१) वही धर्म है, जो धर्म का नमन करता है; (२) वही धर्म है, जो समय के सेतु पर दृष्टि से दृढ़ रहता है और (३) वही धर्म है, जो नम्रतापूर्वक आर्चना कर के कहता है कि मैं अपने को आप पर ललितान कर हूँ।”

(१) वही धर्म है, जो धर्म का नमन करता है। धर्मोपदेश में सत्य, संस्कृति और ईश्वर का दृष्टि दृष्टि है। वह सत्य और आदर्शपूर्वक और धर्म का नमन करता है। संस्कृति विभावा नहीं है, धर्म सत्य करने की वस्तु नहीं है और आध्यात्मिकता पाद-विवाद के लिये नहीं है। धर्म का एक विचार ही वस्तु बन जाना, किन्तु ज्वलन में अत्यंत शक्तिपूर्वक धर्म के हृदय के लिये प्रवेश करो।

(२) धर्म वही है, जो समय के सेतु पर दृष्टि से दृढ़ रहता

હૈ. પરસ્પર વિશ્વાસ રખો, ભારત પર તથા મનુષ્યતા પર વિશ્વાસ રખો. અવિશ્વાસી મત બનો ઔર સત્યતાપૂર્વક સમય પર ચલો. ભારત ઉન્નત હોગા ઔર અપના ધ્યેય પ્રાપ્ત કરેગા.

(૩) વહી ધન્ય હૈ, જે નમ્રતાપૂર્વક પ્રાર્થના કર કે કહતા હૈ કિ મેં અપનેકો આપ પર બલિદાન કર દૂં. ઈશ્વર તુમ્હેં આશીર્વાદ દે કિ તુમ અપના જીવન દીતોં છી સેવા મેં વ્યતીત કરો ઔર ઇસી પ્રાચીન રાષ્ટ્ર કા પુનઃ સંગઠન કરો. ઈશ્વર ઔર ઋષિયોં કો ધન-દૌલત, હો-હક્કા ઔર દિખાવટ, ઉત્તેજના તથા વ્યર્થ બકવાદ નહીં ચાહિયે; ઉનકો આવશ્યકતા હૈ સેવા કે શાન્ત શસ્ત્ર છી. ઈશ્વર ઔર ઋષિ તુમ્હેં આશીર્વાદ દે, જિસસે તુમ શાન્ત સેવા કે સાધન બન સકો. ક્યોંકિ ભારત કા પુનર્જન્મ કેવલ સુપ્રચાપ સેવા ઔર નિત્યજીવન કે છોટે-છોટે કામોં મેં આત્માર્પણ કે દ્વારા હી હોગા, ન કિ દિખાવટ ઔર હક્કા મચાનેવાલે કામોં મે. નિઃસ્વાર્થ સેવા સે હી સ્વર્ગીય મનુષ્યતા કા નવીન નિર્માણ હોગા.*

(ઝાકોટાબર-૧૯૩૧ના “વિશાલ ભારત”માંથી)

૧૭-પાવાગઢ

(લેખક:-શ્રી. અંબાલાલ મહાસુખરામ શાહ)

(ગુજરાતનો પ્રાચીન ડુંગર પાવાગઢ અને તેના પર આવેલા ઐતિહાસિક દુર્ગો અને જેવા લાયક સ્થળોનું વર્ણન કરતા અનિરસ-ભર્યા પ્રવાસની ટૂંકી નોંધ)

પાવાગઢનો ડુંગર એ ગુજરાતની પૂર્વસરહદ પર ગોધરા અને વડોદરાની મધ્ય લાંબનમા આવેલું રમ્ય સ્થાન છે. પાવાગઢનો ઐતિહાસિક કિલ્લો પ્રાચીન કામની અમૂલ્ય દારીગરીનો એક ઉત્તમ નમૂનો છે. પંદરમા સૈકામા રજપૂત રાજ્યના અમલની આખરે અને મોગલ રાજ્ય અમલના ઘોઘક વર્ષ પૂર્વે ગુજરાતના જે અજિત દુર્ગ મુસલમાન બાદશાહ મદમદ બેગડાએ બાર વરસની અથાગ મહેનત અને નાણાં તેમજ માણસોની અસહ્યરણ ખુબરી પછી હત્યો હતો. પાંચસો વર્ષ બાદ અત્યારે પણ આ દુર્ગ જેનારને તેની પ્રાચીન સુઝદિ અને જાદોજાદાનો સરે. ખ્યાલ આવી શકે છે.

પાવાગઢના આ દુર્ગમા જેવલ નાન પતાજવાવળ રાજ્ય કરતો હતો અને તેની ઉપર ગાવડ, માનને, કોન ચવાયા તથા તેમણે અગિલા રાખ્યા મુસલમાન બાદશાહ ને હતવ. સમર્થ યોદા હતો.

પાવાગઢના પ્રવેશે જનાર મુસાદરને મોટે રેલ્વેરસ્તે જે માગ

કેન્દ્રેક તો વડોદરાને રસ્તે અને બીજો ગોધરા થકીને. મુખ્યથી જનાર મુસાફરને વડોદરા ખાતે ટ્રેન બદલી સવારના ૬ અથવા સાંજના ૬ વાગનાની લોકલ મારફતે ચાંપાનેર રોડ જંકશન ઉતરી ત્યાંથી પાવાગઢની ટ્રેન પકડવી પડે છે, જ્યારે ગોધરા રસ્તે આવનારને પણ ચાંપાનેર રોડ ઉતરવું પડે છે. દમણનાં વળી ગુજરાત રેલ્વેએ એક નવી લાઇન નાખેલી છે તે પણ ચાંપાનેર જંકશને બેઠી મળે છે. ચાંપાનેર રોડથી પણ ગુજરાત રેલ્વે કંપનીએ પાવાગઢ અને ત્યાંથી શિવરાજપુર સુધી ટ્રેન લાંબાવી છે. આ ટ્રેન શિવરાજપુર ખાતે કોલીક નિક્સન કંપનીએ ખોદેલી બોક્સાઈટ નામની કાચી ધાતુ ખેંચી લાવવા માટે જાંધવામાં આવેલી છે. ચાંપાનેર રોડથી પાવાગઢ ૧૫ માઇલ યાવ છે. સાંજની ટ્રેનમાં વડોદરાથી જનારને સાત વાગે ચાંપાનેર ઉતર્યા પછી ૮ વાગે ગુજરાત રેલ્વેની ટ્રેનમાં બેસી હા વાગે પાવાગઢના રોડને ઉતરવું પડે છે. રોડન પર ઉતર્યા પછી અર્ધો માઇલ દૂર કુંગરની તળેટીમાં આવેલા ગામમાં જઈ ત્યાં પંડ્યાને ત્યાં રાતના ઉતરવું પડે છે. રોડનેથી ચાલી ગામના દરવાજામાં દાખલ થતાં પહેલાં દરવાજા બહાર બુઝા મસ્જિદ દેખાય છે. આ મસ્જિદ એક બલ્ક દેખાવની અને એને બધાવાને શાયસો વર્ષ પસાર થવા છતાં હજુ પણ આબેહુમ ચિત્તાકર્ષ લાગે છે.

એમ કહેવાય છે કે, આ મસ્જિદ તે રાજપૂત રાજ્યના જમાનામાં એક બલ્ક જૈન મંદિર હતું. પાછળથી તેમાં મસ્જિદને બંધ બેસતો કેટલોક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. મસ્જિદના મુખ્ય મકાનમાં ચાંબલાની એક જંગી દાર જોવામાં આવે છે અને તેની સંખ્યા ૨૭૫ જેટલી છે. મસ્જિદના આ રથજો અને કારીગરીનો નમુનો એક ઉત્તમ પ્રકારની પ્રાચીન કુશળતાનો અચ્છો ચિતાર આપે છે. મસ્જિદમાં એક કુબીર રહે છે.

મસ્જિદ મુખીને આગળ આવના દાક્ષિણ વસતા ગામમાં દાખલ થવાનો દરવાજો છે. ગામની આસપાસનો કિસ્સો જો કે બોંગી વૂડી દાક્ષિણમાં છે તોપણ તેના દરવાજા અને બાંધણી જોના તે સેંકડો વારસ બગાડે કેવો ઉત્તમ રિયલિટી ધરાવેલો હશે તેનો સહેજે ખ્યાલ આવી શકે છે. આ કિસ્સો રાજપૂત રાજ્યના જમાનાના રાજકુટુંબનાં મહેલાન માટે વપરાતો હતો એમ કહેવામાં આવે છે.

પાવાગઢ એ ગુજરાત અને આખા દિલ્હીમાં “શાલિકા” માતાના મંદિર માટે મહદૂર દોવાથી દર વર્ષે લાખો યાત્રીઓ આવતાં હતાં નાં જાણ છે. આ દિવ્ય રથાન ખરેખર એક અમરકાંતિક રથાન છે એમાંથી કશું નથી. પાવાગઢનો કુંગર દરિયાની સપાટીથી આશરે ૭૫૦૦ ફીટની ઉંચાઈએ આવેલો છે. સાત દળદર શીટની ઉંચાઈ પર સરોવર આવેલું છે. સરોવર ૭ ચ.મી. આ તરફ ૬૨

નારને જે ઠંડી પવનની લહેરોનો આસ્વાદ મળે છે તે અનુભવ્યા પછી એમ લાગશે કે, સાચું સ્વર્ગ આજ છે.

આ કુંગર ઉપર સાંજના પાંચ વાગ્યા પછી કોઇ પણ યાત્રાળુ ને રહેવાની મનાઇ છે, એ ખાસ નોંધવા જેવું છે. ખીજાં ઘણાં સ્થળો પર આવો હુકમ ક્વચિતજ માલૂમ પડે છે.

ઉનાળાની ઋતુમાં આ કુંગરપર ચઢવા માટે યાત્રાળુઓને પરોઢના ૪ વાગતાં, શરૂઆત કરવી પડે છે. ગઢ ઉપર કુદસે સાત દરવાજા છે. ગઢમાં દાખલ થવાનો પહેલો દરવાજો પહાડની તળેટીમાં અને ગામને પાદરે એ ત્રણ ખેતર છેટે છે. પહેલો દરવાજો અટક દરવાજાને નામે ઓળખાય છે. તે દરવાજો હાલમાં સરકાર તરફથી સમરાવવામાં આવે છે. પહેલો દરવાજો પ્રવેશ કર્યા પછી આશરે અર્ધો માઇલ ગઢ ઉપર ચઢ્યા બાદ ખીજો દરવાજો આવે છે. ખીજો દરવાજો પસાર કરતાં ડાબા હાથપર “ગંગા” અને “ભુમના” નામની બે તોપો લાંગેલી હાલતમાં પડેલી છે. ત્યાંથી આગળ વધતાં વળી એક માઇલ ઉપર ચઢતાં ત્રીજો દરવાજો આવે છે. તે દરવાજો શુઢિયા દરવાજાને નામે ઓળખાય છે.

એમ કહે છે કે, જ્યારે પાવાગઢને બાર વર્ષથી મુસલમાન લશ્કરે ઘેરા નાખ્યો હતો ત્યારે કિલ્લામાંનું અનાજ ખૂટી જવા આવ્યું હતું તે વખતે પતાઇ રાવળે પોતાના ભાણેજને પોઠો સાથે છુપે રસ્તે અનાજ લેવા મોકલ્યો હતો. ભાણેજને મુસલમાન બાદશાહે પોતાના પક્ષમાં લીધો અને અનાજની પોઠો મુસલમાન લશ્કરને ભરી તેઓ આ દરવાજા સુધી આવી પહોંચ્યા. આ દરવાજા પર એક આંધળો દરવાજા હતો. તેને દરવાજો ખોલવા કહેતાં તેણે પોતાનું ડહાપણ વાપરી પોઠ ઉપર ભાલાનો ધા કરતાં દગો સમજાઈ ગયો અને તે પછી મુસલમાન લશ્કર આ કિલ્લામાં સખ્ત ખુનામરકી પછી દાખલ થવા પામ્યું. આ દરવાજાની અંદર લાખો મણ મકાઈ ભરી રાખવા માટે નવલખા કોઠારને નામે જાણીતું મકાન છે. આ કોઠારમાંજ કુંગરમાંથી ઝરણું પાણી મેળવવા માટે ઉત્તમ કુંડ બાંધેલા છે. કોઠારમાં બે કુંડ છે. આ કુંડમાંનું પાણી ખરા મધ્યાહ્નકાળે પણ મુંબાઇનાં બનાવટી બરફ નાખેલાં પાણી કરતાં ઉત્તમ અને કુદરતી ઠંડક ભરેલું શીતળ જળ છે. તે પીતાંને વાર માણસનું મન તૃપ્ત થાય છે. મુંબાઇના સહેલાણીઓએ ધારાપુરી અને એતેરે-કેતેરીની શુક્રાઓમાં જોયેલું હોવાથી તે વાત તેઓ સહેજે સમજી શકશે. આ મથકે થોડીક વિશ્રાન્તિ લીધા બાદ આગળ ચઢતાં ઉભો ચઢાવ હોવાથી ગમે તેવા મજબૂત માણસને પણ નાકે દમ આવ્યા સિવાય રહેતો નથી. પાંચમો દરવાજો વટાવ્યા પછી એક જબરજસ્ત ખીણ આવે છે અને પંદરેક કદમ જેટલી પહોળા આ ખીણ ઉપર હાલમાં

લોખંડનો પૂલ વાંધેલો છે; પણ તેની અગાઉ સાકડનાં પાટીઆં વગેરે નાખી મૂકેલાં રહેતાં. જે કોઈ માણસ ખીણ પરથી પસાર થતાં તીરે નજર કરે તો તેને જમીન તો દેખાયજ નહિ એટલી ઉંડી ખીણ છે. આ ખીણ વડાવ્યા પછી ઉપર જતાં છટો અને સાતમેા દરવાજે પસાર કર્યા પછી સપાટ મેદાન આવે છે અને કેટલીક જાક-પાન અને લીલોતરી તેમજ જાનવર ચરતાં જેવામાં આવે છે. અગ્રે જેનોનાં કેટલાંક મંદિર આવેલાં છે. એક મંદિર દમણાં સુધરાવેલું છે.

ત્યાંથી આશરે અર્ધો માઈલ ઉપર ચડતાં દૂધીઉં તળાવ આવે છે. આ તળાવમાં સ્નાન કરતાં માણસનો અર્ધો માક ઉતરી જાય છે.

તલાવમાં સ્નાન કર્યા પછી માતાજીના મંદિરમાં જવા માટેનો રસ્તો પથથીઆં કોતરીને બનાવેલો રસ્તો છે.

આ પથથીઆં ચડીને ઉપર જતાં દેવળનો સુરજ આવે છે. દર-વાજમાં દાખલ થઈ ચોગાનમાં જૂટ કાઢી પછી પાત્રાણુ મહાકાળીના મંડપમાં દાખલ થાય છે. મંડપમાં દાખલ થતાંજ સન્મુખ કાલિકાની મૂર્તિ નજરે પડે છે. કાળીની બાજુમાં મહાકાળીની મૂર્તિ છે, અને બીજી તરફ જલેચરાજીની આગી છે. આ મંદિરની ઉપર અગાશીમાં સદનરા પીરની કબર આવેલી છે.

આ પીરની કબર માતાજીના દેવળ ઉપર ઢેવી રીતે થવા પામી તે વાત ઘણી અજબબજારેલી છે. ત્યાંના પૂજારી એમ કહે છે કે, સુધનવા નામના એક રજપૂત માજીના પરમ ભક્ત દત્તા. અને પાવાગડના પતાક રાવળનો નાશ થયા પછી મુસલમાનો જ્યારે દિંદુ દેવળોનો વિનાશ કરવા મંડયા ત્યારે કાલકા માતા જમીનમાં સમાઈ જવા માંડ્યાં. ભક્ત સુધનવાએ તે વખતે માતાજીને કરમ-રીને વિનંતિ કરી કે, પનાઈ રાવળની બૂલ માટે તમે લાખો મનુષ્યો-ને દર્શનનો લાભ મળતો શા માટે બંધ કરો છો? આટલી વાતો થતામાં માતાજી ગરદન સુધી જમીનમાં ઉતરી ગયાં દત્તા. માતા-જીએ ભક્તની કાકજીદીભરેલી ચરજ ઉપરથી ત્યા રહેવાનું કબૂલ કર્યું; પણ મંદિરને મુસલમાનો ભટ ન કરે તેટલા માટે પોતાના ભક્તને અગાશી પર જઈ બાગ પોકારવા હુકમ કર્યો. ભક્ત સુધનવાએ તે પ્રમાણે દેવળની અગાશીમાં ઉભા રહી બાગ પોકારી અને તે પછી તેઓ અદૃશ્ય થયા અને તે જગા પર ફક્ત ફૂલનો દગલો બની ગયો. મુસલમાનો બાગ સાંભળી ત્યાં આવ્યા અને તે જગા પર સદન પીરની કબર બનાવી. એ રીતે પાવાગડના કુંગર પર ચંડિકા અને પીરનું એકજ સ્થાન દરતીમાં આવ્યું હતું, એમ કહેવાય છે.

પાવાગડના છેક ઉપરની ટોચ પર દર્શન કરી પાત્રીઓ નીચે ઉતરતાં જુદીઆ દરવાજામાંથી નીકળ્યા પછી પડોરામાં આવેલા આપરા ઝવેરી નામના તે જમનાના જાણીતા ભૂંટારોઓનું મથક આવેલું

છે ત્યાં જાય છે. આપણા ઝવેરીનો મહેલ-તોફે ધણો લાભ તે
 પૂરી ગયેલો છે પણ તે છતાં અત્યારે મોજુદ રહેલાં બાંધકામ જોતાં
 આપણને અજાયબી ઉપજ્યા સિવાય રહેતી નથી કે, આ લંડાઓએ
 પોતાને છુપાઈ ભરાઈ રહેવા માટે આવું અજાયબ બાંધકામ કેવી
 રીતે ઉભું કર્યું હશે. અત્યારના મકાનમાં કમતીમાં કમતી ૧૦૦થી
 વધારે પગથીયાં ઉતરવાનું છે; પણ તેમાં પછીનું ઉંડાણમાં ઉતર
 વાનો માર્ગ તો સરકારે પૂરી દીધેલો છે. આ મહેલની પાડોશમાં
 વિશ્વામિત્રી નદીનું મૂળ છે લાંચી નદીનું ઝરણ એક ઉંડા ધોધમાં
 પડી આગળ વહે છે.

ટેકરીની છેક ટોચેથી ડુંગરની તળેટી તરફ નજર નાખ
 પાવાગઢના આ દુર્ગના મહાભારત બાંધકામનો ખ્યાલ આવી
 છે. પશ્ચિમના મુલકમાં બેદશઅમમાં આવેલા લીજ અને નામ
 કિલ્લા જેમ અજિત ગણાતા હતા, તેમ ગુજરાતના બે અ
 કિલ્લા પાવાગઢ અને જુનાગઢ હતા. મહમદ બેગડાએ આ
 દુર્ગ છતી કબજે કરવાથી તેનું નામ ગુજરાતના ઇતિહાસ
 મહમદ બેગડા તરીકે વિખ્યાત છે.

પાવાગઢના આ સાતે કિલ્લાનાં બાંધકામ જોતાં અ
 એમજ લાગ્યા વિના રહેશે નહિ કે, અત્યારે યાંત્રિક અને
 શક્તિના જમાનામાં પણ આવો એકજ કિલ્લો બાંધવો હો
 માટે વર્ગોનાં વર્ગો વીતી જાય અને લાખો નહિ બદકે
 ખર્ચ કરતાં ધણા બાંધવામાં અતિશય મુશ્કેલી પમવી
 પ્રાચીન કાળમાં, જ્યારે પ્રગતિના ચાલુ જમાનાનાં સા
 મામત્રી નહોતી તે જમાનામાં તે વખતના કારીગરો
 છતીઅરોએ કેવી રીતે કામ લીધું હશે ?

(તા. ૧૬-૧-૧૯૨૬ના નવે વડી

૧૮-અદ્ભુત મકાનો બાંધતી કીડીઓ

નાના પ્રાણી વિષે 'ગ્રાટી' વાતો

(લેખિકા:—કે. બેન નોશાકરી પીલા)

પ્રત્યેક વ્યક્તિએ કીડીને તો જોઈ હશે. અન્ય પ્રાણી કરતાં એનું કદ ખૂબ નાનું છે, પરંતુ કદ તપાસતાં એ ઘણીજ ચંચળ અને જોશવર છે. અને પ્રાચીન સમયથીજ પ્રુખ્ત વિચારમાં અને શ્રમ ખેંચવામાં કીડીને નમુના તરીકે દર્શાવે જતાવવામાં આવે છે.

અન્ય પ્રાણીની જેમ કીડીઓને પણ માથું, શરીર, પગ અને પાંખો છે. માથામાં બે બે આંખો છે, જેથી એ પોતાનો માર્ગ સીધો શે છે અને કાર્ય કરે છે; એ સિવાય કાંઈકમાં ત્રણ પણ આંખો હોવાનું જાણીએલ છે. એ ત્રીજી આંખથી તેઓ બહુ ઉંડેની માંને બરાબર જોઈ શકે છે. કીડીને એક મોં અને જીભ છે, એ કદાચ વિરમયની વાત લાગશે. મોં વડે એ ખોરાકને કરડે છે અને શૂંએ છે, વળી મોં આગળ બે મુઠ છે, જેથી તેઓ ખોરાકની મુશ્કેલી લઈ શકે છે. એમને ૭ પગ તથા ૭ પાંખો છે. મનુષ્ય જેમ જૂનાં વસ્ત્ર બદલી નવીન ધારણ કરે છે, તેમ કીડીઓ પણ વખત આવ્યે પોતાના શરીર ઉપરનું પડ વારંવાર બદલે છે.

મધમાખોનીજ જેમ કીડીઓ ટોળામાં વસે છે. એમાં કેટલાક નર અને કેટલીક માદાઓ હોય છે. અને તેમનાથી પછી કીડીઓનો ઉપદ્રવ થાય છે. નર અને માદા કીડીઓની આસપાસ સખ્ત પહેરા રાખે છે કે તેઓ અન્ય સ્થળે નાસી ન જાય. પોતાની ટોળામાંથી એક પણ કીડી બાગી ન જાય એ સાર મોઝસ નર-માદા કીડીઓ સિવાય તરીકે કાર્ય કરે છે, જેઓ ખબર ક્યાં વગર નારી જતી કીડીઓને ત્રણ ચાર બેગી મળી પગ તથા પાંખ વડે પોતાના સ્થળે ખેંચી લાવે છે. લાલ અને બુરા રંગની કીડીઓ ખેતરમાં અને વાડીમાં, તથા પીળી અને લાકડામાં રહેતી કીડીઓ લાખા સમય સુધી એકજ સ્થળમાં પડી રહે છે.

કીડીઓ પોતાના ઇંડા નાની નાની ઠોસણમાં મૂકીને તે ઠોસણમાં છુટી રહેવા દે છે; કે.છ મીજ સાથે બાંધીને ફરતી નથી. બપોરે ઠોસણમાંથી બહાર ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેઓ રેલમના કીડીની જેમ પોતાને મારે એક કે.છે.ટા જેવું બનાવે છે તેમાં તેઓ રહે છે, અને તેમાંજ બચ્ચાં મોટા થાય છે. પુરેપૂર્ણ ખંડમાં એ કીડીઓને મળ્યું છે. ઉપરોક્ત કરે છે અને પાંખો પાછાં બનાવે છે ખજાણાના ઉપરોક્તમાં આવે છે. કેટલાક કીડીઓ એ કીડી ઉપરજ આવેલિકા આવે છે. સિવાય કેટલાક કીડીઓ એ કીડીની કીડી બનાવી શકે છે.

હારે હોંશથી ખાય છે.

કીડીઓ પોતાના રહેવાના સ્થાનાર્થે રરતા, ઝોરડા અને ગેલેરીઓ ખાંધે છે. અને એ કામ માટે અસંખ્ય કીડીઓ કડીઓ તરીકે કામે વળગે છે. થોડીક કીડીઓ પ્રથમ પોતાનાં જડાંથી ધૂળ ખોદી કાઢે છે. એ ધૂળને બીજી કીડીઓ વરસાદના પાણી સાથે મેળવીને ભેગું કરે છે. આ મેળવીને બનાવેલી લાલીને બીજી કીડીઓ ઘાસનાં તણખલાં અને અનાજની ડાળાઓ ઉપર પાથરે છે અને તેને સૂકાવા દે છે. સુકાએલી માટીના થાંભલા અને મહેરાળ બને છે; થાંભલાની વચ્ચેની જગાઓમાં બીજી બીની મારી ગોઠવીને જુદા જુદા ભાગમાં ગોઠવે છે અને તેમાં વળા નાના નાના ઝોરડા બનાવે છે. ગૃહમાં પ્રવેશ થવા એક બાકેઈ બનાવે છે. આ ઘર બાંધવાનું કામ તેઓ મુખ્યત્વે કરીને રાત્રે કરે છે. કોષક કીડીઓ કેવળ સુથારનું જ કામ કરે છે. તેઓ ઝાડની અંદર વસે છે અને તેને અંદરથી પોકળ બનાવે છે, અને બારીક બારીક ઝોરડાઓ બનાવે છે. આફ્રિકા દેશની કીડીઓ પોતાના માળા લટ્ટીની માફક માટીના બનાવે છે. ત્યાંના જંગલી લોદા એ માળાને પોતાના ઉપયોગમાં લે છે. આફ્રિકામાં બીજા પ્રકારની એક કીડી જેવામાં આવે છે. તેઓ પોતાનાં માથાં ઉપર બજે છત્રી ઝોઢી હોય એવી વસ્તુ મૂકી એવી તો સરખી ચાલી જાય છે કે મનુષ્યજાત ભાગ્યે તેમ ચાલી શકે. બીજી કીડી ત્યાં સફેદ જેવામાં આવે છે. આ કીડીઓ પોતાના માળા ખાણના પરાના જેવા બનાવે છે, અને તે ધણું કરીને સાતથી આઠ પુટ ઉંચા હોય છે. અને હેઠળથી દસથી બાર શીટ ઘેરાવામાં હોય છે. એવા માળા કોષક વીસ પુટ ઉંચા અને ત્રીસથી ચાલીસ શીટ ઘેરાવામાં હોય છે. આ માળાઓ એટલા સુંદર હોય છે કે, વીસમી સદીની આ સુધરેલી દુનિયા પણ બનાવી શકે નહિ. આ માળાઓ કીડી જેવાં સૂક્ષ્મ પ્રાણીઓએ શી રીતે બાંધ્યાં હશે તેનો ખ્યાલ થાય છે ત્યારે મનુષ્યજાતિએ ઇજીપ્ત દેશમાં બનાવેલી પીરામીડ જે આજે પણ દુનિયાની અજબબી લેખવામાં આવે છે તે પણ આ માળાઓ આગળ કંઈ વિસાતમાં નથી એમ લાગે છે. એજ દેશમાં લીલી કીડી હસ્તિ ધરાવે છે. તેઓ વૃક્ષનાં પાંદડાં એક બાતની ચીકણી વસ્તુથી બેડી અંદર પોતાના માળા બનાવે છે.

નોર્વે દેશની કાળા કીડીઓના માળા પાંચ શીટ ઉંચા હોય છે. તેઓ પોતાના માળા સરેલાં લાકડાં, પાંદડાં અને વૃક્ષની છાલમાંથી બનાવે છે. ત્યાંના લોકો એ કીડીઓનો ઉપયોગ કરે છે. એક શીશામાં અર્ધ પાણી ભરી તેનું મો તે કીડીઓના માળામાં ખોસે છે. સઘળા કીડીઓ શીશામાં ચાલી જાય છે અને પાણીમાં ડૂબી મરી

નય છે. એ કીડીવાળા પાણીને ઉકાળી એક જાનનો એસીડ જનાવે છે, જેનો તેઓ "સરકા" તરીકે ઉપયોગ કરે છે.

બીજાં પ્રાણીઓની પેઠે કીડીઓ પણ બધા જોરાક ખાય છે. ખાસ કરીને એશીસ નામક ઝીણાં જંતુઓ એને અધિક પ્રિય છે. એ એશીસ જંતુઓને પેટ આગળથી બે મુદ્દા દોાય છે અને એ મુદ્દામાં એક પ્રકારનો મીઠો રસ આશુ વહે છે, જે કીડીઓ ચૂસે છે. ચોમાસાની ઋતુમાં કીડીઓ એશીસને પોતાના માળામાં લાવી રાખે છે. મોટી સંખ્યામાં આ જંતુઓને બેગાં કરી જૂથનો પાંદડાં ઉપર મેલી છાંટે છે. બીજી કીડીઓ એ રખે લઘ નારી નય એવા હેતુથી પોતાનું રથાન ઝાડ આગળજ રાખે છે. આ "એશીસ"ને લીધે કીડીઓ વચ્ચે ધણી વાર મારામારી થાય છે.

આફ્રિકા દેશમાં એક પ્રકારની કીડી વસે છે. તેઓ ટોળાં-બંધ થઈને ફરવા નય છે અને માર્ગમાં ટવતું યા મુવેલું પ્રાણી નજરે પડે તેનું બક્ષણ કરી નય છે. જોડે તેઓ નાની છતાં એટલી મોટી સંખ્યામાં પોતાની મંજલ કાપે છે કે મોટા મોટા સાથે ઉપર દુમલો કરી ઝટ તેને મારી નાખી ખાઈ નય છે. તેઓ એટલી તો સમજદાર હોય છે કે, જે પ્રાણીનો ભોગ કરવા ધારે છે તેઓની પાંખ પ્રથમ ખાઈ નય છે. એક પ્રકારની બીજી કીડીઓ છે જે બે ત્રણ વર્ષે કાણુ જાણે ક્યાંયથી ફટી નીકળે છે. તેઓ આવે છે ત્યારે લોહિ પોતાનાં ધર ખુલાં મૂકે છે. કેમકે તેઓ સઘળાં જારીક જંતુઓને ખાઈ જઈ જંતુઓનો નાશ કરે છે.

વરસાદની ઋતુમાં કીડીઓથી જદાર નીકળી શકાતું ન હોવાથી તેઓ આખાં ચોમાસાનો જોરાક આગળથી ભરી રાખે છે. આ ઉપરથી નામીયો હકીમ સુલેમાન મતુખ્ખતિને શિખામણ આપતાં કહે છે કે "ઓ આગસુ માણસ ! તું કીડીઓની આગળ જ. તેમના માર્ગ જે અને તે ઉપરથી ડદાપણુ લે." કીડીઓ એક દેશ છોટીને બીજા દેશમાં નય છે ત્યારે દેખાવ જેવા લાયક યર્ષ પડે છે. કેમકે તેઓ મોટી સંખ્યામાં યજ દવામાં ઉડે છે, અને તેથી ધણીક વેળા આકાશ કાણું જની નય છે. આવી રીતે ઉડી આવીને તેઓ ખુલા મેદાનમાં આવીને પડે છે. જમનીમાં એક વેળા તેઓ મોટી સંખ્યામાં બેગી થઈ એક ઉંચા રથંજના આકારમાં અન્યબી જેવી રીતે ઉડી દતી.

દિંદુસ્તાનમાં ઝીણી લાલ કીડીઓ ધણી દટિએ પડે છે. તેઓ એટલી તો જારીક હોય છે કે, દસ જાર મળી બાગ્યે એકાદ દાણાને ઉંચકી શકે છે. તેઓ બે લુદી દારમાં ચાલે છે. એક દાર પોતાના માળામાં અનાજ લઈને નય છે, જ્યારે બીજી દાર જદાર અનાજ સેવા ધમે છે. જેનાં મોમાં બોળે દોતો નથી તેઓ

ખોળવાળી કીડીઓને દંમેશાં સામી બેટ આપે છે-જાણે ખોરાક મેળવવા માટે તેઓને અભિનંદન આપે છે. એકાદ શિકાર હાથથી છટકી જતાં તેઓ નિરાશ થતી નથી, પરંતુ અનેક વાર મથન કરી તેને પોતાના માળામાં લઈ ગયા સિવાય તેઓ નિરાંતે બેસતી નથી; ખાસ કરી મિઠાશવાળા ચીજોને પ્રતિ તેઓ વિશેષ આકર્ષાય છે. કર્નલ સામકસે એ કીડીઓ ઉપર પોતાના પ્રયોગો અજમાવ્યા છે જે ઉપરથી તે એવું કહે છે કે, કીડીઓ ઘણી ગ્રેરણાશુદ્ધિ ધરાવે છે. એક દૃષ્ટાંત અહીં ટાંકવું રસિક થઈ પડશે. કર્નલ સામકસ દિવાલથી સહેજ આધે એક 'સાઇડબોર્ડ' ઉપર મિઠાઇ મૂકી છાંડતો હતો; અને કીડીઓ તેની ઉપર ન તૂટી પડે એટલા સાર ટેબલના પાયા પાણીમાં પલાળી રાખતો. એમ છતાં મિઠાઇ ઉપર વારંવાર હજારો કીડીઓ ધસારો કરતી. આ ઉપદ્રવ અટકાવવા એણે બીજો ઇલાજ કામે લગાડ્યો. એણે પાયા ઉપર ટરપીન્ટનાઈ લગાડ્યું, પણ તોયે એ કીડીઓ મિઠાઈ ભણી ગયા વિના ન રહી. તપાસ કરતાં જણાયું કે, કીડીઓ દિવાલ ઉપર ચઢી સાઇડબોર્ડની સપાટી બરાબર સધળી બેગી થઈને ત્યાંથી લાંબી ફ્લાયગ મારીને આવતી હતી. આ ઉપરથી કર્નલ સામકસે સાઇડબોર્ડ દિવાલથી જરા છેડે કરી. થોડા દિવસ એથી કીડીઓ જણાઈ નહિ. પરંતુ અંતે એ મહેનતુ પ્રાણીઓ પોતાના ઉદ્યોગથી ત્યાં પણ પહોંચી વળ્યા. આ ઝીણાં લેખાતાં પ્રાણીઓ પણ આ રીતે માણસને ઘણી વાર જાતજાતનું શિક્ષણ આપે છે. કીડીઓ સાઇડબોર્ડ ઉપર કેમ આવી એનો ખ્યાલ કર્નલ સામકસ કરતો હતો એટલામાં એક કીડીને સપાટી ઉપરથી દિવાલ ચઢતાં જોઈ અને લગભગ એક ઘૂટ જેટલો ફૂદકો મારી સાઇડબોર્ડ ઉપર એ ગઈ અને એજ રીતે બધી આવતી જણાઈ હતી.

હિંદુ લોકો દાન અને પુણ્ય માની કીડીઓના દર આગળ અને માળામાં ખાંડ ભભરાવે છે. કેમકે તેઓ એવી માન્યતા ધરાવે છે કે, જે ઘરમાં લાલ કીડીઓ વસે છે તે ઘરમાં આબાદી પ્રસરાએલી રહે છે. લાલ કીડીઓ સફેદ કીડીઓની શત્રુ હોઈ તેને જીએ ત્યાંથી છુટે છે અને તેથી એ મનુષ્યજાતિના મિત્ર તરીકે ગણાયેલ છે.

અમેરિકા ખંડના પેર નામક દેશમાં મોટી કીડીઓ છે. તે એક ઇંચ લાંબી અને પીળા તથા કાળા રંગની હોય છે. ત્યાંના લોકોને એ કીડી ઉપયોગી છે. તેઓ ઘરનાં જીવજંતુ ખાઈ જાય છે. આફ્રિકાની સફેદ કીડીઓ ત્યાંના લોકોને ખૂબ ત્રાસજનક છે; કેમકે તેઓ ધાતુ અને પથ્થર સિવાય બીજી તમામ વસ્તુ તથા સરસામાનનો નાશ કરી નાખે છે. પોતાના માળાથી જે ઘર લૂંટવાનું હોય છે લાંસુધી માટીની એક ગેલેરી બાંધે છે અને તેની તળેટીમાંથી

અસંખ્ય કીડીઓ નુકસાની કરવા હિતરી પડે છે. કેવળ ચોવીસ કલાકમાં તો સધળો માલ, લાકડકામ, લૂગડાંલતાં આદિ અનેક યીંતેનો તેઓ નાશ કરી નાખે છે. ગેઈન્ડા દેશમાં શેરડીના ખેતરમાં કીડીઓ બહુ ત્રાસ આપે છે. એક વેળા બાર માઈલની ફરતી જમીન ઉપરની તમામ શેરડીનો તેમણે નાશ કર્યો હતો.

મનુષ્યજાતિ જેમ એકમેકની ઉપર ચડાઈ લઈ જાય છે અને લડી મરે છે, તેમ જુદી જુદી જાતની કીડીઓ એકમેક સાથે લડાઈ કરે છે. જ્યારે તેઓ અનાજ સેવા જાય છે ત્યારે અત્યંત ખૂનખાર લડાઈ જમે છે, અને તે વેળા સેંકડો કીડીઓની એ લડાઈમાં ઠાપાઠાપી થઈ જાય છે. વળી એવું પણ સમજાયું છે કે, દલકા કુળની કીડીઓને, હિંચમાં ખપતી કીડીઓ લડવાડ કરીને પોતાને ઘેર કામ કરવા માટે તેમને ઉપાડી લાવે છે. અલગત, મોટી કીડીઓને તેઓ પકડી લાવતાં નથી, પણ તેમનાં બાળકોને તો જરૂર ઉપાડી લાવે છે. તેઓ તેને પાળે છે અને મોટાં થતાં કામ કરાવે છે.

કીડીઓ મનુષ્યજાતિને આટલી બધી કંટાળો આપે છે; જ્યારે એજ કીડીઓને માથે એક પ્રાણી છે, જે કીડીઓનો નાશ કરે છે. તે પ્રાણીનું નામ “કીડીઓનો નાશ કરતાર” (એન્ટ-ઇટર) એવું છે. એ પ્રાણી પોતાના પંજમાંથી કીડીઓના માળા તોડી-ચીરીને પોતાનું લાંજુ મોં માંહે ખોસે છે અને ખાસી દોઢેક પુટ નેટલી જીભ ખદાર ખેંચીને ઉછું રહે છે. કીડીઓ તે જાનવરની જીભને કીડો સમજી મોટી સંખ્યામાં તૂટી પડે છે. તે કીડીઓ જીભ ઉપર બેસે છે તેવુંજ તે જાનવર જીભને મોંમાં ખેંચી લઈ કીડીઓને ગળા જાય છે. એ પ્રમાણે અસંખ્ય કીડીઓને તે ગળા જાય છે. જ્યાં કીડીઓનો ઉપદ્રવ મોટો હોય તે સ્થળે નળના પાણીમાં ખાંડ પગાલી તેમાં સહેજ “સોમલ” નાખીને છાછરી યાળામાં મૂકવું. મીઠાસને લાધે કીડીઓ તેની ઉપર તૂટી પડશે અને ઘુરત મરી જશે; એટલુંજ નહિ પણ કદાચ ફરી ત્યાં આવવાની પણ દિંમત નહિ કરે. કીડીઓ પ્રત્યેક વાત એકબીજાં આગળ કરે છે અને તે અનેકાએ સ્વીકારેલી વાત છે. અપવાદ તરીકે એક કીડીને કંઈ દાખ લાગે તો પગવારમાં એ બીજને બોલાવી લાવશે અને તેની પૃઠે બીજ પણ આવતીજ જતાય છે.

સી, પોતાનાં સંતાન ઉપર પ્રીતિ રાખે છે, તેમ કીડીઓનો પણ તેનાં બાળક પર પ્રેમ હોય છે. નિત્ય તેઓ, જ્યાં ખોરાક મળતો હોય ત્યાં પોતાના બાળકને સાથે લઈ જાય છે. જો એકાદ બચ્ચું મરી જાયું, અગર કંઈક થઈ ગયા તો તે પ્રત્યેક કંઈક તેની મા વીણી લાવે છે. કોઈ માદા કીડી મરણ પામે છે તો ધણીક દિવસ સુધી તેનું શરીર ચૂસ્યા કરે છે અને અનેક ઇલાજો તેને

ફરી સજીવન કરવા અજમાવે છે. જો કોઈક કીડી પોતાનો માળો મૂકીને બીજા માળામાં ભરાય છે તો તેને બહાર કાઢી મૂકી શિક્ષા કરે છે. તેઓ એકબીજાને માળાની બહાર મદદ કરે છે ખરી, પરંતુ પોતાના માળામાં કોઈને પણ પ્રવેશ કરવા દેતી નથી. દરેક પોતાનું કામ વહેંચી લે છે. જો એકાદ કીડી કામ કરવા આગસ કરે તો તેને શિક્ષા કરવામાં આવે છે. ત્રણ ચાર કીડી મળી તેના ટુકડા કરી મૂકે છે. કીડીઓ મોટી સંખ્યામાં છતાં મનુષ્યની પેઠે માંહોમાંહે પીખાતી નથી તેનું મૂળ કારણ એ કે, તેઓમાં ડીસીપ્લીન અનુશાસન-અને સંપ બહુ છે. મનુષ્ય જેવી બુદ્ધિવાન જાતિ એનું અનુકરણ કરે તો કેટલો ફાયદો થાય? એક માણસની પેઠે કીડીઓ જે દાણો લઈ જાય છે તે પોતા માટેજ નહિ, પણ આખી ટોળા માટે હોય છે. પોતાનો માલ છતાં કદીયે તેઓ એકલી ખાઈ જતી નથી. જે કામ એક કીડી કરે છે તે આખી ટોળા માટેજ હોય છે. જો કંઈ સંકટ આવી પડે તો તેઓ ગભરાતી નથી, પણ સાથે મળી તેમાંથી છટકવાની યુક્તિ શોધી કાઢે છે. જો તેમના માળા તોડી પાડવામાં આવે તો કેવળ બીજા બેજ દિવસમાં અગાઉ કરતાં વિશેષ સુંદર માળા બનાવી દે છે. કીડી જેવાં નાનાં પ્રાણી કેવું અપળતાથી કામ કરે છે તે દૃષ્ટાંત લક્ષમાં લઈ મનુષ્યજાતિ પણ સાર ગ્રહણ કરે એજ આ લેખ પૂર્ણ કરતાં મારી અંતરપ્રાર્થના છે.

(તા. ૭-૪-૧૯૨૯ના “બે ઘડી મોજ”માંથી)

૧૧-હોળી

(લેખક:-શ્રી. હાકોરલાલ પ્રાણશંકર ત્રિવેદી)

હિંદુ લોકોના તહેવારોની રચના પ્રાચીન ઋષિઓએ મોટા ચંચારથી કરેલી હોય છે. તેની રચના શોક-દુઃખને છુલાવનારી અને હર્ષ ઉત્પન્ન કરાવનારી હોય છે. હિંદુઓને માથે આપત્તિઓ હવામાં બાકી રહી નથી, પણ આ પવિત્ર જાતિએ દુઃખના દિવસોને સમારકામિદનો બનાવ્યાં નથી, એજ હિંદુ જાતિની શ્રેષ્ઠતા છે.

તહેવારો સ્વાસ્થી આપ્યા આવે છે, તેનો વિચાર કરવો મુશ્કેલ છે; પણ જ્યારે બીજા દેશ અજ્ઞાનના અધકારમાં હતા, ત્યારે ભારત સ્વપ્તાના ઉચ્ચ શિખર પર શોભતું હતું. તહેવારોમાં ધાર્મિક ભાવના પણ હોય છે. તહેવારોથી પ્રતિવર્ષે નવી જાગૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રાચીનથી વર્તમાન સુધીનો સંબંધ જોડાયેલો રહે છે. હોળીનો ઉત્સવ આનંદકારી છે, પરંતુ કેટલીક જગ્યાએ તે ગેરલાભ કરનાર યજ્ઞ પડે છે. હાલને ગેરલાભકારી હોલિકોત્સવ અસહનના ઉત્સવનું વિકૃત રૂપ છે.

હવા અશુદ્ધ હોય તો ઝંઝેરિયા, ખેંગ વગેરે વ્યાધિઓ દેશમાં ઉત્પન્ન થાય છે; માટે હમેશાં હવા શુદ્ધ કરવી જોઈએ. હવા શુદ્ધ કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય યજ્ઞ છે. આપણા ઋષિઓ આ માટેજ દરોજ અમિદોષ કરતા.

હોલિકા એવા પ્રકારનો યજ્ઞ છે કે એક સમયે એકજ દિવસે તે યજ્ઞ ધાર્મિક સ્વરૂપે આખા દેશમાં ફેરકે રચાયેલાય. આ યજ્ઞ વડે પૂર્ણ આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય, પણ દુર્ભાગ્યની વાત એ છે કે, તે આશા પૂર્ણ થઈ શકતી નથી. કારણ એજ કે તેમાં પીંપર ખાખરો આદિ રોગનિવારણ ઔષધિઓને બદલે રોગ ફેલાવનારી ચીજો વપરાય છે.

મોટા મોટા વિજ્ઞાનીઓનો એવો મત છે કે, વસંતઋતુમાં આનંદ ભોગવ્યા સિવાય લોહી બરાબર ફરી શકતું નથી, તેથી હોળીનો ખીજો દિવસ તે આનંદ ભોગવવાનો દરાવવામાં આવ્યો; પરંતુ તે આનંદને બદલે તિરસ્કૃત કાર્યો થતાં જોવામાં આવે છે. જળદીકાને બદલે કાદવ-કીચડના છાંટા ઉડાવવામાં આવે છે, એજ આપણાં દુર્ભાગ્યની નિશાની !

હોળી કરવી એટલે અધમ વાસનાઓનો નાશ કરી નિષ્પાપી જીવન બનાવવું.

ઉપર મુજબ હોળી કરવાની જરૂરીઆત જોયા પછી તેને વિશેની પુરાણોક્ત આખ્યાયિકાનો કાષ્ઠક ઉલ્લેખ કરીએ.

(૧) દિરણ્યકશ્યપને હોલિકા નામે એક બહેન હતી. ભક્ત

૨૦-દોઢસો વર્ષ પહેલાંની હિંદની હાલત

(લેખક:-શ્રી. છોટુરાવ બાપુરાવ પ્રધાન)

છત્રપતિ મહારાજ શિવાજીના સમયમાં લોકો કેટલા સુખી હતા અને સૌંદર્યવારી હતી તે નીચેની ખિતા પરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે:-

ધધાનું નામ	માસિક ખર્ચ	શ.આ.પા.
સુતાર	" "	... ૨-૬-૩
હુદાર	" "	... ૧-૪-૪
લક્ષ્મી-દેવ	" "	... ૦-૬-૩
પરચુરણ કામ કરનાર	" "	... ૧-૨-૨
રસોઈમો	" "	... ૧-૧૦-૪
ખાણી ભરનાર	" "	... ૦-૧૧-૩

ઉપરના ખર્ચો દરરોજના નદિ પરંતુ દર માસ દીકતા છે,

ધાન્ય તથા ઈતર વસ્તુઓના ભાવ

ધાન્ય	દર મણે	શ.આ.પા.	ધાન્ય	દર મણે	શ.આ.પા.
ધાન્ય	"	૦-૪-૬	ધી	"	૨-૧૦-૦
જવ	"	૦-૩-૨	તેલ	"	૨-૦-૦
જુવાર	"	૦-૨-૪	ગોળ-સાકર	"	૧-૬-૪
ચોખા મધ્યમ	"	૦-૮-૦	નિમક	"	૦-૬-૪
" ઉત્તમ	"	૧-૦-૦	હળદર	"	૦-૪-૦
ઘઉં દાળ	"	૦-૪-૬	ખાદી દર વાર	"	૦-૧-૭
કઘીક	"	૦-૬-૦	ચામડાંના પટા	"	૦-૪-૦
મગની દાળ	"	૦-૭-૨			

તે વખતે એક લઠ માણસને સંપૂર્ણ ઘી-સાકર સાથે એક માણસને દર માસે સીધું લેતાં જે ખર્ચ થતો તે.....

કઘીક ૨૫ રોરના ૦-૩-૭, દાળ ૫ રોરના ૦-૦-૫, ઘી ૧ રોરના ૦-૧-૦, નિમક ૧ રોરના ૦-૦-૨, કુલ શ. ૦-૫-૨

તે ઉપરાંત તેલ મરી મસાલો વગેરેનો ખર્ચ ૧૦ પાઈ ગણતાં છત્રપતિ શિવાજીના સમયમાં એક લઠ લુવાન માણસનો દર માસે ૦-૬-૦ માં ઉત્તમ રીતે ઉદર-નિર્વાહ ચાલતો.

ધી-સાકર ખાતા પતિપત્ની અને ત્રણ બાળકો મળીને પાંચ મનુષ્યના એક કુટુંબને—જાણે એકજ કમાનાર હોય તોપણ તેના આખા કુટુંબને દર માસે ર. ૧૧ ખર્ચ થતો. કેટલી સરતાઈ! મજૂર—કેવળ અમ અને કણુ કામ કરનારો—જેના અંગમાં કળાકૌશલ્યનો હાથ પણ નથી તે—છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની કારકિર્દી દરમિયાન દર માસે ર. ૧-૧૪-૦ કમાતો, અને તેમાંથી

૩૧. ૧૧ નો ખર્ચ ઉદરનિર્વાહમાં જતાં ૩૧. ૦-૧૦-૦ કપડાંસત્તાં સાડાં સહેલાઈથી સિલક રાખી શકતો. માત્ર તે વખતે એક રૂપિયો નજર આગળ કરવા કેટલો શ્રમ વેઠવો પડતો હશે, તે વાત તો ધ્યાનમાં લેવા જેવી ખરી ! અંગ્રેજોએ આ દેશના રાજવહીવટની લગામ હાથમાં લીધી ત્યારથી મોંઘવારી દિન ઉગ્યે વધતી જતી જણાય છે. જોકે આવક પણ વધી છે, પરંતુ ખર્ચ કરતાં આવકનું પ્રમાણ બહુ ઓછું હોવાથી કરોડો દિંદીઓ નાગા અને ભૂખ્યા રહે છે. (તા. ૧૪-૪-૧૯૨૯ ના “એ ઘડી મોજ”માંથી)

૨૧-પ્રાર્થના

(લેખક:—શ્રી. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર)

ઉપનિષદ ભારતવર્ષના બ્રહ્મજ્ઞાનની વનસ્પતિ છે. એ માત્ર સુંદર શ્યામલ છાયામય છે એમ નથી, એ કરુણ પણ છે. એમાં સિદ્ધિ એ કાંઈ ચાતુર્યનાં પલ્લવ છે એમ નથી, એમાં તપસ્યાની કઠોરતા ઉંચું મોં રાખી ઉભી છે. એ ગગનભેદી દૃઢ અટલતામાં એક મધુર ફૂલ વિકસ્યું છે. એનો ગંધ આપણને વ્યાકુળ કરી મૂકે છે. એ ફૂલ તે મૈત્રેયીનો પ્રાર્થનામંત્ર.

યાજ્ઞવલ્ક્ય જ્યારે ગૃહલાગ કરવાને સમયે પોતાની બે પત્નીને પોતાની સમસ્ત સંપત્તિ અર્પણ કરી દઈ જવાને તૈયાર થાય છે ત્યારે મૈત્રેયી પ્રશ્ન કરે છે કે, ભલા કહો તો, આ સૌ લઈને શું હું અમર ચર્મશ ? યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે કે ના, એમ તો નહિ. ઉપકરણ વસ્તુવું જેવું જીવન તેવુંજ તારું થશે. સંસારી જેવી રીતે પોતાનાં ઘરખાર, ઢોરઢાંકર, આહારવિહારથી સ્વચ્છંદે જીવન ગાળે છે એજ રીતે તું પણ તારું જીવન ગાળી શકશે.

મૈત્રેયી બીજીજ પળે ખોલી ઉઠે છે કે, યેનાઽહં નાઽમૃતા સ્યામ્ કિમહં તેન કુર્યામ્ । જેનાવડે અમર ના થાઉં તેને લઈને તે હું શું કરું ? આ તો કાંઈ કઠોર જ્ઞાનની વાત નથી. એ તો કંઈ વિચાર વડે, ધ્યાન વડે કંઈ વસ્તુ નિત્ય, કંઈ અનિત્ય એનો વિવેક માગતી નથી. એના મનમાં તો એકજ કસોટી છે. તે ઉપર સંસારના સમસ્ત ઉપકરણને એક વાર ધસી જોઈ, એ ખોલી ઉઠે છે કે, મારે જોઈએ છે એ તો એ ન હોય !

ઉપનિષદમા સમસ્ત પુરુષઋષિઓની જ્ઞાનગંભીર વાણીમાં એકજ સ્ત્રીકંઠનું આ એકજ વ્યાકુળ વાક્ય ગાજી ઉઠે છે. એનો ધ્વનિ લીન થઈ જતો નથી; એ ધ્વનિ એના મેઘચંદ્ર શાંતસ્વરની અંદર એક અપૂર્વ અશ્રુપૂર્ણ માધુર્ય જાગતું કરી રાખે છે. માનવ-

તેમાં પુરુષ છે એનો સાક્ષાત્કાર ઉપનિષદમાં વિવિધ ભાવે પામીએ
એ. એ સુમે અકરમાત્ર એક ખૂણેથી દેખાઈ આવે છે કે, માનવ-
નેમાં જે નારી છે તે પણ સૌંદર્ય વિસ્તારીને ઉભી રહી છે.

આપણી આંતર-પ્રકૃતિની અંદર એક નારી પણ છે. આપણો
સંપર્શ આપણે તેની પાસે લાવી મૂકીએ છીએ. આપણે ધન
રીને કહીએ છીએ કે આ લ્યો. કીર્તિ લાવીને કહીએ છીએ કે
સંપર્શ. આપણી પુરુષપ્રકૃતિ સમસ્ત જીવનપ્રાણ પણ પરિશ્રમ
દે દયાથી ક્યાંથી કેટલું કેટલું શું શું આણી દે છે, એનો કંઈ
ર નથી. સ્ત્રીપ્રકૃતિને કહે છે કે એ વડે ધર સગવો, સારી
તે ધરસંસાર ચલાવો. એમ તમે મુખ્યમાં રહો. આપણા અંતર-
તપસ્વિની તથા સ્પષ્ટ રીતે બોલી શકતી નથી, જે એ બધાથી
ને લાભ શો? વખતે એમ પણ દોષ કે મને જે જોઈએ છે એ
જ્યું છે એમ પણ સમજતી દોષ; પણ તોય સૌ મળી મધુ એમ
વેનું મન માનતું નથી. વખતે એમ પણ માનતી દોષ જે પામવા-
પરિણામ દૃષ્ટ્યે વધવું જોઈએ—પૈસા વધારે જોઈએ, કીર્તિ
વધારે જોઈએ, શક્તિ આથી વધારે ના મળે તો ચાલે નહિ; પણ
એ વધારેનો અંત નથી. પણ ખરી રીતે તો એ અમૃતને ચાલ છે
એને આ બધા ઉપકરણ તો અમૃત ન દોષ, એ વાન એને એક
દિવસ સમજતી જોઈએ. જીવનના આ દમલાખધ સંપરકને એક
બાળુએ ફેલી એલાને એક દિવસે એક પણ એને બોલી ઉઠતું પડે
કે ચેતાડદે નાડમૃતા ચ્યામ્ કિમદં દેન કુર્યામ્।

પણ મૈત્રેયી! જાત જે 'જેના વડે અમર ના ચાલ' એને સેઠને
તે હું શું કહી? એનો અર્થ શો? અમર ચવાનો અર્થ તે શું આ
પાયિંવ છરીરતે અનંત કાળ સુધી વધા જવું તે? અથવા મૃત્યુની
પછી કાલ રૂપે જન્મનારમાં અથવા અવસ્થાનારમાં બેસી રહેવું તે?
મૈત્રેયી આ છરીરની અમરતા ચાલતી નથી કે આત્માની અનિત્યતા
સંબંધે એને કાલ ચિંતા નથી એ વાન તો નહીં ત્યારે એ કેવા
રૂપે અમર થવા ચાલે છે?

એ તો એમ કહે છે કે, સંસારમાં તો આપણે એકની અંદર
કાને બાજમાં જાણીએ છીએ, કાલ રીતે સિંધર કદ દાન નથી.
આપણા મનના વિષયો પણ સરી જાય છે, આપણું મન પણ સરી
જાય છે, એને આધાર આપણું મિત્ર છે એ આધારને હોદીએ ત્યારે
તે સમયે આપણું મનુષ્ય થાય; એવો રીતે એક મનુષ્ય અંદર કાને
મનુષ્ય સત્યમાં જાણીએ છીએ. એ મનુષ્યની પરપરાને કંઈ પણ નથી.

ત્યારે આપણું મન એવું કદાચને ચલે છે, જે એનાથી
પછી એને અસુખ રહે નહિ, જે પામે એ બોલી કો કે અપિના
કદાચ કદાચ એના નહિ, એને પામ્યા પછી ફરી ઇચ્છાકાંક્ષાની

વાતજ ઉઠે નહિ ! એમ શાય તો તો મૃત્યુના હાથને એકી વાંઠેલી શકાય. એવું ક્યું માણસ છે, ક્યું ઉપકરણ છે જેની સામે જોઈને આપણે બોલી શકીએ કે મારા જીવનનું લાથું મળી ગયું હશે ખીજ કશાની દરકાર નથી ?

એટલા માટે તો સ્વામીએ જોડેલી સમસ્ત વિષયસંપત્તિ કેઈ કાઢીને મેંત્રેથી બોલી ઉઠે છે કે, આ સૌ લેઈને તે હું શું કરું ? મારે તો અમૃત જોઈએ.

હીક, ઉપકરણ તો અમૃત નહિ; ત્યારે અમૃત તે શું ? અમૃત તે શું, એ આપણે જાણીએ છીએ; પૃથ્વીમાં એકે વાર એનો સ્પર્શ પામ્યા નથી એવું તો કાંઈ નથી. જે ના પામ્યા હોત તો એને માટે રડી ઉઠત નહિ. આપણે સંસારના સૌ વિષયોમાં કેવળ એને જ શોધતા ફરીએ છીએ, એવું કારણ એ કે, પળે પળે એ આપણે સ્પર્શ કરી જાય છે.

મૃત્યુની અંદર આ અમૃતનો સ્પર્શ આપણે ક્યાં પામીએ છીએ ? જ્યાં આપણો પ્રેમ છે ત્યાં. એ પ્રેમમાંજ આપણે અનંતનો સ્વાદ પામીએ છીએ. પ્રેમજ સીમાની અંદર અસીમતાની છાંય પાડી જૂતાને નવું કરી રાખે. મૃત્યુનો કોઈ રીતે સ્વીકાર ના કરે. સંસારના વિચિત્ર વિષયોની અંદર આ જે પ્રેમનો આભાસ દેખી શકીને મૃત્યુની પારના પરમ પદાર્થનો પરિચય પામીએ એવું સ્વરૂપ તે પ્રેમસ્વરૂપ. એ જાણવા પામીએ—એ પ્રેમનેજ જ્યારે પરિપૂર્ણરૂપે પામવાને માટે આપણા અંતરાત્માની સહ આકાંક્ષાને આવિષ્કાર કરીએ, આપણા સમસ્ત ઉપકરણને અનાયાસેજ ઠેલી કાઢી બોલવા પામીએ જે યેનાઽહં નામૃતા સ્યામ્ કિમહં તેન કુર્યામ્ !

આ વાણી જ્યારે રમણીને મુખેથી નીકળી છે ત્યારે કેવી સ્પષ્ટ કેવી સત્ય, કેવી મધુર બની નીકળે છે ! સમસ્ત તર્ક-સમસ્યુક્તિને છેદી કેમ અનાયાસેજ જાગી ઉઠી છે ! અરે મારે ધરમાં કશુંય જોઈતું નથી. મારે તો પ્રેમજ જોઈએ—કેવું આ રોવું !

મેંત્રેથીનું આ સરળ રોવું પ્રાર્થના રૂપ ધારણ કરીને જે જગત યર્ષ ઉઠ્યું છે એના જેવી આશ્ચર્યરૂપ પરિપૂર્ણ પ્રાર્થના જગતમાં ખીજે ક્યાંય કદીએ સંભળાઈ છે ? સમસ્ત માનવહૃદયની એકાં પ્રાર્થના આ રમણીના વ્યાકુળ કંઠે મૂદાને માટે સુંદર વાણી પાડે છે. એજ પ્રાર્થના આપણાં દરેકની અંકમાત્ર પ્રાર્થના હોય અથવા એજ પ્રાર્થના વિશ્વમાનવના વિરાટ ઇતિહાસમાં જુગે જુગાંત ઉચ્ચારાની આવે છે.

યેનાઽહં નામૃતા સ્યામ્ કિમહં તેન કુર્યામ્ । એમ બોલી ઉઠીને એ જલવાદિની તરતજ હાથ જોડીને ઉભી યર્ષ ગઈ આંસુભરી આંખ આકાશ તરફ મોં કરી બોલી ઉઠી : અસતો !

સદ્ગમય । સમસો મા જ્યોતિર્ગમય । મૃત્યોર્માઽમૃતં ગમય ।
આદિરાગીર્મ ઇધિ રુદ્ર યત્તે દક્ષિણં મુર્ખં તેન મામ્ પાદિ નિત્યમ્ ।

ઉપનિષદમાં આપણે પુરપતે કહેથી મંત્રીર અનુભવની અનેક
વાણી પામ્યા છીએ, પણ ચીક'હેથી તો આ એકજ મંત્રીર
પ્રાર્થના પામીએ છીએ. સાચી રીતે આપણને શું જોઈએ છીએ,
શું લેવું છે એનો એકામ અનુભવ તો પ્રેમકાતર રમણીહૃદયમાંથીજ
આતિ સહેજે પામીએ છીએ:-હે સત્ય ! સમસ્ત અસત્યમાંથી કાઢીને
મને તારી મધ્યે લેઈ જા, નહિ તો મારો પ્રેમ ખંદીખાને રહી જશે;
હે અમૃત ! નિરંતર મૃત્યુમાંથી કાઢીને મને તારી મધ્યે લઈ જા, નહિ
તો મારો પ્રેમ રાત્રે રખડતા પ્રવાસીની પેઠે નિરાધાર રહી રખડતો
રહેશે. હે પ્રકાશ ! તું મારી પાસે પ્રકાશિત થા તોજ મારો સમસ્ત
પ્રેમ સાર્થક થશે. આદિરાગીર્મ ઇધિ હે આધિ : હે પ્રકાશ ! તું તો
ચિત્રપ્રકાશ ! પણ તું એક વાર મારો થા. મારો યથ પ્રકાશ પામ,
મારુમાં તારો પ્રકાશ પૂર્ણ થાયો ! હે રત્ન, હે 'લયાનક ! પાપના
અંધકારમાં વિરહરૂપે તું દુઃસદ રત્ન યત્તે દક્ષિણં મુર્ખં તારં જે
પ્રસન્ન મુદર મુખ તે મને દેખાડ. તેન માં પાદિ નિત્યમ્ એ દેખાડી-
ને મારી રક્ષા કર, મને જગ્યાવ, મને નિત્યકાળની પેઠે જગ્યાવ-તારો
જે પ્રેમનો પ્રકાશ, જે પ્રસન્નતા, એજ મારા અનંતકાળનું પરિત્રાણ !

હે તપસ્વિની મૈત્રેયી ! આવ, સંસારને ઉપકરણે પીડાતાં હૃદય
મધ્યે તારા એ પવિત્ર ચરણુ આજે સ્થાપન કર-તારી એ અપ્રતની
પ્રાર્થના તારા મૃત્યુદીન કંઠે મારા હૃદયમાં લિપ્તારી દે. નિત્યકાળ
થી રીતે રક્ષા પામી શકાય એનો લેશમાત્ર સંદેહ મારા મનમાં
ના રહે. (જન-ધુઆરી-૧૯૩૨ના "ચિત્રમય જગત"માંથી)

માનવને દાકલ કરી; પણ...દિંદુ સમાજે તે જોવા કે સાંજગતની
લુપ્ત કરકાર ન કરી તે નજર કરી. શું જાતનવર્ષ જાગે છે ?

જનસમાજમાં બેળાવાનો 'અરપૂર્યો' માગેનો કાર્યો અંત-
તેની પાછળ બહુજા રહેલા દાવાનજમાં તેમના આજીવનનાં
સાધનો આંતરી બેઠા છે. સ્પૃશ્ય સમાજે નિર્મિત કરી આપેલા જુજા-
મક ધંધાઓ તેમની ગમે એટલી અનિચ્છા છતાં કર્યેજ છૂટકો છે.
પરિણામે ભૂખમરો, કંગાલિયત, સાચારી અને બેકારીના રૂબરૂ
તેમને ભરખી રહ્યા છે. થોડાક અપારો સિવાય મમે એવી લાચકાત
ધરાવનારને માટે પણ તે માત્ર અસ્પૃશ્ય વર્ગનો હોવાના શુન્દા (?)
ખાતર નોકરી, ધંધો, વ્યાપાર કે ઉદ્યોગનાં દ્વાર બંધ થઈ જાય છે ?

પ્રાણીમાત્રનું જેમો અદિત સમાયું હોય એવા કોઈ પણ કાર્ય-
ને કોઈ ધર્મે ધર્મકાર્ય નથી માન્યું. અન્યની કનિષ્ઠ સ્થિતિનો ગેર-
લાભ લઈ તેને છૂંદી નાખવો-તેના પર વંશપરંપરા વેર લેવું જેમાં
ધર્મ, નીતિ, વિવેક કે માનવતાનું નિકંદન વસ્યું છે. દીનદીન દસા-
ના ભોગ બનેલા આ માનવસમુદાયને ઉચ્ચતાના જુસ્મી પંજ વડે
મચ્છી મારવામાં કયે ખૂબે 'ધર્મ' રહ્યા છે ? જમ્મપદાને કસ્તોલથી
ભરી દેવાના કુદરતી દહકનો ઉપભોગ કરતાં નિર્દોષ પંખીડાં પ્રત્યે
પ્રસન્ન બેઠેલા કોઈ પારધિને ચીડ અટકે, અને "મારા વિચારમાં
વિશેષ નાખનાર તમે કોણુમાત્ર ?" એવા અજિમાનમાં તેઓને મોકલ-
થી ફટકાવી કાઢી વિજેતાનો આનંદ માણે, અને કદાચ માની
લે કે મેં મારો ધર્મ બજાવ્યો; તો જગત તેને જે કહે તેજ ઉક્તિ
આજના કહેવાના ધર્મરક્ષકોને અચૂકપણે લાગુ પાડી ચકારો. કારણ
સ્પષ્ટ છે. રેલાં પક્ષીઓએ જેમ કાઢીને શુન્દો નથી કર્યો તેમ પેલા
દનજાગી માનવોએ પણ જગતમાં જન્મ લેવાનો કંઈ શુન્દો નથી
કર્યો. માનવધર્મનું અહીં પાલનજ ક્યાં રહ્યું ?

ધર્મધુરંધરો અને સાઅપારંગતો તરીકે મનાતાં પામર પૂતળાંઓ
આજના કાન્તિયુગમાં પણ અસ્પૃશ્યતા ટકાવી રાખવાની દિમાયત
કરી માનવતાનો સ્વીકાર કરવાની ના પાડે છે. જુદિનો બહિષ્કાર
કરી ઉચ્ચતાના ઇતરનાં ધેનમાં પડેલાઓને કોણુ શીખવે કે, તેઓ
ઈશ્વરનું અપમાન કરી રહ્યા છે ? દિંદુધર્મ જેવા ઉદાર ધર્મને જીવંત
અને જલકંત રાખનારાં વિશ્વજંતુવર્ગનાં સૂત્રો આજે પણ અમરનાદ
સંભળાવી રહ્યાં છે; સ્વાર્થાધતાના ધનપ્રદારે બહેરા દસ બનેલા એ
દહ્યંપણોને વેધીને એ અમરનાદને અંતરમાં ઉતરવાનો માર્ગ
પેલા ઉચ્ચતાના તુચ્છ આજીવરે રૂંધી નાખ્યો છે. આ વાનાવરણ
વચ્ચે ધડાચેલું કાચકર માનસ દિંદના અચાનક પણ ધર્મત્રેમી જન-
સમૂહને અવગે માગે દોરી રહ્યું છે. સ્મૃતિ સ્પષ્ટ કહે છે કે, 'આજીવ
કૃત્રિય અને વૈશ્ય, એ ત્રણ વર્ણોવાળા દિવ કહેવાય છે. અને ચોથી

એક શ્રદ્ધ જાતિ છે. પાંચમી કાષ્ઠ જાતિ નથી.

વિદ્યા લક્ષી શકે અને લક્ષ્યાવી શકે બદકે બ્રાહ્મણોચિત પદ-કર્મ કરવાવાળો પુરુષ બ્રાહ્મણ કહેવાતો, પોતાની રક્ષા કરવા ઉપરાંત પારકાની રક્ષા કરી શકે એવો ક્ષત્રિય કહેવાતો અને સુદ્ધિચારુર્થનો ઉપયોગ-જે વ્યાપારઉદ્યોગમાં અનિવાર્ય છે-કરી જાણનાર વૈશ્ય કહેવાતો અને એ ત્રણમાંથી એક પણ જે ન કરી શકે તેમ શ્રદ્ધ કહેવાતો. પરંતુ જ્ઞાતિ અને પાંતિના ઉભરાઇ જતા રાક્ષસ તરફ જોતાં કહ્યા વિના નજર રહી શકાય કે, ગુણકર્માનુસાર રાપાયેલાં સુંદર વર્ણુવૃક્ષને આજે એવું તો વિકૃત અને વિપરીત કરી નાખવામાં આવ્યું છે કે હિંદુધર્મશાસ્ત્રોપરત્વેની માનની લાગણી ઓછી થયા વિના ન રહે. પરંતુ આમાં શાસ્ત્ર કે શાસ્ત્રકારનો દોષ નથી; દોષ માત્ર તેનો અવજો અર્થ ઘટાવી શ્રદ્ધાળુઓ પાસેથી પોતાનું કામ કાઢી લેનાર કહેવાતા ધર્મરક્ષકોનો છે. સમાજચક્રને સુખ-વરિયત ચલાવવાની ભાવનાવાળા જ્ઞાતિવ્યવસ્થાપકોનો ઉદ્દેશ આજના સ્વાર્થસાધુઓનાં દંભી કૃત્યોથી માર્યો ગયો. સાપ ગયા ને લીસોટા રહ્યા. વેદકાળમાં બ્રાહ્મણ્યોનિમાં જન્મ લેનાર બ્રાહ્મણોચિત કર્મો કરવામાં નિષ્ફળ જતાં તે નહોતો પૂજ્યતો. શ્રદ્ધ્યોનિમાં જન્મ લેવા છતાં જો તે યોગ્ય હોય તો વેદ લક્ષી શકતો—લક્ષ્યાવી શકતો. જાળાલ અને સત્યકામનું દૃષ્ટાંત તેની સાક્ષી પૂરી રહે છે.

અને આજે બ્રાહ્મણ્યોનિમાં જન્મ લેનાર ભણે પછી તે દાસત્વ કરે, કૃષિકાર બને, બ્રાહ્મણ કોણ અને બ્રાહ્મણનાં કર્મ શાં એનો સ્વપ્ને પણ વિચાર ન કરે અને એટલેથીજ ન અટકતાં ગ્રીહ, ચોરી, વ્યભિચાર, બળાત્કાર, નિંદા આદિ દુર્ગુણોથી પરિપૂર્ણ હોવા છતાં તે બ્રાહ્મણ કહેવાય છે ! શું ચારિત્ર્યહીન અને નીતિશૂન્ય મનુષ્ય, પછી તેણે ગમે તેવી ઉચ્ચ જ્ઞાતિમાં જન્મ લીધો હોય તેને નીચ ન માનવો એ હડહડતો અન્યાય નથી ? સમાજમાં બનતા બનાવો પ્રતિ નજર નાખો. ગટર, સંડાસ કે ખુદા રસ્તામાંથી 'તરતના જન્મેલા બાળકની લાશ' કેટલી મળી આવે છે ? ધણી-પણાનો ધમ્મરો લઇ બેડેલાઓના ત્રાસથી કેટલી નિર્દોષ યુવતીઓએ ગ્યાસલેટ છાંટી બળી મરી આપવાત ક્યાં ? કેટલી નીતિપૂર્ણ પણે યુવતીઓ પર બળાત્કાર થયા ? કેટલા મવાલીઓએ કેટલાં નિર્દોષોના ખૂન કર્યાં ? કેટલાએ દગાદારકાથી પારકી મિલકત હજાર કરી ? કેટલાએ પોતાનાં વંશચારુર્થના ભોળા લોકોના ખિસ્સા પકાતર ચલાવી ?

કોઈ સમાજસુધારક, ધર્મરક્ષક, કે ઉચ્ચતાના ધમ્મરદારે આને સરવાળો કીધો છે ? અ. પાપ છે કે પુણ્ય એ પોતાનું કોઈ મગજ કરી અંતરમાં કિનારું છે ? પાપો દુષ્ટ મલિન કૃત્યો કરનાર-કર્તા

નાર અને તેમાં કારણરૂપ બનનાર ઉચ્ચ, અને પેલો અંત્યજ, માત્ર તે જાતિમાં જન્મ લેવાના 'ગુના' માટે અરપૃથ્થ ! આનું નામ દલની પરાકાષ્ટા નહિ ? ઉચ્ચતાનાં અધારાં પડળ દૂર કરી નર્મોચ્ચુએ નિહાળો કે, આપણા પમ નીચે આપણા વિનાશની બહી સંગી રહી છે ! માણસ જેવા પેલા અરપૃથ્થ મનાયેલા માણસને તેનો મનુષ્યોચ્ચિત-પરસ્પર સ્પર્શ કરવાનો-હજ્જ આપવામાં આપણે પરમાત્માની નજરમાં અન્યાયી નહિ પણ ન્યાયી દેખાઇશું. એથી ધર્મ રસાનળ ન જતાં રક્ષાયો; સમાજમાં બેળાવા સામેનો અંતરાય દૂર થતાં રોજનું કંઈક સાધન મેળવવા તેઓ શક્તિશાળી બનશે અને બૂખમરામાંથી રાહત મેળવી શકવા માટે અંતરના આશીર્વાદ દેશે. પોતાના દેશબાંધવો પ્રત્યેની કુર્ન-ધર્મ દલુ પણ દિંદુ સમાજ ન સ્વીકારે ?

પ્રત્યેક રાષ્ટ્ર તેનું રાષ્ટ્રધન ખર્ચાઈ ખૂટી ન જાય—છિન્ન-વિછિન્ન થઈ જવા ન પામે—તેની અતિશય કાળજી રાખે છે. રાષ્ટ્રના દુનરહિયોગને સજીવન રાખનારો વર્ગ—મજૂરવર્ગ—એજ તેનું રાષ્ટ્રધન. એ વર્ગ જેટલો નિરૂદ્ધ અને બેકાર હોય તેટલો તે રાષ્ટ્રને માથે ભારરૂપ ગણાય છે. દેશના દારિદ્ર્યમાં વધારો કરવામાં આવો વર્ગ આડકતરી રીતે કારણભૂત મનાય છે. આવા બેકારો ફરજિયાત કે મરજિયાત જ્યાં સુધી એક રાષ્ટ્રમાં બેઠા હોય ત્યાં સુધી તેની આર્થિક ઉત્પત્તિ અવગત અસક્ય છે. જેને માટે ફરજિયાત બેકારી લદાયેલી છે એવી પ્રજાનો એક મહાભોટો સમૃદ્ધ દિંદમાં દસ્તિ ધરાવે છે. એ વર્ગ તે પેલો મનાયેલો અરપૃથ્થ વર્ગ. તેના સ્પર્શથી બીજો ઉચ્ચ કહેવાતો વર્ગ અભગાઈ જાય એવી જડ બાવનાને અંગે તેના માટે, જાહેર બાંધકામ કારખાનાં કે એવાંજ જ્યાં રોજનાં સાધનો મેળવી શકતાં હોય એવા સ્થળોમાં સ્થાન હોતું નથી. પરિણામે બેકારી અને બૂખમરાનાં સંકટોની શૃંખલા તેમના મળે ફરજિયાત નાખવામાં આવે છે. દિંદમાં ધર કરી બેઠેલી કંગાસિતને આમદપૂર્વક પોષવામાં આવે છે, એમ કહેવાને આના કરતાં વિશેષ સળળ કારણ કયું છે ? આકાગનું દ્રવ્ય દેખાવમાં કેટલું બધું મુંદર હોવા છતાં તેમાં રહેલા વિષની પ્રતીતિ તો તેનું પાન કરનારનેજ થાય ને ? ઉપરથી દેખાતી સુંદર પરંતુ પરિણામે વિષપ્રસ્ત વસ્તુના વ્યસનમાં દિંદે ધલું ગુમાવ્યું છે. એટલેજ ઉપરથી સુંદર દેખાતી શક્તિ, પ્રથા કે રિવાજને તેના સારાસારનો વિચાર કરી દેનાવવી કે પોષવો એનો નિર્ણય કરી લેવાનો ધર્મ દિંદે બૂલવો જોઈતો નથી. આવો અદીઠ સડો જ્યાં સુધી દ્રાઈ પણ રાષ્ટ્રના મૂળમાં ધર કરી બેઠો હોય ત્યાં સુધી તેની ઉન્નતિની આશા આકાશકુસુમવત્ છે. રાષ્ટ્રીય વિકાસને આડે આવની આવી

કોઈ પણ વિદ્યાતક પ્રણાલિ, રૂઢિ કે રિવાજને કોઈ પણ બહાને
અવંત રાખીને 'અમે અમારો ધર્મ' સાચવીએ' એવા મોટાપના
ધેનમાં ફૂલ્યા દરવું એ 'મૂર્ખાઓના સ્વર્ગ'માં રાચવા નેવુંજ છે.

અસ્પૃશ્યતાથી એ વર્ગની કેટલી હદે શારીરિક અધોગતિ થઈ
રહી છે, એનો વિચાર પણ બાળુએ મૂકી શકાય એવો નથી.
અંત્યજવાસ ગામ, ફળિયાં કે કસ્યાની બહાર હોય જ્યાં ગામનો
ગંદવાડ એકઠો થતો હોય એવાંજ રથજો તેમને માટે મુકરર કરવા-
માં આવેલાં હોય છે. એટલે એની તંદુરસ્તી પર કેટલી ગંભીર
અસર થવા પામે છે, એ સામાન્ય સમજમાં ઉતરી શકે એવી વાત
છે. તેમને પીવાને ચોખ્ખું પાણી મળતું નથી. જાહેર જળાશયો
પરનો પેલો અમાનુષિક ઈજારો તેમને ત્યાં જવાને અટકાવે છે;
એટલે તેમના નરીયમાં તો જ્યાં દોરોને પાણી પીવા લાયકનાં
રથજો હોય તેમાંથીજ પાણી ભરી પીવું પડે છે. કેટલેક રથજો ને
અંત્યજોની વધુ વસ્તી હોય તો જુદા ફૂવા હોય છે, પણ તેની
મરખામણી તો ઘઉંમાંના કાંકરા સાથેજ કરી શકાય. આમાં વિચિ-
ત્રતાની અવધિ રહી છે. પાણી ને અશુદ્ધ વસ્તુને શુદ્ધ બનાવનાર
એ તે અશુદ્ધ શી રીતે બની શકે? પારસમણિના સ્પર્શથી લોહું
કંચન બને છે, પણ કથીર નથી બની જતું. તો પછી પેલા 'અસ્પૃ-
શ્ય'ના સ્પર્શથી પાણી અશુદ્ધ બને છે, એમ માનવામાં કેટલી
મહોય મનોદશા રહી છે! જળાશયોમાં પાકતાં જંતુઓ, માછલીઓ,
તેમાં અદોરાત રહે છે. તેમનું આહારસ્થાન પણ પાણીજ છે, અને
મજાયાગનું સ્થાન પણ તેજ છે. શું પાણીમાં વસતા જીવોનાં સદમ
સરી જતાં શરીરો અને તેણે જીવતાવસ્થામાં કરેલા મજાયાગથી
પાણી અશુદ્ધ નથી બની જતું? કોઈ મોટા સર્પ કે દેડકાના શરીર-
ને તો મરણ બાદ બહાર કાઢી ફૂવાને ગાળી કાઢવામાં આવે છે;
પણ ત્યાંજ કે નદી વિષે કેમ? જો આ બાધ ન તડતો હોય તો
પેલા માણસના સ્પર્શભાગથીજ પાણી અશુદ્ધ બની જાય છે, એમ
બહાના હેઠળ તેને તેની તંદુરસ્તીની પણ દરકાર ક્યાં વિના મેલાં
પાણી પીવાની દરજ પાડવી એ આપખુદી-જુદમજલાંગીરીને કાતી
સાથે સરખાવવી? 'અદિ'ના પદમોધમ'નું જૂમરાણુ કરનારાઓને કોણ
સમજાવે કે તેઓ જીવતાં મનુષ્યોને ફૂલની રથા છે, જીવતા જતાં
તેને જીવમૃત્યુ રિચિત્રમાં રંગોળી રથા છે? આજે આવેલાં અધાર-
ખરો નેત્રોને દુરસદ્દર દટિ કે કો. શું દેખાય છે? જગત પ્રાણીઓનું
જીવન દોષ સર્વ પેતપિત્તનો દક્ષ ભોગવવા સ્વતંત્ર છે. તો
પછી આનું નામ દુહરનું મોર અપમાન નથી?

અસ્પૃશ્યતા અકુદરતી હોય, ઉચ્ચતીચના બેઠ વિના પિંડુ
સાચે પેલાના ધર્મસંધુઓ મળી તેમને માન આપવાનિયતક પડાય.

મોડા ને પાઠ્યપુસ્તકોમાં દાખલ કરવામાં આવે તો કેળવણી
ક્ષેત્રમાં દરેક બાળકોનાં માનસ જાતેલાવના સોનેરી રંગે રંગાવાની
જરૂર આસા રાખી શકાય. પરંતુ તે પહેલાં શિક્ષકો કે જોડો
મોટે ભાગે હૃદયતાના આડંબરી હોય છે તેમના પ્રતિ સખત અંકુશ
રાખવાની જરૂર પડશે. કેળવણી ખાનું આ પ્રશ્ન પોતાનો બનાવે
અને શક્ય એટલા દરેક પ્રયત્નો આદરે તો દિલને કપાળે ચોટેલી
આ કાળી દીલી અવરજી બૂંસી શકાય. દિંદુરયાનમાં સાઠ લાખ
'સાધુઓ' જોડા છે છતાં હૃદયનીયનો બેઠ ટાળવાના પ્રચારકાર્યને
મોટે ભાગે તત્વરે પ્રચારકોની ખોટ પડે છે એ મહદ્ આશ્ચર્યની
વાત છે. પરંતુ એ દિન ક્યાં કે આજના મંજેરી સાધુઓ મરી
તેઓ સાચા 'સાધુ' બને ?

(તા. ૨૬-૧૦-૧૯૨૧ના "મુંબઈ સમાચાર"ના દીપોત્સવી અંકમાંથી)

૨૩-તીર્થોના પંડાઓ

(લેખક:-શ્રી. શિવનારાયણ અમ્રવાસ)

મન જાદરવા માસના 'ગંગા' નામના દિંદી માસિકમાં ડૉક્ટર
રામકૃષ્ણ ચર્મા, જી. પી. સી. નો 'તીર્થોના પંડાઓ' એ મથાળા નીચે
એક લેખ છપાયો છે, તેમાં તેઓ લખે છે કે:-

"વીસમી સદીના અંગ્રેજી જાણનાર સજ્જનોની દૃષ્ટિએ
આપણાં તીર્થસ્થાનોની કશીજ કિંમત રહી નથી. હાલમાં કોઈ
અધીજ પ્રથા આસી પડી છે કે છોકરાઓ રૂલ-કોમેનમાં પ્રવેશ
કરનાં પોતાના ધાર્મિક રીતરિવાજો વિરદ તર્કવિતર્ક કરવામાં
ખૂબ ખ્યાન આપવા મંદી જાય છે."

ડૉક્ટર સાહેબે 'અંગ્રેજી જાણનાર સજ્જનો' ઉપર કહેલા
આ આરોપ દેટલે દરજ્જે ન્યાયસમન છે, તે બાજબનો વિચાર
અમે આ લેખમાં કરીશું.

અમારી સમજ પ્રમાણે અંગ્રેજી જાણનાર સજ્જનોને તીર્થ-
સ્થાનોની વિરદ દર્શાવવામાં તેમને પોર અન્યાય કરવામાં આવે છે.
તેઓ પોતાના તીર્થસ્થાનો પ્રત્યે કોઈ પણ ધર્મપ્રેમી જોડલાંજ અદા-
કળિ રાખે છે. તેનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તો એ છે કે, તેઓ પોતાનાં
ધર્મસ્થાનોને પ્રાચીનકાળના જેવજ પવિત્ર જોવા ઇચ્છે છે.
તીર્થસ્થાનોમાં અવકાશ જે અન્યાય અને દુરુચાર રદ રદા છે
તેને ખુલ્લા કરીને જનજાતી આ.જે. ઉપર છે અને ત્યાં ખર.ખી-
એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અંગ્રેજી જાણનાર સજ્જનો
તીર્થસ્થાનોની વિરદ નથી, પરંતુ ત્યાંના પુણ્યસ્થાનો, મંદીરો,

જરૂરી છે તેનો ત્યાગ કરવાને અથવા તેમાં સમયાનુકૂળ ફેરફાર કરવા માટે જો અંગ્રેજી ભણેલાઓ તર્ક કરે છે તો તેમાં કંઈ ખોટું કામ નથી. જે રીતરિવાજો સમાજના લાભને માટેજ કરવામાં આવ્યા હોય તેનાથી જો અત્યારે તુરંતના યર્ષ રહ્યું હોય, અને તે સમાજને અધઃપતનના ખાડામાં નાખતા હોય તો તેને પરિત્યાગ નહિ કરતાં તેમને માત્ર બાપદાદા પાળતા આવ્યા છે એટલાજ ખાતર પાળવામાં આવ્યા કરે તો તો તે આપણી મૂર્ખતાનુંજ લક્ષણ છે. સંભવ છે કે, જે સમયે તે રીતરિવાજો યથા હોય તે સમયે તેઓ લાભપ્રદ થયા હોય; પરંતુ હવે સમયના પરિવર્તનની સાથે સાથે તેનાથી થનારી હાનિઓ જોધને પણ આપણે તેમાં પરિવર્તન ન કરીએ અને પોતાને મોટાભા માન્યા કરીએ તો તે આપણી અજ્ઞાનતા નહિ તો બીજું શું છે ?

ડૉક્ટર સાહેબ લખે છે:—“મેં પણ કૉલેજની હવા ખાધી હતી, મને પણ તીર્થોમાં જવાનો તિરસ્કાર હતો અને હું તીર્થોના પંડાઓને બહુ હલકી નજરે જોતો હતો.”

ડૉક્ટર સાહેબની આ હલકી નજર, પંડાઓ પ્રત્યે ઉંચી દષ્ટિ દ્વારા રીતે થઈ ગઈ અને તેઓ શ્રદ્ધાળુ ક્યારના થયા તેનું કારણ પણ બહુ વિચિત્ર છે. અને તે એ છે કે, ડૉક્ટર સાહેબને કાશીની યાત્રામાં કોઈ પંડાએ પોતાના ઘરમાં ઉતાર્યા અને ત્રણ દિવસ સુધી તેમને ખૂબ આરામ આપ્યો.

પરંતુ ડૉક્ટર સાહેબને એક પંડાએ ત્રણ દિવસ સુધી પોતાને ઘેર ઉતારે આપી આરામ આપ્યો તેટલાજ કારણે ખીળ લોકો પણ પંડાઓના ભક્ત બની ગયા અને તેમને તીર્થોને માટે આવશ્યક માનવા લાગે એ તો અસંભવિત છે. તીર્થસ્થાનોને માટે પંડાઓ આવશ્યક છે, એ તો કદાચ અમે પણ મંજુર કરી લઈએ, કેમકે નવાં સ્થાનોની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે એક બોમિયાની જરૂર તો રહે છે. પરંતુ અંગ્રેજી ભણેલાઓનાં પંડાઓના વિરોધમાં ખીળ પણ કારણો છે. તેમને ચારિત્રહીન, દુર્ગુણોની ખાણ, ધર્મનાં તત્ત્વોથી સાવ અજ્ઞાન અને નિરક્ષર ભદ્રાચાર્યો જાણવા છતાંયે ધર્મચુરુ માનીએ, તેમના ચરણ પૂજીએ અને તેમને મોંમાગ્યા પૈસા આપવામાં સ્વર્ગપ્રાપ્તિ માનીએ, તો તે અમારી બેવકૂફીજ છે.

પંડાઓ યાત્રીઓને તેમને ત્યાં ઉતારે અને આરામ આપે છે તો તેમાં શી મોટી વાત થઈ ગઈ? જો તેઓ એટલું પણ ન કરે તો તેમનો વેપાર કેમ કરીને ચાલે? ચાલાક વેપારી જો પોતાના ગ્રાહકોને મીઠી વાણી અને આદરસતકારથી નહિ સંતોષતાં તેની સાથે કટુતાપૂર્ણ વ્યવહાર કરે તો ફરી તેને ત્યાં જશે પણ કોણ? આશ્ચર્યની વાત છે કે, ડૉક્ટર સાહેબ શિક્ષિત હોવા છતાં પણ આ

માન્ય વાત પણ સમજી શક્યા નથી.

ડૉક્ટર સાહેબ લખે છે કે “આ પંડાઓને ત્યાં કોઈ નહીં રેલા નોકરો નથી હોતા કે નથી હોતી કોઈ વાતની જબરજસ્તી. માત્રી શ્રદ્ધા પ્રમાણે આપવું હોય તે આપો.”

પંડાઓ એટલા ભેરૂંદ નથી કે પોતાના માટે નોકરો ચોજીને રાનાની આવકને અમુક દરમાંજ બાંધી રાખે. જો તેઓ તેમ કરે તો તો પછી કહેવાનીજ શી વાત? પરંતુ એમ કરવાથી તો તેઓ પોતાના પગ ઉપરજ કુડાડી મારે ને! ધ્યાન રાખવા જેવી વાત છે કે, તેઓ જે કંઈ યાત્રાળુઓ પાસેથી લે છે, તે મહેનત કરનાર તરીકે નહિ પરંતુ દાનરૂપે લે છે અને તે એમ સમજાવીને કે, તેમને જેટલું વધારે આપવામાં આવશે તેટલું વધારે પુણ્ય થશે. આ બદાના હેતુ તેઓ જમીનદારો અને મોટા મોટા ધનવાનો પાસેથી દાનરો-લાભોની સંપત્તિ ભેગી કરે છે. બાકીની માણસો દ્વારા તેઓ આટલા બધા પૈસા ઝણ જન્મમાં પણ મેળવી શકે નહિ. દરે રહી જોર જબરજસ્તીની વાત. જો તેનો અનુભવ ડૉક્ટર સાહેબને ના થયો હોય તો કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી. જ્યારથી પંડાઓ વિરુદ્ધ દિલચાલ શરૂ થઈ છે, ત્યારથી તેઓ પણ કંઈક જામત થઈ ગયા છે અને લણેલાગણેલા યાત્રીઓની સાથે તેમનો વ્યવહાર જોર જબરજસ્તીનો નહિ પણ સભ્યનાપૂર્ણ રહે છે. તેમની બળજોરીના શિકાર તો ધર્મભક્ત જોનામલા અસિસિત ગામડીઆ ધનાઢય અને અધશ્રદ્ધાળુ મારવાડી, ગુજરાતી અને ભાટીઆઓ કે જેઓ ધર્મબીરતા અથવા અજ્ઞાનને લીધે તેમને કોઈ પણ પ્રકારે પૈસા આપીને સતોષવામાં પોતાના ધર્મપાલનની પારાકાષ્ટ અને સ્વર્ગપ્રાપ્તિ માને છે. જ્યારે આપા ધર્મપ્રાણ પ્રાણીઓ તેમની સુગમમાં ફસાય છે તે વખતની તેમની મજેદાર મન લાભાવનારી વાતો સંભળવા સાધક હોય છે અને કહી એવા ધર્મજ્ઞો સાથે કોઈ નવમુલની અથવા તરછી વિધવા હોય તો તે સમયે તેમનું જવાદાર પ્રમદી નીકળે છે અને પ્રસન્ન મળના એ લોકો કેવા કેવા અનર્થ કરી દે છે તેનો અત્યંત અનુભવ તો જોને વીતી દેય તેજ જાણે છે.

જે પંડાઓ પૈસાદાર છે, જેઓ પોતાના ઉદાર વજમાનોનાં દાન પડે લખપતિ અને જાગીરદાર બનેલા છે, તેમના આદિવત્તુ તો પૂનર્જન થી તેમના ફર્ડન જેવા તેવા વજમાનો માટે તો ફર્ડનજ હોય છે. તેમના નોકરચાકરજ બધું કામકાજ કરાવે છે. ધર્મિક રિવા કરાવનારા પણ એવા કેટલા પચાસના નોકરોજ હોય છે, કે જેઓ કે સુન મંદિરોના શુદ્ધ હિસ્સાર પણ કરી શકના નહો. સુખ્ય પંડા મદાદર તો પોતાના રમગમ અને અન્યોત્સવોમાંજ મન્ય રહે છે; તેમને અંદેશપાટક નાચકન અને પોતાની વગરનિન.

ઓમાંથી બહુ થોડી પુરસદ મળે છે. તેનું આગમન તો માત્ર તેજ વખતે થાય છે કે જ્યારે કોઈ બહુ ભારે ધનવાન યજમાન અથવા કોઈ રાજારાણી પધારેલાં હોય.

અમારા કહેવાનો આશય એવો નથી કે, તીર્થોમાં સારા પંડાઓ છેજ નહિ. છે, પરંતુ બહુજ ઓછા. સેંકડે ત્રણ ચાર ટકાજ એવા નીકળશે, કે જેમને ધર્મ અને કર્તવ્યનું જ્ઞાન હોય અને સારા ચારિત્રવાળા હોય. બાકીના બધા તો પંડાઓના નામને કલંકિત કરનારાજ મળી આવશે. એવી સ્થિતિમાં જો અત્રેજ ભણેલા સજ્જનો પંડાઓને નીચી નજરે જુએ તો કંઈ પાપ કરતા નથી પરંતુ હીકજ કરે છે.

અંતમાં અમને એ જોષને કંઈક સંતોષ છે કે ડૉક્ટર સાહેબે પણ સ્વીકાર્યું છે કે, પંડાઓમાં સુધારો થવાની આવશ્યકતા છે અને તે એ કે, તેમણે ચારિત્રવાન થવું જોઈએ. અમે તે માટે ડૉક્ટર સાહેબના કૃતજ્ઞ છીએ.

(નવેમ્બર-૧૯૩૨ ના “સિદ્ધ”માંથી અનુવાદિત)

૨૪-મૃત્યુ પછીનું જીવન

(મૂળ લેખક:-ડૉ. રામચરિત્ર કુંવર)

ભારતવર્ષમાં પ્રો. ડી. ઝપિ પરલોકવિષયક બાબતોના અદિતીય જાણકાર છે. આ વિષયનો અભ્યાસ કરવા માટે તેમણે કેટલાંયે વર્ષોથી સતત મહેનત કરી છે. વિદેશોમાં પણ તેઓ આ વિષયની કોન્ફરન્સમાં ભારતના પ્રતિનિધિ તરીકે ગયા છે. પ્રસંગોપાત તેઓ વર્તમાનપત્રો અને માસિકોમાં લેખો પણ લખે છે. નીચેનો લેખ “અમૃત બળ્લર પત્રિકા”માં છપાયેલા “લાઇફ બિયોન્ડ ધ વેઈલ” (પદો પાછળનું જીવન) નામના તેમના લેખનો જાયાનુવાદ છે.

બહુ ઓછા માણસો મૃત્યુ પછીના જીવનની બાબતમાં તપાસ કરે છે. લોકો પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે મરેલ વ્યક્તિને બાળી દેવામાં કે દાટી દેવામાંજ તેના પ્રત્યેની પોતાની હતિકર્તવ્યતા સમજે છે. કેટલાક લોકો શ્રાદ્ધ, વર્ષી અને તર્પણ કરીને સંતોષ માને છે; તો કેટલાક તેમના સ્મારક તરીકે તેમની મૂર્તિઓ અથવા કોઈ વસ્તુ બનાવે છે. પરંતુ કોઈ પણ મૃત્યુ અને પરલોકના રહસ્યને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતું નથી.

પરલોક-વિજ્ઞાનના જિજ્ઞાસુઓએ આ વિષયમાં ઘણું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. અને તે મૃત્તાત્મા સંબંધીના વર્તમાન જ્ઞાનમાં કાનિ મચાવે તેનું છે. આ જ્ઞાન પરલોકમાં રહેલા મૃત્તાત્માઓ દ્વારા

મ કરેલું છે, પરંતુ સાચા જનારો ઉપરથી નિશ્ચિત કરવામાં આવેલું છે. આ જનારોને તર્ક અને સુદ્ધિની કસોટીએ ચરાવવામાં આવેલા છે. અનેક દેશોમાં એકજ પ્રકારનું વર્ણન મળી આવે છે તેની ચતુતાની સાબીતી છે. એનાથી એ પણ જણાય છે કે, તેના દ્વારા બધાં વર્ણનો-વિવરણો મળે છે તે મુખ્યરસોની માત્ર સ્પષ્ટતાજ નથી. તેની સમ્યાક તો એ જાણતથી જણાય છે કે, કોઈ મૃતાત્માની પારલૌકિક શક્તિ તેની પાર્થિવ દુન્યવી શક્તિઓને મરાજર મળતી આવે છે. જો એ જાણતો નહીં જણાય છે તો તેના પારલૌકિક વર્ણનમાં અવિશ્વાસનું કંઈજ કારણ રહેતું નથી.

મૃતાત્માના સંસારનું વર્ણન સમજતા પહેલાં મૃતાત્મા શું થીજ છે, એ સમજી લેવું જોઈએ. એ હિંદુઓના આત્મા જેની અનિશ્ચિન અને અવર્ણનીય પરિભ્રમણ છે અને જેનું કોઈ રૂપ અને દાથપમ નથી-અત્રે મૃતાત્માનો અર્થ આકાશરથ વ્યક્તિ છે કે જેના વિચાર, પ્રવૃત્તિ અને ગુણ અવગુણ પહેલાંની જેમજ રહે છે-મૃતાત્માનું રૂપ અને દાથપમ પહેલાંની પેઠેજ હોય છે. તેથીજ મૃતાત્માની છબી પાર્થિવ શરીરને મળતી આવે છે, અને જૂલ સિવાય ઓળખી શકાય છે. આ મૃત વ્યક્તિના આત્માની છબી નથી હોતી, પરંતુ તેના આકાશરથ શરીરની હોય છે કે જે તેને પૃથ્વી ઉપર જણાતું હતું તેજ પ્રમાણે જણાય છે. આવી વિવરણ પૃથ્વીના પ્રત્યેક ભાગના મૃતાત્માઓ આવે છે.

તેઓ કહે છે કે, તેઓ જાણે હિંદી જતા હોય તેમ તેમને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ મૃત્યુસમયે થતું નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ મરણ પહેલાં પાંચ મિનિટ પહેલાં તે જેવી હતી તેવીજ પરલોકમાં ગયા પછી પણ રહે છે. તેના વિચાર, પ્રેમ, રમણીયક્ષિત અને ગુણ અવગુણ પૂર્વવતજ રહે છે, રોગનું વાદળ હઠી જાય છે અને મૃત વ્યક્તિ પોતાના જલ્લાયલા જીવનને દુઃખ વિનાનું અને આનંદમય જીવે છે. એક મૃતાત્માએ એક વખત કહ્યું: “અમને અમારા જલ્લાયલા જીવનનો સાપ કાંચળા ઉતારતો હોય તેવો અનુભવ થાય છે. x x x” મૃતાત્મા પોતાના દુન્યવી મિત્રો અને સંબંધીઓને જીવે છે અને તેમને પોતાના મૃત્યુ માટે શોક પાળતાં જોઈને દુઃખી થાય છે. તેઓ પોતાના અસ્તિત્વનો પરિચય પૃથ્વીના જીવોને અનેક પ્રકારે આપે છે, પરંતુ થોડા સમય પછી તે પોતાના પ્રવર્તનોની નિષ્ફળતાનો અનુભવ કરે છે. કેમકે સ્થૂળશરીરધારી પાર્થિવ જીવને મૃતાત્માનો સ્પર્શ અનુભવાતો નથી. તેના શરીરમાં દાથપમ પહેલાંની જેમ રહે છે; પરંતુ અંગભંગ રહેતા નથી. એક લંગડો અથવા અંધજો આદમી પરલોકમાં લંગડો કે આંધજો રહેતો નથી. અશક્તના ધાનાં ચિહ્નો તેના શરીર ઉપર નથી રહેતાં. સ્થૂલ-

શરીર અદૃશ્ય શરીરમાં ફેરવાઈ જાય એ જ મૃત્યુ છે. આ ફેરફાર પછી અદૃશ્ય વ્યક્તિ પાર્થિવ કર્મો અનુસાર ત્યાં અનુભવો પ્રાપ્ત કરે છે. તે પોતાના શોકમગ્ન સંબંધીઓને સાંત્વના આપે છે, સાથે સાથે નવી પરિસ્થિતિને અનુકૂળ બની જાય છે.

આ સંદેશા, પરિવર્તનની શરૂઆતના અનુભવોનું જ્ઞાન કરાવે છે. કોઈ કોઈ વાર તેઓ પોતાના દૂર રહેતા સંબંધીઓને ત્યાં જાય છે અને તે સંબંધીઓ આશ્ચર્યચકિત થાય છે. કોઈ કોઈ વાર તેઓ સંબંધીઓને મળવાની ઉત્કટ ઇચ્છાને આધીન થઈને સાકાર શરીર ધારણ કરે છે. મૃતાત્માઓને પરલોકના સાત તળો- (પ્લેઇન્સ)માંથી કોઈ પણ એક તળ ઉપર રહેવું પડે છે. આ તળોની નક્કી હદ બતાવવી કઠિન છે, પરંતુ એમ જણાયું છે કે એ તળો પૃથ્વીની ચારે તરફ વૃત્તાકારરૂપે રહેલાં છે. એક મૃતાત્મા પોતાના તળ ઉપરથી બીજા તળમાં જઈ શકે છે, પરંતુ રહેવાનું તો તેને પોતાના જ તળમાં હોય છે. પૃથ્વીથી પરલોક કેટલે દૂર છે તે પાર્થિવ માપથી કહી શકાય તેમ નથી. પરંતુ તેઓ પોતાના માપથી કોઈ કોઈ વાર અંતર બતાવી દે છે. પરલોકમાં દાખલ થયા પછી તેમને આ પૃથ્વીનાં કર્મો અનુસાર કોઈ ને કોઈ રૂપે સુખદુઃખ ભોગવવાં પડે છે. ત્યાંની સગ્નઓ બહુ કઠોર હોય છે. ત્યાં ન્યાય કરવાને માટે ન્યાયાધીશ કે ન્યાયસભા હોતાં નથી. ન્યાયના કાયદા બધા ઉપર આપોઆપ લાગુ થાય છે. ત્યાં એક દુષ્ટ અને એક સાધુ એકસાથે રહી શકતા નથી, તેમનાં જુદાં જુદાં નિવાસસ્થાન હોય છે. જો ન્યાયનો વહેવાર એવો ન હોય તો ઈશ્વરના રાજ્યમાં ન્યાયજ્ઞ હોઈ શકે નહિ અને તેની શક્તિને! દુરુપયોગ થાય. મૃતાત્માઓ કહે છે કે, સત્ય અને ન્યાય આ દુનિયામાં છે એમજ નહિ, પરંતુ પરલોકમાં પણ તેવું અખંડ રાજ્ય છે. દંડ માત્ર સુધારણાની દૃષ્ટિએ થાય છે. દુષ્ટ આત્માઓ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે પવિત્ર આત્માઓ પાસે શિક્ષણ લે છે. મહાન આત્માઓ કોઈ પણ પ્રકારના લોભ સિવાય નીચ આત્માઓને શિક્ષણ આપે છે અને તેમા આનંદનો અનુભવ કરે છે. પરલોકમાં નવા આવનારો ત્યાં પણ પોતાની પહેલાંની ધારણા વિરુદ્ધ, પૃથ્વીની પેઠેજ ઘણીખરી બાબતો બનતી જોઈને આશ્ચર્યચકિત થાય છે. આ આશ્ચર્યનું એજ કારણ છે કે, તેઓ પહેલાં પરલોકની પરિસ્થિતિના તદ્દત અજાન રહે છે. તેથી જો પરલોક વિષેના જ્ઞાનનો સમન્વય જોતી પ્રચાર થાય, તે ઘણોજ ઉપકાર થાય અને લોકોને નવા નવાં જીવનમા જવા છતાં પણ કોઈ પ્રકારનું આશ્ચર્ય ન થાય.

અદૃશ્ય આત્માઓ કોઈ ને કોઈ પોતાના ઉપરેખમાં રહે છે, કે જો તે નિદ્રામાં ન હોય તો અને આત્માઓ 'અવતર' કહે છે. તેઓ

તેની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી શકતા નથી. જો તેઓ કોઈ પણ પ્રકારની તેની આજ્ઞાની અવગણના કરે છે તો તેમને સખ્ત સખ્ત બોગવવી પડે છે. સામાન્ય રીતે તેઓ કર્તવ્યશ્રદ્ધ નથી હોતા, કેમકે ત્યાંની દેખરેખ બહુ ટકક છે. તે આત્માઓના બધા મારેજ સખ્ત નિરીક્ષણ રહે છે, અને અનેક શિક્ષાઓમાં તેને આ દુનિયામાં મોકલવો એ પણ એક શિક્ષા છે. મૃતાત્માઓ અહીં આવવાનું પસંદ કરતા નથી. તેઓને કર્તવ્યશ્રદ્ધ થતાં અહીં આવવું પડે છે. કેટલાક મૃતાત્માઓ કહે છે કે, તેમને બોજન અને કપડાંની પણ જરૂર પડે છે. તેમનાં કપડાં બહુ સૂક્ષ્મ વસ્ત્રોનાં બનેલાં હોય છે કે જોયી તેમને દેહ બને છે. શૂન્ય આકાશમાં દુન્યવી પદાર્થોની તો ગેરદાનગરીજ હોય છે તેથી તેમનાં શરીર પાર્થિવ પરમાણુઓથી બનેલાં નથી. તેઓ આ ચીજો (કપડાં વગેરે) સાથે વિચિત્ર રૂપે જોડાયેલા રહે છે, અને એ ચીજો કોઈ સમાસાયક પૃષ્ઠી થકે તેમ તેમને ખરીદવી પડતી નથી. આ વર્ણનના તારતમ્યને આલુ રાખવું અશક્ય છે; કેમકે પ્રસંગવસાવ ધણી પ્રત્નો ઉઠી થકે છે અને તેના જવાબ મૃતાત્માઓ ધણે બાગે આપતા નથી. મૃતાત્માઓની હામી-ઓથી જણાય છે કે, તેઓ વસ્ત્ર વગેરે આવશ્યક વસ્તુઓથી સગવડવા રહે છે, કેમકે એમ ન હોય તો તેઓ હામીમાં નાગા દેખાય.

તેઓ કેટલાક સમય આરામ પણ કરે છે. મરણ બાદ થોડા કલાક પછીજ મૃતાત્મા તરફથી સમાચાર મળ્યા છે તેથી જણાય છે કે, તેમના આરામના સમયનો અંદાજ કાઢવો મુશ્કેલ છે. આરામ પછી તેઓ કામ કરે છે અને તે મરણ પહેલાંની પ્રવૃત્તિને અનુસરીને નક્કી થાય છે. તેઓ કામમાં એટલા જોડાયેલા રહે છે કે તેમને કોઈ મિત્ર સાથે વાન કરવાનો પણ સમય મળતો નથી. પરોક્ષમાં જીવન નિયમિતપણે વ્યતીત થાય છે. તેમની ઉપરનું તળ બહુજ મુંઝર છે. તેની દુષ્ટતા પૃથ્વી સાથે કોઈ પણ પ્રકારે સ્પર્શ હો તેમ નથી. આ વિષયમાં તેમનું વર્ણન ધણુંજ વિશ્વાસપાત્ર છે; કેમકે તેમને બંને તરફનો અનુભવ હોય છે. તેમના દૈનિક જીવનની દષ્ટીએ તેમણે વખતોવખત આપેલા સંદેશોથી માલમ પડે છે. કોઈ કે.ઈ. વાર તેઓ દૈનિક જીવનની દૃષ્ટી વિરૂદ્ધ રીતે કહે છે.

કેટલાક મૃતાત્માઓએ વર્ણવ્યું છે કે, તેઓ હંમેશાં પ્રાતઃકાળમાં ઉઠે છે, પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરે છે, મંદિરમાં જાય છે, કુરસી વાગે છે, બોજન કરે છે અને ધણેખરો સમય આનંદ માટે છે. કોઈ કે.ઈ. નિયમિતપણે પ્રાતઃકાળ પ્રાર્થના ઉપરાંત ચૂરને ત્યાં પ્રાર્થના અને પૂજાને મટે જાય છે. એમ જણાય છે કે, તેઓ ધણે ખરો સમય આધ્યાત્મિક વહેવાર કરે છે અને કે.ઈ.

જગ્યાએ જગ્યા માટે ગુરુની આજ્ઞા લે છે. બંધાનાં દૈનિક જીવન એકસરખાં નથી હોતાં, તેમને પોતપોતાની પહેલાંની યોગ્યતા પ્રમાણે કામ કરવું પડે છે. મોટા મોટા રાજનીતિજ્ઞો જેઓ પાર્શ્વ જીવનમાં રાજકાર્યમાં રોકાયેલા રહે છે, તેઓ માત્ર પ્રાર્થના અને જપમાળ મળ્યા રહેતા નથી. તેઓ પોતપોતાના દેશની ઉન્નતિને માટે ઘોષ કામમાં લાગ્યા રહે છે. એક જાતના સમાચાર અનેક દેશોને મળ્યા છે કે, મોટા મોટા નેતાઓ પોતાના દેશની ઉન્નતિના પ્રયત્નોમાં રહે છે. લૉર્ડ કિચનરે ઇંગ્લેન્ડની ઉન્નતિની ખાજતમાં પોતાની ઇચ્છા પ્રગટ કરી હતી અને પોતાના દેશવાસીઓને ચેતતા રહેવાની સૂચના આપી હતી. તેઓ આ સંસારનાં કાર્યો ઉપર પોતાનો પ્રભાવ પાડી શકે છે. ધાર્મિક વિચાર અને પ્રવૃત્તિ ધણા દિવસ સુધી બદલાતી નથી; તેથી હિંદુ મૃતાત્મા પોતાના સમાચારમાં મંદિર અને મુસલમાન મૃતાત્મા મસીદ લખે છે. પરલોકના સમાચારોથી જણાય છે કે, પરલોકની પણ એક બીજી પૃથ્વી છે અને આ પૃથ્વીની ઘણીખરી ચીજો ત્યાં પણ હયાત છે. ત્યાં પણ આ દુનિયાની પેટે ઘર, સ્કૂલ, બગીચા, ઇત્યાદિ છે. ઉપરના તળમાં રહેનારા નીચે રહેનારાઓની ઉન્નતિના પ્રયત્નો કરે છે અને મૃતાત્માઓ કહે છે કે, તેમને સ્વર્ગીય આનંદનો અનુભવ થાય છે. લિંગ્વેદ ત્યાં પણ મોજુદ છે, પરંતુ અહીં છે તેવા સ્વરૂપમાં નહિ. ત્યાં લગ્ન અને સંતાનોત્પત્તિ હોતાં નથી. ત્યાંની વસ્તી અહીંનાં મરણોથી વધે છે. નીચ પ્રવૃત્તિવાળા મૃતાત્મા આ સંસારમાં આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ સર્વશક્તિમાન અને સર્વજ્ઞ નથી, તથાપિ તેમની શક્તિ આ પૃથ્વીની સરખામણીમાં વિશેષ છે. તેઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઘણી સહેલાઈથી જઈ શકે છે, પરંતુ એકજ વખતે બે જગ્યાએ રહી શકતા નથી. બાળકો મોટાં થાય છે અને ધરડાઓ જુવાન થાય છે. પ્રેમથી બે આત્માઓ એકઠા થાય છે અને તેઓ બન્ને એકસાથે રહે છે. આ દુનિયાનો પક્ષપાત, ધર્મકટ્ટરતા, અને ધર્મોપના ધીમે ધીમે નાબુદ થાય છે. ઘોષ વાર ખૂની માણસ બદલો લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સાથે સાથે બે ભાઈઓની મિત્રતાના ખખર પણ મળ્યા છે, કે જેઓ અહીં એકબીજાના શત્રુ હતા. તેઓ પોતાના પૂર્વજીવન વિષે નથી જાણતા અને એ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં તેઓ એ ખાખમમાં પોતાની અશક્તતા પ્રકટ કરે છે. તેઓ પરમેશ્વરના અસ્તિત્વનું વર્ણન કરે છે; પરંતુ એમ નથી કહેતા કે તેમણે તેને જોયો છે. તેઓ પરમેશ્વરને સર્વ કાર્યોના દારણ માને છે અને તેને મળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. નિરીશ્વરવાદી પોતાના એ જ્ઞાનના વિશ્વાસને માટે સગ્ગ પામતા નથી, પરંતુ તે બીજી દુનિયાની ઘટનાઓ અને મહાન વ્યક્તિઓના અનુભવો.

જોઈને ચક્રિત થઈ જાય છે. પરણીકની વિચાળતાને લીધે તેનું કોષ વિસ્તૃત વર્ણન આપી શકાતું નથી અને આપણે ન જોયેલી જગ્યાના સંક્ષિપ્ત વર્ણનથીજ સંતોષ માનવો પડે છે.

(નવેમ્બર-૧૯૩૨ ના "ચૌદ" માસિકમાંથી અનુવાદિત)

૨૫-અગ્નિદેવનો કોપ-એ દેવને પ્રાર્થો.

(ઉત્તી નજર ફેંકનાર નય્યુભાઈ).

જેમ સોઠો દેવે જૂના જમાનાથી કંટાળ્યા છે, પ્રાચીનતા સામે અણુમો રાખે છે તેમ કુદરતને પણ જૂનાં જાણાં સાફ કરવાનાં મથતાં હોય એવા બતાવો એક બે દિવસમાં બની ગયા છે. ને તે માટે કુદરત અગ્નિદેવની સહાય લે છે. ઇંદાલીમાં સુવિખ્યાત પુસ્તકાલય બળી ગયું ને કેટલાંક અમૂલ્ય પ્રાચીન મથો નાશ પામ્યા છે. વળી, એક હજાર વર્ષનો પુરાણો જર્મન કિલ્લો પણ નાશ પામ્યાના સમાચાર મળ્યા છે ને તે સાથે આજે એવી ખબર આવી છે કે, જોડાનીસખર્જમાં યુનિવર્સિટીની લાઇબ્રેરી પર અગ્નિદેવનો કોપ ઉતર્યો ને કેટલાંક અમૂલ્ય પુસ્તકોનો ભોગ લીધો. આમ હમણાં હમણાં અનેક પુસ્તકાલયો બળે છે એ જાણીને મને ખેદ થાય છે; કેમકે જ્ઞાનચંદ્ર માટે પુસ્તકાલયો અનેકને જીવનની જરૂરિયાત સમાં થઈ પડે છે.

x x x x

પણ છતાં અગ્નિનો કોપ ઉતારવાનો ઉપાય છે. મહાભારતના જમાનામાં લાખાણુવન બળ્યું ને પાંચે પાંડવને અગ્નિજળ લાગી ત્યારે બીમે અગ્નિને જમ્યાબ્યું હતું કે, અગ્નિ કાકા! એક માતા આ પાંચ પુત્રોને છોડો તો હું તમને એક માતા સો પુત્રો આપું; પણ બીમે જૂથ એ કરી કે, આ વાક્ય તે ત્રણ વાર બોલ્યો એટલે અગ્નિકાકાએ ત્રણ વાર એક માતા સો પુત્રો-એટલે એવા ત્રણસોના ભોગની માગણી કરી. બીમે વિચાર્યું કે "દેખા જાયત્રા; ઇસમે ક્યા ?" એમ કરી એણે પોતાનો ને લાઇબ્રેરીનો જાન જયાઓ અને વેશ પામત કહે છે તે પ્રમાણે વખત જતાં, બીમે ત્રણસોનો ભોગ આપ્યો. આજ રીતે દેવે જ્યારે કોષ પુસ્તકાલય બળે ત્યારે અગ્નિકાકાને પ્રાર્થના કરવી કે, આ પુસ્તકો જયાવો તો એકજ જાતનાં પુસ્તકોનો સેટ આપને ધરાવું, ને પછી સમય મળે તો, ગજરામાર, શુભજકાવલી ને સરેવંત સાવળાંગા વગેરે પુસ્તકોનો આખો 'સેટ' તેમના જગ્યામાં પરી દેવો.

("દિ'કુર્યાન અને પ્રનમિત્ર"માંથી)

કે જે “બા એ આપણું કામ નહિ ! વારં લાવો તમારું એકેસ માપો !” પછી દરરોજ જ્યાં સુધી તેઓ સર્વે સાળાં થયાં નહિ ના સુધી આ તખીબરાજ ત્યાં ફેરો મારતોજ રહ્યો ને તે બી એક પધાની હાંસલ વગર ! આની તરફ આ હેશાનનો કેમ અને કેવી રીતે બદલો વાળવો તેના વિચારમાં પાદરીજી તો પડ્યા ને જેમ તેમ કરજ કરીને તે તખીબને તેની છેલ્લી મુલાકાત વખતે આપવા માટે એક સારી જેવી રકમ એકઠી કરી અને તે તેની છેલ્લી મુલાકાત વખતે તેના અસંખ્ય હેશાનોના એક અઢના બદલા તરીકે નગર કીધી તો આ ! તે લેવા બદલ ઉપરથી તે તખીબે એક-બે નહિ મગર દસ ગીનીઓ તેના હાથમાં સેરવી કીધી આ શબ્દો સાથે:-

“સદેજ બી ઝોસકાતા ના ! આપની સેવામાં સેવક-સદા તૈયાર છું !” એ તખીબ જબરો બા !

હવે આપણા આ તખીબરાજ કેહા વનરપતિવિદ્યાના બી જખરા શોખીન ! અતે ફળરૂપ જમીનનો ટુકડો લેવાનું સાદું તખીબરાજે બુકરર કીધું ! પણ જ્યારે ફાધર ગીલકાકાને માલમ પડ્યું કે, આ તેઓએ લેવા કહાડેલી જમીન ખેડી તેની પેદાવશ પર એક ગરીબકું કુટુંબ કેળવળે પોતાનું ગુજરાન કરતું હતું અને તે જમીનનું જેમ તેમ કરી માસિક બાકું આપતું હતું ત્યારે તેઓએ તુરતજ સાદું રક કીધું એવું જણાવીને કે “પારકાને કષ્ટ દેનાર કદી સંતોષનું સુખ મેળવી શકતો નથી.” એટલુંજ નહિ, પણ ઉપરથી એક એવી તો નાદર રકમની તેઓને ભેટ કરી કે એક વારના આ બાકુતી જમીન ખેડનારાંઓ તેજ જમીનના માલિક બન્યા ! કેમ શું થાયું ?

બીજો એક ખસો તખીબ ડૉ. દગ રમીય કદી પણ એક ઉતરતા દરજ્જાના પાદરી, નાના નાના એવા ભોગવતા શખસો કે બહેર ખેલાટીઓ પાસેથી એક ફૂટી બદામ વટીક લેતો નહિ. તે દરદમેશ કહેતો:-“એ ખિચારાઓ પાસે હોય શું જે આપે ?”

એવોજ ક્વાળુ દિલગુરહો એક ડૉ. વિલ્સન પણ ધરાવતો હતો. એક વખતે એક માંદગીને ખિજાને પટકાષ પડેલા મુઠ્ઠેસ પાદરી અને તેના બૂખે મરતા કુટુંબની કરુણારસિક કહાણી તેના કાને આવી કે તુરતજ તેણે પોતાના એક મિત્રના હાથમાં પચાસ પાઉંડ મૂક્યા અને તે પેલા પાદરીને માયાકુળ શુકનો સાથે ભેટ કરવા જણાવ્યા ને તે ઢોળે આપ્યા હતા તે નહિ કહેવાની સખ્ત તાણીદ કીધી. “વાર વિલ્સન,” પેલા મિત્રે કહ્યું “કું સવારે જઈશ !” “આ નહિ નહિ ! તું અત્યારેજ જઈને આપી આવવાની મારીપર ઝોટી મહેરબાની કર ! ખ્યાલ કર કે આ રકમથી તેના ઉપરનો દરદનો બોળે કેટલો કમતી થઈ જશે ને તે આખી રાત

નચિંતામથી ગાળશે ! ચાલ, જ તો જલદી ! ”

હવે પેલી જગમશદુર વાર્તા “ધી વિકાર ઝાંઝ વેકરિશ”નો કવિ કલમકશ ડૉ. ગોહરમીય ! તે બી ખિરસાં ખાલી છતાં દયાળુ દિલગુરદો ધરાવતો હતો જો ! એક ચોક્કસ દિવસે તેણે દરજને બિલ ચૂકવવાનો વાવદો આપ્યો, પણ તે અગાઉ એક ગરીબ મિત્રે આવીને દુઃખનાં રોદણાં રડતાં, લાગલી કે બિલની ચાલીસ પાઉંડની રકમ તેને કાઢી આપી ને પછી દરજને કહે જો “બા, મારા એક મિત્રને મુશ્કેલીમાં જો છું નહિ મદદ કરે તો ઈન્સાન નહિ પણ હેવાન કહેવાઉં સમજ્યો !” બાપડો દરજ આપ્યો તેવાજ ગયો !

પેલા અંગ્રેજ સાહિત્યના સિતારાસમ ડૉ. જોનસનને તો તમે ઓળખોછો ? કોઈ દહાડો ડૉ. જોનસનની ડીક્ષનરી હાથમાં ધરી છે કે બિરાદર ? જરૂર ધરજો, કાંઈ શીખવાનું મળશે ! ત્યારે આ ડૉ. જોનસન તો કોઈ જળરો છુટ્ટો બા ! જેટલું પહાડી દિલ તેટલોજ દિલગુરદો બી દેખો કહું ! આંધળાં, લૂકાં, ખુંધાંખોડાં, લાચાર બેચારોની ઘેરમાં કેથી મસમોટી ધર્મશાળા વસાવેલી દેખું ! એક દિવસે કોઈ એક બાપડો છુટ્ટિયાને તેણે બેહાલ રસ્તાની વચો-વચમાં પડેલી જોઈ. દયાથી દાઝી જઈ લાગલી તેને ખાંધે મારી ઘેરે લાવ્યો, મેનીજ મદારત કીધી, ને સાજતાજ કરીને રવાના કરી. વાર્ષિક ૩૦૦ પાઉંડના પેન્શનમાંથી ચોંકતા ના-ફક્ત ૨૦૦ પાઉંડજ જોનસન કાકા સખાવત અને પરોપકાર પાછળ વાપરતા સખાવત બાળે તે હરહંમેશ કહેતો કે:—

અરે બિચારા ગોહરમીયને ધડી ધડીએ તે કેમ આફતો-માંથી ઉગારી લેતો તે તો તમોને માલમ છેતી ? ખચીતજ ડૉ. જોનસનના નીચલા શબ્દો કંજુસ કન્નાસોને ગોખી રાખવા જેવા છે:—

કવિરાજ બાયરન બી જળરો દિલાવર જો ! વેનીસમાં તેના વસવાટ દરમિયાન એક મોચીનું મકાન બળીને બાખરાખ થઈ ગયું. બાયરને ઘટતી જુસતેજો બાદ પુરતાપુરત તેને માટે એક નવું મકાન પોતાની ગીરાથી ઉભું કરવાનો હુકમ આપ્યો અને ઉપરથી તે પોતાનો ધંધો નવેસરથી શરૂ કરે તે માટે એક નાદર રકમ બી બક્ષીસ કરી ! ક્યું કાવરાજને કયસી બખાઈ ?

મહાન શહેનશાહ બોનાપાર્ટ બી બડો દયાળુ ને દિલસોજ હતો. ફ્રાંસનાં તમામ દેવળોમાં તેણે ગરીબ ગુરખાંઓ માટે પોતાની મુસીબતો દર્શાવનારી અરજીઓ નાખવા કાજે ખાસ પેટીઓ મુકાવી હતી ! તેઓ અરજીઓ નાખતા કે પુરત તેનો ઘટતો નિકાલ થતો ને તે બી બડેખાંઓની ખરખુશામદ ને ટાણા ટપલા ખમ્યા વિના !

એક દિવસે મોસ્કુલ કોંટડ પોલીઝેક નામનો તેનો એક અમલ-દાર કે જેના પર તેની માયામહુરબાની વિશેષ હતી તેની દગલ

યા તે તેપોલિયનની ખડગીમાં આવી પડ્યો અને તેને પરહેઝ
માં આણે. બીજા દિવસે તેની પરહેઝતર માગમ પોલીએક
। દૃઢતી શહેનશાહ સલામતની રહેમની આરણુ કરતી ગઈ.
110 શહેનશાહ ! તમે ધારો છો તેટલો એ ગુનેહગાર નહિ હશે ? ”
। પટપટી. “ જો એમ કે ? ” ખિરસામાંથી એક કાગળ ખેંચી
નાં બોનાપાર્ટે ચલાવું. “ જુઓની બાનુ, આ કાગળ અને
। નીચેની સદી એ બને તમારા ખાવીંદનાં છે કે કોઈ બીજાનાં ? ”
પ્રિયે તે કાગળ લઈને જોયું ને દુરતજ દિહી મારી ગઈ અને
શાન બની પડી પડી ! જ્યારે તે બેલાનીમાંથી બિહાર યદ્ય સારે
પાથી તેણીના હાથોમાં પેલું કાગળ મૂકતાં બોનાપાર્ટે પટપટયો.
હ્યો બાનુ આ કાગળ ! એજ ફક્ત તમારા ખાવીંદનો ગુનાહ
ફવાર કરનારી કાયદાપૂર્વક સદાદત છે ! હ્યો, એને પેલી સગડીમાં
। જો નાખો ! ” આક્રોશ ! તેણીએ તે કાગળ લીધું ને દુરતજ
ને નિકાલ કાઢ્યો કે પોલીએકને પુરાવાની ગેરહાજરીમાં છોડી
વામાં આણે ; જો કે તેના અપરાધની શિદ્ધા તે ત્રણ લાકડે લટ-
ચની હતી ! તેની છાંદગી તો બચી મગર અલખતાં તેની આગલી
માખડ મા પ્રતિજ્ઞ પર તે પાણીજ ફરી વળ્યું ! મદાન શહેનશાહ
બોનાપાર્ટની ત્યારે તમે આ ઉદારતા જોઈ !

રામનો શહેનશાહ આગસ્ટસ શહેનશાહતના એક નામાંકિત
12 નામે પુખલીઅસ વીદીઅસ પોલીએ સાથે એક દિવસ ખાણું
લેતો હતો તેવામાં પોલીએના એક ગુલામે એક અતિ કિંમતી વાજ
તોડી નાખ્યું કે ગુલામે સામેના તે વખતના કૂર કાયદાઓ અનુ-
સાર પોલીએએ તે ગુલામને પોતાના એક ખાસ તળાવમાં પાણેલા
મગરના લાલણ અર્થે તેને નાખવાની શિક્ષા ફરમાવી ! ખુદ શહેનશાહ
વડીક પણ આવા અસંલવારીના કૂર કાયદાઓની સામે યદ્ય શક
એમ નહિ હવું ! વળી તે અગાઉની પોલીએને સર્વ વાતે સમજત-
વવાની તેણે વ્યર્થ ઠેકાણી કરી હતી. ઉપર તેને એક બાણુ પરની
મેજ પર મૂક્યા તમામ કિંમતી વાજો મંગાવી તેઓ દરેકને એક
પછી એક તોડી નાખ્યા ! હવે શહેનશાહને તે કરે તે પણ શું ?
પોલીએ યરમીદો પડી ગયો અને પેલા ગુલામની છાંદગી બચી.

એક દિવસે એક ગૃહસ્થ સેન્ટ જોન્સીસ પેલેસમાં ખાણું લઈ
દિનમાં બાદ દાદર પરથી મજબૂત ઝીકાઈ ગયો અને તેનું માથું
એક બારણા સાથે અડકાઈ ગયું તે બેશમ બની ગયો ! જ્યારે તે
ટોંચીઆર થયો તો જોયું છે શું કે જુઝેરોમ દમામદાર દેખાવેનો
એક દિલસોજ ગૃહસ્થ પણીજ સંભાળ્યો તેના માથા પર માથાથી
મલમપટો કરી રહ્યો હતો. મલમપટો થઈ ગેવા બાદ પેલો બાપટો
ઉપકાર માનવા ગયો તો ઠાળા કાઢી તેને લાગેલો ચચરાવીજ

નચિંતામયી ગાળશે ! ચાલ, જ તો જલદી !”

હવે પેલી જગમગદુર વાર્તા “ધી વિકાર ઔર વેકફિશ”ના કવિ કલમકશ ડૉ. ગોલ્ડસ્મીથ ! તે બી ખિસ્માં ખાલી છતાં દયાળુ દિલગુરદો ધરાવતો હતો ને ! એક ચોક્કસ દિવસે તેણે દરજી બિલ ચૂકવવાનો વાવદો આપ્યો, પણ તે અગાઉ એક ગરીબ મિત્રે આવીને દુઃખનાં રોદણાં રડતાં, લાગલી કે બિલની ચાલીસ પાઉંની રકમ તેને કાઢી આપી ને પછી દરજીને કહે ને “બા, મારા એક મિત્રને મુશ્કેલીમાં ને હું નહિ મદદ કરું તો ઈન્સાન નહિ પણ હેવાન કહેવાઈ સમજ્યો !” બાપડો દરજી આવ્યો તેવાજ મયો !

પેલા અંગ્રેજી સાહિત્યના સિતારાસમ ડૉ. જોનસનને તો તમે ઓળખો છો ? કોઈ દહાડો ડૉ. જોનસનની ડીક્ષનરી હાથમાં ધરી છે કે ખિરાદર ? જરૂર ધરજો, કાંઈ શીખવાનું મળશે ! ત્યારે આ ડૉ. જોનસન તો કોઈ જખરો છુદ્દો બા ! જેટલું પહાડી દિલ તેટલોજ દિલગુરદો બી દેખો કહું ! આંધળાં, લૂનાં, ખુંધાંખોં, લાચાર જેચારોની ઘેરમાં કેથી મસમોટી ધર્મશાળા વસાવેલી દેખું ! એક દિવસે કોઈ એક બાપડો બુદ્ધિયાને તેણે બેહાલ રસ્તાની વચો-વચમાં પડેલી જોઈ. દયાથી દાઝી જઈ લાગલી તેને ખાંધે મારી ઘેરે લાવ્યો, મેનીજ મદદારત કીધી, ને સાજતાજ કરીને રવાના કરી. વાર્ષિક ૩૦૦ પાઉંડના પેન્શનમાંથી ચોંકતા ના-ફક્ત ૨૦૦ પાઉંડજ જોનસન કાકા સખાવત અને પરોપકાર પાછળ વાપરતાં સખાવત બાબે તે હરહંમેશ કહેતો કે:—

અરે ખિચારા ગોલ્ડસ્મીથને ઘડી ઘડીએ તે કેમ આફતો માંથી ઉગારી લેતો તે તો તમોને માલમ છતી ? ખચીતજ ડૉ. જોનસનના નીચલા શબ્દો કંજુસ કન્નાસોને ગોખી રાખવા જેવા છે:—

કવિરાજ બાયરન બી જખરો દિલાવર ને ! વેનીસમાં તેના વસવાટ દરમિયાન એક મોચીનું મકાન બળીને ખાખરાખ થઈ ગયું. બાયરને ઘટતી જુસતેજો બાદ પુરતાપુરત તેને માટે એક નવું મકાન પોતાની ગીરોથી ઉભું કરવાનો હુકમ આપ્યો અને ઉપરથી તે પોતાનો ધંધો નવેસરથી શરૂ કરે તે માટે એક નાદર રકમ બી બક્ષીસ કરી ! ક્યું કવિરાજને કયસી બખ્ષ ?

મદાન શહેનશાહ બોનાપાર્ટ બી બડો દયાળુ ને દિલમોજ હતો. કાંસનાં તમામ દેવળોમા તેણે ગરીબ ગુરખાંઓ માટે પોતાની સુસીબતો દર્શાવનારી અરજીઓ નાખવા કાગ્ગે ખાસ પેટીઓ મુકવી હતી. તેઓ અરજીઓ નાખતા કે પુરત તેનો ઘટતો નિકાલ થતો ને તે બી બડેખાંઓની ખરખુશામદ ને ટાણા ટપકા ખમ્યા વિના !

એક દિવસે મોરચુંલ કોટડ પોલીએક નામનો તેનો એક અમલ-દાર કે જેના પર તેના માયામહેરબાની વિશેષ હતી તેની દુન-ક

જાણી તે તે પોલીસની ખાત્રીમાં આવી પડ્યો અને તેને પરદેશ
સ્વામાં આવ્યો. બીજા દિવસે તેની પરજોતર માગમ પોલીસને
કની કૂટતી સહેનશાહ સલામતની રહેમની આરજી કરતી ગઈ.
“નાં સહેનશાહ ! તમે કારો છે તેટલો એ ગુનેહગાર નહિ દશે ?”
“પટપટી. ” એ એમ કે ?” ખિંસામાંથી એક કાગળ ખેંચી
તાં બોનાપાર્ટે ચલાવું “ ભુંઓની બાવુ, આ કાગળ અને
નીચેની સદી એ બને તમારા ખાવીંદનો છે કે કોઈ ખીજનાં ?”
પ્રીએ તે કાગળ લઈને જોઈું ને તુરતજ ફિફી મારી ગઈ અને
માન બની પડી પડી ! ત્યારે તે બેલાનીમાંથી બિદાર થઈ ત્યારે
વાધી તેણીના હાથોમાં પેશું કાગળ મૂકતાં બોનાપાર્ટ પટપટ્યો.
હ્યો બાવુ આ કાગળ ! એજ ફક્ત તમારા ખાવીંદનો ગુનાહ
સ્વાર કરનારી કાયદાપૂર્વક સહાદત છે ! હ્યો, એને પેલી સગડીમાં
જાણ નાખો !” આફ્રીન ! તેણીએ તે કાગળ લીધું ને તુરતજ
ને નિકાલ કીધો કે પોલીસને પુરાવાની ગેરહાજરીમાં છેડી
વામાં આવ્યો ! જો કે તેના અપરાધની શિક્ષા તો ત્રણ લાકડે લટ-
વાની હતી ! તેની જાંઘી તો બચી મગર અલખતાં તેની આગલી
માખર મા પ્રતિષ્ઠા પર તો પાણીજ ફરી વળ્યું ! મહાન સહેનશાહ
બોનાપાર્ટની ત્યારે તમે આ ઉદારતા જોઈ !

રામનો સહેનશાહ આગરદસ સહેનશાહતના એક નામાંકિત
૧૨ નામે પુણીઅસ વીદીઅસ પોલીસો સાથે એક દિવસ ખાણું
રેનો હતો તેવામાં પોલીસોના એક ગુલામે એક અતિ કિંમતી વાજ
તોડી નાખ્યું કે ગુલામો સામેના તે વખતના ફૂર કાયદાઓ અનુ-
સાર પોલીસોએ તે ગુલામને પોતાના એક ખાસ તળાવમાં પાણેલા
મગરના લાક્ષણ્ય અર્થે તેને નાખવાની શિક્ષા ફરમાવી ! ખુદ સહેનશાહ
વરીક પશુ આવા અસહ્યકરીના ફૂર કાયદાઓની સામે યઈ શકે
એમ નહિ દવું ! વળી તે અગાઉની પોલીસોને સર્વ વાતે સમજ-
વવાની તેણે વ્યર્થ કાશીશ કરી હતી. ઉંચે તેને એક બાણુ પરની
મેજ પર મૂક્યા તમામ કિંમતી વાજો મંગાવી તેઓ દરેકને એક
પછી એક તોડી નાખ્યા ! હવે સહેનશાહને તે કરે તે પશુ શું ?
પોલીસો શરમીદા પડી ગયો અને પેલા ગુલામની જાંઘી બચી.

એક દિવસે એક ગૃહસ્થ સેન્ટ જોન્સીસ પેલેસમાં ખાણું લઈ
હિનપો બાહ દાદર પરથી મજબૂત ઝીકાઈ ગયો અને તેનું માથું
એક ખારજી સાથે અરકાઈ જતા તે બેલામ બની ગયો ! ત્યારે તે
દોંડીઆર ગયો તો જોઈ છે શું કે જુઓરોમ દમામદાર દેખાવેનો
એક દિલસોજ ગૃહસ્થ ધણીજ સંભાળ્યો તેના માથા પર માથાથી
મલમપટો કરી રહ્યો હતો. મલમપટો થઈ રહેવા બાહ પેલા બાપટો
ઉપકાર માનવા ગયો તો રોજા કાઢી તેને લાગ્યો ચકરાવીજ

નચિંતામયી ગાળશે ! ચાલ, જા તો જલદી !”

હવે પેલી જગમગશુર વાર્તા “ધી વિકાર ઓફ વેક્ટ્રિસ”નો કવિ કલમકશ ડૉ. ગોલ્ડસ્મીથ ! તે બી ખિસ્સાં ખાલી છતાં ક્યાંક દિલગુરદો ધરાવતો હતો ને ! એક ચોક્કસ દિવસે તેણે દરજી બિલ ચૂકવવાનો વાવડો આપ્યો, પણ તે અગાઉ એક ગરીબ મિત્રે આવીને દુઃખનાં રાદણાં રડતાં, લાગલી કે બિલની ચાલીસ પાઉંડની રકમ તેને કાઢી આપી ને પછી દરજીને કહે જે “બા, મારા એક મિત્રને મુશ્કેલીમાં ને હું નહિ મદદ કરું તો ઈન્સાન નહિ પણ હેવાન કહેવાઈ સમજ્યો !” બાપડો દરજી આપ્યો તેવાજ ગયો !

પેલા અંગ્રેજ સાહિત્યના સિતારાસમ ડૉ. જોનસનને તો તમે ઓળખોછો ? કોઈ દહાડો ડૉ. જોનસનની ડીક્ષનરી હાથમાં ધરી છે કે ગિરાદર ? જરૂર ધરજે, કાંઈ શીખવાનું મળશે ! ત્યારે આ ડૉ. જોનસન તો કોઈ જખરો છુટ્ટો બા ! જેટલું પહોડી દિલ તેટલોજ દિલગુરદો બી દેખો કહું ! આંધળાં, લૂલાં, ખુંધાંબાં, લાચાર બેચારોની ઘેરમાં કેથી મસમોટી ધર્મશાળા વસાવેલી દેખું ! એક દિવસે કોઈ એક બાપડો છુટ્ટિયાને તેણે બેહાલ રસ્તાની વચો વચમાં પડેલી જોઈ. દયાથી દાઝી જઈ લાગલી તેને આંધે મારી ઘેરે લાવ્યો, મેનીજ મદારત કીધી, ને સાજતાજ કરીને રવાના કરી. વાર્ષિક ૩૦૦ પાઉંડના પેન્શનમાંથી ચોંકતા ના-ફક્ત ૨૦૦ પાઉંડજ જોનસન કાકા સખાવત અને પરોપકાર પાછળ વાપરતા સખાવત બાબે તે હરહંમેશ કહેતો કે:—

અરે બિચારા ગોલ્ડસ્મીથને ઘડી ઘડીએ તે કેમ આફતો માંથી ઉગારી લેતો તે તો તમેને માલમ છેની ? ખચીતજ ડૉ. જોનસનના નીચલા શબ્દો કંજુસ કન્નાસોને ગોખી રાખવા જેવા છે:—

કવિરાજ બાયરન બી જખરો દિલાવર ને ! વેનીસમાં તેના વસવાટ દરમિયાન એક મોચીનું મકાન બળીને બાખરાખ થઈ ગયું. બાયરને ઘટતી જુસતેજે બાદ પુરતાપુરત તેને માટે એક નવું મકાન પોતાની ગીરોથી ઉભું કરવાનો હુકમ આપ્યો અને ઉપરથી તે પોતાનો ધંધો નવેસરથી શરૂ કરે તે માટે એક નાદર રકમ બી બક્ષીસ કરી ! કયું કવિરાજને કયસી બગ્ગમ ?

મદાન શહેનશાહ બોનાપાર્ટ બી બડો દયાળુ ને દિલમોજ હતો. કાસના નમામ દેવળોમા તેણે ગરીબ ગુરબાંઆ માટે પોતાની મુસીબતો દર્શાવનારી અરજીઆ નાખવા કાગ્ગે ખાસ પેડીઆ નુકસો દની ! તેઓ અરજીઆ નાખતા કે પુરા તેનો ઘટનો નિકાલ થતો ને બા બડેબાઓની ખરખુશ મદ ને ટાણુ. ટપકા બન્ય. ૧૪૫

એક દિવસે મોસ્કુના કોટ પોલીએક નામનો તેનો એક અમલદાર કે જેના પર તેના માયામહુરબાની વિશેષ હતી તેના ગાલ

માજીથી તે નેપોલિયનની ખડગીમાં આવી પડ્યો અને તેને પરદેશ કરવામાં આવ્યો. બીજા દિવસે તેની પરજીતર માડામ પોલીએક હતી ફૂટતી શહેનશાહ સલામતની રહેમની આરજી કરતી ગઇ. "નાં શહેનશાહ ! તમે ધારો છો તેટલો એ ગુનેદગાર નહિ હશે ?" તેણી પટપટી. "એ એમ કે ?" ખિરસામાંથી એક કાગળ ખેંચી કાઢતાં બેનાપાર્ટે ચલાવ્યું. "લુઓની બાવુ, આ કાગળ અને તેની નીચેની સહી એ બંને તમારા ખાવી'દનો છે કે કોઇ બીજાનો ?" તેણીએ તે કાગળ લઇને જોયું ને વરતજ ફિફી મારી ગઇ અને બેમાન બની પડી પડી ! જ્યારે તે બેલાનીમાંથી બિદાર થઇ ત્યારે માથાથી તેણીના હાથોમાં પેંચું કાગળ મૂકતાં બેનાપાર્ટે પટપટયો. "લ્યો બાવુ આ કાગળ ! એજ ફક્ત તમારા ખાવી'દનો ગુનાહ પરવાર કરનારી કાયદાપૂર્વક સદાદત છે ! લ્યો, એને પેલી સગડીમાં ાળી નાખો !" આફ્રોન ! તેણીએ તે કાગળ લીધું ને વરતજ નો નિદાસ કાઢી કે પોલીએકને પુરાવાની ગેરદાજરીમાં છાડી વામાં આવ્યો; જો કે તેના અપરાધની સિદ્ધા તો તથ્ય લાકડે લટ- જાતી હતી ! તેની છ'દગી તો બચી મગર અવજજતાં તેની આગલી ખાખર થા પ્રતિજ્ઞા પર તો પાણીજ ફરી વળ્યું ! મહાન શહેનશાહ બેનાપાર્ટેની ત્યારે તમે આ છિદારતા જોઇ !

રોમનો શહેનશાહ આગસ્ટસ શહેનશાહતના એક નામાંકિત નર નામે પુખલીઅસ વીદીઅસ પોલીઓ સાથે એક દિવસ ખાણું લેતો હતો તેવામાં પોલીઓના એક ગુલામે એક અતિ કિંમતી વાજ તોડી નાખ્યું કે ગુલામો સામેના તે વખતના ફૂર કાયદાઓ અનુ- સાર પોલીઓએ તે ગુલામને પોતાના એક ખાસ તળાવમાં પાળેલા મગરના જાણણુ અર્થે તેને નાખવાની સિદ્ધા ફરમાવી ! ખુદ શહેનશાહ વડીક પશુ આવા અસહકારીના ફૂર કાયદાઓની સામે થઈ શકે એમ નહિ હતું ! વળી તે અગાઉની પોલીઓને સર્વ વાતે સમજ- વવાની તેણે વ્યર્થ કોશીશ કરી હતી. છેવટે તેને એક બાણુ પરની મેજ પર મૂકેલા તમામ કિંમતી વાજો મંગાવી તેઓ દરેકને એક પછી એક તોડી નાખ્યા ! હવે શહેનશાહને તે કરે તે પણ શું ? પોલીઓ ચરમીટા પડી ગયો અને પેલા ગુલામની છ'દગી બચી. એક દિવસે એક ગૃહસ્થ સેન્ટ જેન્સીસ પેલેસમાં ખાણું લઈ દિનમાં બાહ દાદર પરથી મળજૂત ગ્રીકાઇ ગયો અને તેનું માથું એક બારણા સાથે અડગાઇ જતાં તે બેદામ બની ગયો ! જ્યારે તે દોંધીઆર થયો તો જોય છે શું કે લુઝિરોમ દમામદાર દેખાવતો એક દિલસોજ ગૃહસ્થ ધણીજ સંભાળથી તેના માથા પર માથાથી મલમપટો કરી રહ્યો હતો. મલમપટો થઇ રહેવા બાદ પેલા બાપડો ઉપકાર માનવા ગયો તો ટોળા કાઢી તેને લાગેલો થયરાવીજ

મારા મહેરબાન ?" ફેડીકે તો બહુ લાલ પીંચો થઈ ગયો. દુરતજ તેણે એક રૂકો ચરચર ચીનરી કદાડ્યો ને પછી પેલાને આપતાં કહ્યું "હો, આપ રૂકો લઈને રપાનડોના કિસ્તાના કમાન્ડર પાસે જા ! ત્યાં બીજાઓ લેગા દેઢ કરવાની મેં તુંને શિક્ષા કરાવી છે !" "જેવી આપ નામવરની ખરજી; પણ પેલું કનામ વિસરતા ના !" "વાર, ઉભો રહે ! પેલા કમાન્ડરને આ રૂકો આપજો પણ તેને સંખ્યા તાકીદ કરજો કે, ખાણું લીધા અગાઉ તે ઉઘાડીને ઝુલ્લજ વાંચવો નહિ એવી મારી આપ્યા છે !" ગરીબ બાપડો ! તે તો ફેડીકના દુઃખ અનુસાર રપાનડોના કિસ્તા પર ગયો અને વીસે મોઢે પેલો રૂકો પેલા કિસ્તાના રખેવાલને પેલો તાકીદ સાથે આપ્યો અને પછી બંને સાથે ખાણું લેવા બેઠા ! ખાણું શું ખાપ તેનું કપાળ ! પેલા બિચારાના પેટમાં તો કંઈ જ બી નહિ હતી ! અતે દુઃખેપાયે ખાણું ખતમ થયું કે પેલો રૂકો ઉઘેડીને પેલા રખેવાલે લાગતો કે વાંચ્યો ! તો એ એણે તે શું રૂકામાં હતું કે પેલો કિસ્તાનો રખેવાલ પેલા કમબખ્તને બધો મુખારકબાદીપર મુખારકબાદી આપવા લાગ્યો ! તે રૂકો નીચે મુજબ હતો :—

"આ રૂકો લાવનાર રાખસને મેં રપાનડોના કિસ્તાનો આજથી કમાન્ડર નીમેસો હોવાથી તારે દુરતજ તેને ઓહાનો સર્વે અખતવાર આપી દેવો અને તારે પોટસંકેમના કિસ્તાનો અખતવાર લેવો, કે જ્યાં આગળ જવામાં તુંને જારતી કાષ્ટદોજ થશે, આ નવા રખેવાળની ઓ તેમજ બાગડો જે વખત જન્ય છે તેમાં પચાસ સોનાના સિક્કાઓ સાથે તેની પુઠે આવી ચડશે !" પેલો રૂકો લાવનાર તો ફાટી જયો ને પેલો રખેવાલ તે બી તેની નવી ફેરબદલીથી ઘણો ખુશીખુશી થઈ ગયો ! યા બોદા ! પેલા બાપડાએ શું માણું અને શું થઈ ગયું ? શિક્ષા બદલ કિસ્તાની રખેવાળી મળી ને વળી ઉપરથી પચાસ સોનાના સિક્કા ! એ તે ઈનસાનિયત ! એ તે એક દયાળુ દિલચુરદાનો પવિત્ર પરોપકાર !

હવે આ તો શહેનશાહોની વાત થઈ; પણ ગરીબ ચુરબાઓ પણ કેવો સખી દિલચુરદો દાખવે છે તેનો ત્યો પ્રિય વાચક, આ એક દાખલો ! ફ્રેંચ બજવાની એક વસ અગાઉ પેરીસની એક ગરીબડી નોકરડીને ૧૫૦૦ પાઉંડની લોટરી લાગી. તેણી દુરતજ ત્યાં આગળતા દેવળતા પાદરી પાસે ગઈ અને બસો સોનાના સિક્કાઓ ગરીબચુરબાઓને ખેરાન કરવા તેમના હાથમાં સેરવી દીધા. "નસીબે રૂકા મને એટલાજ ખાતર નીકાલ દીધી છે કે જેથી હમારાં ગરીબ બાકબાકોને મદદગાર થઈ પડે !" તેણીએ જણાવ્યું. આવેજ એક બીજો દાખલો અત્રે આપવો ઠીક થઈ પડશે ! સીઓ ખાતે રહેતો એક અંગ્રેજ ગૃહસ્થ ચરત રમતાં દારી જવાથી

મોટી તંગીમાં આવી પડ્યો. તુરતજ તેના એક વફાદાર નોકરે તેના હાથમાં નાણાંની એક થેલી લાવીને મૂકતાં માયાથી કહ્યું કે “લ્યો સાહેબ ! તમારા જાતભાઈઓનું મેં નીમક ખાધું છે તે પછી આટલી મદદ એક તેઓનાં જ જાતભાઈને કરવામાં કશું પણ ખોટું નથી !” તેના શેઠે તે રકમમાંથી પોતાનું સઘળું કરજ શીટાડ્યું ને પાછળથી તે રકમ ઉપરાંત એક ખીજી સારી જેવી રકમ પોતાને તે નોકરને તેની ઉદારતાના બદલામાં ભેટ કીધી !

જંગે મયદાન ખી આવા દાખલાઓથી ખાલી નથી બે ! લ્યો આ એક દાખલો !

એસ્ટ્રીઆના આર્યડ્યુક આલ્સર્ના લશ્કરે એક ખૂનખાર લડાઈમાં હારી જઈ મયદાને જંગમાંથી નાસવા માંડ્યું. ખુબ જખ્મી વીરલાઓને પણ મયદાને જંગથી ઉઠાવી જવાની વાત કરી નહિ ! એવીજ એક સિપાઈઓની ટુકડી મેદાન છોડી ભાગતી હતી; પણ તરતજ આર્યડ્યુકે પોકાર કર્યો કે : “ખબરદાર ! ભાગો છો ક્યાં ? આ જખ્મી વીરલાઓને દુસ્મનોની દયા પર નાખી ને ! એમને સાથે કેમ લેતા નથી ?” “નામવર ! તે નહિ બની શકે એમ છે !” તે ટુકડીના વડાએ જવાબ દીધો. “આ જખ્મીઓને ધસડી જવા માટે ઘોડાઓ ફાજલ નથી અને જેઓ છે તેઓને તોપો ધસડવાના કામમાં લીધા છે !” “તોપ !” તે બરાડ્યો “એક ઇન્સાનના અમૂલ્ય જાનથી શું તોપો જપાદા છે ? છોડી નાખો તોપો ધસડનારા એ ઘોડાઓને ને તેઓનો ઉપયોગ આ જખ્મી વીરલાઓને સહીસલામત ઉઠાવી જવાના કામમાં કરો ! ફિકર નહિ. પડતી મૂકો તોપોને ! એક સિપાઈ બચ્ચાના જાત આગળ એવી એક તો શું પણ પચાસ તોપો પડતી મૂકવાની પરજ ના કરો !” અને તેમ કરવામાં આવ્યું ! જ્યારે શત્રુના લશ્કરના વડાને આર્યડ્યુકની આ દિલાવરીની ખબર થઈ ત્યારે તેણે તમામ છતેલી તોપો ફરી એક વાર તે આર્યડ્યુકને સોંપી દેવાને પોતાના લશ્કરને દુકમ કર્યો. એમજ છે ! એક સારા દાખલાની નકલ હવે હડતો હરીફ પણ કરે છે !

એંગ્રેજોનના રાજા આલફ્રાન્સો થી ગ્રેટે એક દિવસે પોતાના ખજાનચી પાસે દરખાસ્તમાં ૧૦૦૦૦૦ સોનાના કાઉનો મગાવ્યા. તેની નજીક ઉમિદવા એક દરખાસ્તીયા એ.વા પડાયું : “વા બાદા” દર દર સોનાના કાઉનો. જે મારી પાસે હોય તે મારી સારી છંદગી સુખમાં મ.ગ. ” આલફ્રાન્સને એ જવાબ ને સાંભળ્યું કે તરત દર દર સોનાના કાઉનો તેને નેટ કરી દીધ

જ્યારે આ કાવ્ય માં જમરા સખા બ. ગવ.ને તે પ્રિન્સ એક વે.સ. હવે ત્યારે એક.એક ને હુપ. વેશમ. દે.નો અ.નીને

પેતાના એક જોળખીતા પાસે લાગલો કે ૮૦૦ પાઉંડ ઓઠાવી
-તો! પાછળથી કામગામાંથી બિલાડી બહાર પડી કે, આ ૮૦૦
ફંડ તો એક ગરીબ જૂએ મરતા, લાચાર, નિરાધાર સિપાઈ
આને આફતોમાંથી ઉગારવા પાછળ તેણે વગે લગાડ્યા હતા.

કોન્સ્ટેબલ હ મોંઠમોરનસી એક બદ્દ હિદર જીમરનો આસામી
તો, ત્રણ દબાર પીરહોની તેને બેસેડ રમતાં ચરત મારી તે બેઠ
હ બિચારા ગરીબડાથી બોલી પડાયું "કેટલી નાદર રકમ ! મને
બે તો હું કેવો સુખી થાઉં?" તે ચરત જીવો ને પેલા ગરીબડા
રફ કરતાં પોકાયું "લે બિચારે ! આ રકમ ! આ ચરત મેં તારે
શનરજ મારી હતી !"

હવે એક ગરીબ બાપડા દબસીને વિસારી મૂકવો ધટારત
થી ! આ ગરીબડા દબસીએ એક લંગડા લૂલા યુરોપિયન સેકરને
રનામો બીખ માગતાં દોઢો અને લાગલા કે પેતાના મેલા ખિરસા-
માંથી ત્રણ આપી પેતી અને એક કાધિગિની પેલાને ખેરાન
પીધો ! ને વળી તેને દુઃખી દાસત બેઠ દેયું ઉજરાઈ આવવાથી
પેતાના ફોટો જોડેટના છેડા વડે આખો લૂગડો ચાલુ મૂક્યું, પણ
એક દુઃખીને મદદ કરવાના સાચા સુખ ને સતોષ સાચું !

એવા તો અસંખ્ય કાખલાઓ આજે બી મોજુદ છે. પનોતી
પારસી કેમના પ્રતાપી પરદુઃખજનન પહેલા સર જમશેદજી જી.
બાઈ બેરોનેટ કેવા આજે બી તેઓની હાતમ દિલની અમર થાક
પેતાની પાછળ મેલી ગયા છે ! x x x x x

("સાજ વર્તમાન"ના એક પતેની અંક ઉપરથી)

મોટી તંગીમાં આવી પડ્યો. તુરતજ તેના એક વધારા જે
તેના હાથમાં નાણાંની એક થેલી લાવીને મૂકતાં મારાથી કહ્યું
“હ્યો સાહેબ ! તમારા જાતભાઈઓનું મેં નીમક ખાવું કે
પછી આટલી મદદ એક તેઓનાં જ જાતભાઈને કરવામાં કદં
જોડું નથી !” તેના શેઠે તે રકમમાંથી પોતાનું સમગ્ર
શીટાડ્યું ને પાછળથી તે રકમ ઉપરાંત એક ખીજ સારી એવી રકમ
પોતાને તે નોકરને તેની ઉદારતાના બદલામાં ભેટ કીધી !

જંગે મયદાન ખી આવા દાખલાઓથી ખાલી નથી એ
હ્યો આ એક દાખલો !

ઓરટ્ટીઆના આર્યડ્યુક ચાલ્સના લશ્કરે એક મુઠ્ઠા
લડાઈમાં હારી જઈ મયદાને જંગમાંથી નાસવા માંડ્યું. જ
જખમી વીરલાઓને પણ મયદાને જંગથી ઉઠાવી જવાની ન
કરી નહિ ! એવીજ એક સિપાઈઓની ટુકડી મેદાન છોડી જ
હતી; પણ તરતજ આર્યડ્યુકે પોકાર કર્યો કે “ખપતો
ભાગો છો ક્યાં ? આ જખમી વીરલાઓને દુશ્મનોની હાથ
નાખી ને ! એમને સાથે કેમ લેતા નથી ?” “નામવર ! તે નહિ
શકે એમ છે !” તે ટુકડીના વડાએ જવાબ દીધો. “આ જખમી
ઓને ધસડી જવા માટે ઘોડાઓ ફાજલ નથી અને વેગ
તેઓને તોપો ધસડવાના કામમાં લીધા છે !” “તોપ !” તે
“એક ઇન્સાનના અમૂલ્ય જાનથી શું તોપો જ્યાદા છે ?
નાખો તોપો ધસડનારા એ ઘોડાઓને ને તેઓનો ઉપયોગ
જખમી વીરલાઓને સહીસલામત ઉઠાવી જવાના કામમાં
ફિકર નહિ. પડતી મૂંઝ તોપોને ! એક સિપાઈ જખમી
આગળ એવી એક તો શું પણ પચાસ તોપો પડતી મૂંઝવાની
ના કરો !” અને તેમ કરવામાં આવ્યું ! જ્યારે શત્રુના
વડાને આર્યડ્યુકની આ દિલાવરીની ખબર થઈ ત્યારે તેણે તરત
જીતેલી તોપો ફરી એક વાર તે આર્યડ્યુકને સોંપી દેવાને પો
લશ્કરને હુકમ કર્યો. એમજ છે ! એક સારા દાખલાની તક
હાંતો હરીફ પણ કરે છે !

એંગેલોનાના રાગ આલકાન્સો થી થ્રેટ એક દિવસે
ખખનચી પાને દરખાસ્તમાં ૧૦૦૦૦ સોનાના ઠ.ઉનો મંગાવ્યા.
નજદીક ઉત્તેલા એક દરખાસ્તીયા એ.લા પડ.યુ “વા બોદા
હતર સોનાના ઠ.ઉનો” ને મારી પાન દે.ય ને મારી
જી.દની સુખમા મ.યુ” આલકાન્સો ને જી.યુ ને લા.ક
૧૨૧ દર. હતર ના.વ.ના ઠ.ઉનો. ને ને.ક કરી
જ્યારે ખી ક.ય આ જખમી સખા ન
એ.ક દે.ત હતો ત્યારે એકાન્સો ને ૧૫૫૫૫૫

પરોપકારકી પદ્ધતિ !

પોતાના એક જોગખીતા પાસે લાગતો કે, ૮૦૦ પાઉંડ
 ગયો! પાછળથી કાચગામાંથી બિલાડી બહાર પડી કે, આ
 પાઉંડ તો એક મરીબ જૂએ મરતા, સાચાર, નિરાધાર સિપાઈ
 જરૂર્યાને આકતોમાંથી ઉગારવા પાછળ તેજે વગે લગાડવા દના.

કૉન્સ્ટેબલ ડ મોટમોરેનસી એક બદ્દ ઉદાર છમરનો આસામી
 હતો. તથુ હજાર પીરટલોની તેને બેસેડ રમતાં ચરત મારી તે જોઈ
 એક બિચારા ગરીબમાંથી જોઈ પડાયું "કેટલી નાદર રકમ! મને
 મળે તો હું કેવા સુખી થાઉં?" તે ચરત હત્યો ને પેલા ગરીબમાં
 તરફ કરતાં પોકાયું "જે નિરાદર! આ રકમ! આ ચરત મેં તારે
 ખાતરજ મારી હતી!"

હવે એક મરીબ બાપડા દળસીને વિસારી મૂકવો પડારન
 નથી! આ મરીબડા દળસીએ એક લંગડા લૂલા યુરોપિયન સેધરને
 રસ્તામાં બીબ માગતાં દોઢા અને લાગલા કે પોતાના મેલાં ખિસ્સા-
 માંથી તથુ અધી પેની અને એક કાધિગિની પેલાને બેરાન
 દોધી! ને વળી તેને દુઃખી દાલત જોઈ લેયું ઉમરાઈ આવવાથી
 પોતાના ફારેલા જોડેટના છેડા વડે આંખો લૂછતાં ચાલુ મૂકું, પણ
 એક દુઃખીને મદદ કરવાના સાચાં સુખ ને સંતોષ સાથે!

એવા તો અસંખ્ય કાબલાઓ આજે બી મોજુદ છે. પનોતી
 શારસી કેમના પ્રતાપી પરદુઃખમંજન પહેલા સરજમશેદજી છજી
 બાપ બેરોનેટ કેવા આજે બી તેઓની દાતમ દિલની અમર વાદ
 પોતાની પાછળ મેલી ગયા છે! x x x x x

("સાજ વર્તમાન"ના એક પતેલી અંક ઉપરથી)

ગોટી

તેન

"

૨૭-લક્ષ્મણ-પરશુરામ સંવાદ

(લેખક:-શ્રી. ક. ગિ. ઢાઠારી)

(પરશુરામજીના જીવનમાં શીર્ષની, ખાણીની, કોર અને ત્રિપુરમાં જન્મવા છતાં ક્ષાત્રતેજની ધણી અદ્ભુત આવે છે, અને તેમાંથી ધણું શીખવાનું મળે છે; પણ તેઓ શ્રીરામચંદ્રજીમાં લીન થવાનો જે પ્રસંગ આવે છે, અને વિદેહીના દરબારમાં તેમની અને લક્ષ્મણજીની વચ્ચે જે રસિક, તેમજ કટાક્ષમય સંવાદ થાય છે, તે તો ખરેખર ઓર અ ઉપજાવે છે. શુદ્ધિવાદનો તે નાદર નમુનો છે, અને ખરા ક્ષત્રિ લક્ષ્મણજીની નીડરતા તથા ઉદારચિત્ત શ્રીરામચંદ્રજીની ધીરજ શાંતિ ઉપર તે અજળ પ્રકારનો પ્રકાશ પાડે છે.)

(૧)

પરશુરામજીનું આગમન

સીતારવ્યંવર વખતે જનક રાજના દરબારમાં ધણી બળ ગણાતા રાજ મહારાજાઓ તથા મહાવલીષ ગણાતો રાવણ શિવધનુષ્ય ભાંગવામાં જ્યારે નિષ્ફળ નીવડ્યા, ત્યારે શુરુ વિશ્વાની આજ્ઞાથી શ્રીરામચંદ્રજીએ તે ધનુષ્યના, જેમ એક સંકેતે ભાંગતા હોય, તેમ એક ઝટકાની સાથે કટકા કરી નાખ્યા! બનાવથી આખી સભામાં વાલવાલના ચોકરો ચર્મ રહ્યા; પણ રાજમહારાજાઓ સીતાજીને પરણવાની હોંશથી આવ્યા હતા ચંદ્ર ઉગતાં જેમ તારા નિસ્તેજ બની જાય છે, તેમ અંધ પડી ગયા! પણ આ શિવધનુષ્ય, કે જે અતિ સુવિખ્યાત અને જેના વડે ક્રેટલીએ જાતનાં પરાક્રમે થવા પામ્યાં હતા ભાંગવાના બળર જાણીને સકળ પ્રજામાં પણ એક જાતનો કાર ચર્મ રહ્યો; અને તે સમાચાર મળતાં પરશુરામજી પણ વિદેહીના દરબારમાં જ્યાં સ્વયંવરમંડપ હતો, ત્યાં આવી ચડ્યા.

પરશુરામજીનું આગમન થવાના સમાચાર વીજળીને વેગે ફેરતાં, બાજપક્ષીને દેખીને જેમ પારેવાં ગભરાય છે, તેમ રાજાઓ સંકેત પામીને ચરચરવા લાગ્યા! પરશુરામજીનું શરીર હતું, શરીરે ભસ્મ લગાવી હતી, કપાળમાં ત્રિપુંડ્ર હતું, અને શુભક્રમણ ઉપર ગોટી જટા ઘિરાળ રહી હતી, અને મનુષ્ય ભાંગવાના બળરથી ચઢેલા ભારે ક્રોધને કારણે, મોટા નેત્રમાં લાડી આવી ગઈ હતી. તેમની ગરદન વિશાળ ને મજબૂત હતી, પવિત્ર જનોઘ ઉપર શૂંગચર્મ ધારણ કર્યું હતું, કમ્બર ખાણનાં ભાયાં હતાં અને ખંભે ધનુષ્ય હોવાની સાથે, હા

પરશુ-કુહાર-કુદારો! પણ દતો! તેમની કુકુડીઓ વાંધી વળી ગઈ હતી, અને તેમને જોતાં તેઓ રીસેથી બરેલા અને ધણા ક્રોધાવમાન થયા હોય, એવો તરતજ જાસ થતો હતો. તેમનો વેર કેટલેક અંશે ઘાણીયુ જેવો શાંત હતો, પણ તેમના છવનનાં કર્જો તો ધણાં દતાં! અધિમુનિત્રું શરીર ધારણ કરીને વીરસ પોતેજ જાણે હાથ દાજર થયો હોય એવો તેમનો દેખાવ હતો.

પરશુરામજીનો ક્રોધ

વિકરાળ સ્વરૂપમાં પરશુરામજીને આવેલા જોઈને ભયભીત થએ-બધા રાજામહારાજાઓ એકદમ સફાળા ઉભા થઈ ગયા; અને તે કાંઈ પૂછે તે પહેલાંજ પોતાનાં તેમજ પોતાના પિતાનાં નામ પીને ઠંડવત્ પ્રણામ કરવા લાગી ગયા! આ વખતે પરશુરામજી રથા કાંઈની સામે નજર ફેંકતા, તો તે બિચારો એમજ જાણ-કે, હવે મારું આવી બન્યું! આ વખતે જનકરાજ પણ ત્યાં જો પહોંચ્યા, અને પોતે પગે લાગી, સીતાજીને પણ બોલાવીને ને પગે લગાડ્યાં. પરશુરામજીએ તેમને આશિષ આપી, એટલે ત્યાં ગજરાયેલી હાસી સીતાજીને તરતજ ત્યાંથી ધરમાં લઈ ગઈ. ત્યાંમાં વિશ્વામિત્ર ઋષિ આવીને તેમને મળ્યા અને તેમજો રામ-રમણની દશરથના પુત્ર તરીકે ઓળખ કરાવનાં, તે બે બાઈઓ જુ પરશુરામજીને પગે લાગ્યા, અને તેમજો રાજ થઈને આશીર્વાદ લાંબા. શ્રીરામચંદ્રજીનું કામદેવના મંદને પણ ઉતારી પાડે એવું હર સ્વરૂપ પરશુરામજી થોડીક વાર તો જોઈ જ રહ્યા!

પરશુરામજી બધી વાત તો જાણતા હતા, અને તેમના મનમાં પોતે અમિ સહજ બળતો હતો; છતાં અનુપયા થઈને તેમજો પૂછું કે, આ બધું શું છે? અને આ રાજા-મહારાજાઓ વગેરેની માટલી બધી બીડ રોની થઈ છે? જનકરાજએ નિખાલસ દિવે બધા તમાચાર કહ્યા, અને સીતારવચંવર અર્થે બધા નરેશો આવ્યા હતા એમ જાણ્યું. આ વાત સંભળીને પરશુરામજીએ જ્યાં જાંગેલા વનુષ્મના ટુકડા પડ્યા હતા, ત્યાં નજર ફેંકી અને એકદમ ક્રોધ કરીને (ક્રોધને હવે તેઓ મનમાં સમાવી ચકયા નહિ!) તેઓએ પૂછ્યું કે, હે જડ શુદિના જનક! આ ધનુષ્ય કેણે તોડ્યું? હે મૂડ! જલદી મને તે માણસ બતાવ, નહિતર તારા આખા રાજ્યને હું ઉપલાવી નાખીશ. ધણા બધને કારણે જનકરાજ કાંઈ જવાબ આપી ચકયા નહિ; એટલે સ્વયંવરમાં નિરાશ થયેલા રાજાઓ હવે જનકનું રાજ્ય ઉજાડ ઘસે એમ માનીને મનમાં રાજ થવા લાગ્યા! નિર્માન્ય અને બાપલા લોહો દમેશાં પારકે દાથે ક્રોધને કુદાતો જોઈને જડ રાજ થાય છે! પરશુરામજીનો ક્રોધ જોઈને દેવતાઓ, ઋષિ-મુનિઓ અને નગરવાસી સહજ નરનારીઓ ત્રાસી ગયાં, અને ભયથી

ધૂળવા લાગ્યાં. સીતાજીનાં માતાજીના મનમાં પણ શોક થવા લાગ્યો, અને તેમને તો એમજ ચાલું કે, વિધાતાએ બધી સુધરેલી બાજ બગાડી દીધી ! ભૂશુભતિ શ્રીપરશરામજીના સ્વભાવની વાત સીતાજીના બળવામાં આવતાં, તેમને પણ એક ઘડી એક કષ્ટ જેવી પીતવા લાગી ! કુદારધારી પરશુરામજીના ક્રોધથી આ પ્રકારે સર્વ ત્રય અને ત્રાસની છાયા પરરાષ્ટ્ર ગમ્, પણ હર્ષ કે શોક જેને અમર કરી શકતા નથી, એવા શ્રીરામચંદ્રજી તો તદ્દન શાંતજ રહ્યા.

શ્રીરામે સંપૂર્ણ શાંતિથી જવાબ આપ્યો કે, હે નાથ ! આ શિવધનુષ્ય લાંગવાવાળો કોઇ તમારો દાસજ હોવો જોઇએ. આપના આ દાસને તેથી શી આજ્ઞા છે તે ફરમાવો. આ વચન સાંભળીને ક્રોધાયમાન થયેલા મહારાષ્ટ્રવાળા પરશુરામજી બોલી ઉઠ્યા કે, દાસ તો જે સેવકાર્થ યાને ચાકરી કરે તે કહેવાય. જે દુસ્મનના જેવું કામ કરે તે દાસ શાનો ? સાંભળો, ઓ રામ ! આ ધનુષ્યબાણ જેવે તોડયું હશે, તેને હું સદસાન્નુન કરતાં પણ મારો મોટો દુસ્મન માનું છું; માટે એ માણસને આ બધામાંથી જુદો પાડીને મને બતાવો, નહિતર આ રાજાઓના આખા સમૂહનો હું ઘાણુ કાઢી નાખીશ !

(૨)

રસિક, દિલ બેહેલાવનારો સંવાદ !

પરશુરામજીનાં આવાં ક્રોધી રૂવાળવાળાં વચન સાંભળીને લક્ષ્મણજી હસી પડ્યા, અને તેઓ વધારે ચીડાય અને તેમનું અપમાન થાય એવાં વચનો બોલવા લાગ્યા. પરશુરામજી તથા લક્ષ્મણજીનો આખો સંવાદ વાંચતાં દિલમાં ખરેખર ઝોર આનંદ થાય છે, અને આ રસિક, બોધક તેમજ દિલ બેહેલાવનારો સંવાદ લોકોમાં વારંવાર વંચાય એ હેતુથીજ, આ લેખ લખવામાં આવ્યો છે એમ કહું તો તે સત્યથી વેગળું નથી. આ સંવાદ એ ક્ષાન તેજ અને નીડરતાનો સુંદર નમુનો છે, અને આપણા દેશને આ તેનીજ જરૂર છે. હવે આપણને પોમલા ભગતની કે સ્વાર્થી કે ભારાઓની કથાવાર્તાઓનું કામ નથી !

લક્ષ્મણજી—હે ગુસાર્થ ! અમે બાળકપણમાં આવાં ધણું ધનુષ્યો તોડી નાખ્યાં છે, અને તેમાં તમે કોઇ વખતે ગુરસો કંઈ નથી; ત્યારે આ રહી જેવા ધનુષ્ય માટે તમને આટલી બધી શું માન લાગી છે કે, તેને તોડવા માટે આટલા બધા ક્રોધાયમાન થઇ જાઓ છો ?

પરશુરામજી—એય રાજના કુંવર ! તું જરા સંભાળ બોલ. આ કાંઇ જેવું તેવું ધનુષ્ય નથી, આ તો શિવધનુષ્ય અને આખું જગત તે બાણ છે.

લક્ષ્મણજી—(પોતાને ગુરસાની કાંઇ અસરજ ન થઇ કે તેમ હસીને બોલ્યા) હે દેવ ! અમે તો બાણીએ છીએ કે, ધનુ

તો બધાંય સરખાંજ હોય. રામચંદ્રજીએ તો ભોળપણથી આ ધન્યને નવું ધાધુ^x દત્તું, પણ તે તો છેક જરીપુરાણું અને સડેલું છે તેઓ તેને અડક્યા ત્યાંજ તેના દુકડા થઈ ગયા!^x એ ધનુષ્ય તોડવાથી તેમને કયો મોટો લાભ થઈ ગયો છે, કે કયું મોડું પૃથ્વીનું રાજ્ય મળ્યું મધું છે? આમાં તે તમે આટલો બધો ક્રોધ શા માટે કરો છો?

પરશુરામજીએ પોતાની કુદાડી—પરશુ તરફ નજર કરીને કહ્યું કે, દે ચઠ! તને મારા પ્રભાવની ખબર નથી. તને બાળક બણીને હું મારતો નથી. તું એમ નહિ બાણુતો કે, હું ફક્ત મુનિ-ઋષિજન હું. હું બાળસહચારી અને અતિ ક્રોધી છું, અને ક્ષત્રિય કુળનો નાચ કરવાવાળો છું, એ આખું જન્મત બાણુ છે. મારાં શુભ-મળથી ધણી વાર પૃથ્વીને રાજ વગરની કરીને મેં તેડું દેવ દેવ-તાઓને દાન કયું છે. હે રાજકુમાર! મારો આ કુદાડો જોયો છે! તેના વડે મેં સડસાણું નની શુભઓ કાપી નાખી છે, મારો કુદાડો ભિંધીના મલ્ખ માળા નાખે એવો અતિ ધોર, કડોર છે. ગરબડ યીય તો તારાં માખાપ દીકરા વગરનાં થઈ જશે—તું માર્યો જઈશ.

લક્ષ્મણજી—(હસતાં હસતાં થૂંકતાથી બોલ્યા) એહો! બાનેરાજ! તમે તો ધણા (અભિ)માની અને મોટા ઘરવીર બટ જણાઓ છો. તમે મને વારંવાર તમારો કુદાડો બતાવો છો, એટલે તમે તો એમજ ધારતા હશો કે, તમારી ફૂંકથી આ પદાડ ઉડી જશે! આ કાંઈ રીસામણીનું ઝાડ નથી કે જેને આંગળી બનાવનાં તેનાં પાંદડાં ખરી જાય કે બીડાઈને કરમાઈ જાય! તમારા કુદાડ, બાણુમાયાં, ધનુષ્ય વગેરે જોઈને મેં જે વાજખી હતું તે હું પણ સાથે તમે બાણુથી જાનોઈ પણ ધારણુ કરી છે, માટે હે પરશુરામ! તમે જે બોલો છો તે હું ચાલિતથી રીસ નહિ વાતાં સાબણું છું. અમારા (ક્ષત્રિય) કુળના રિવાજ પ્રમાણે

^x જનક રાજએ ધનુષ્ય ઉપાડવાની શરત કરી હતી, પણ ચંદ્રજીએ તો તેને તોડી નાખ્યું હતું. લક્ષ્મણજીએ તેના ખુલા-પૌરાણિક બાવના રણુ કરતાં કહ્યું છે કે, તે સડેલું હતું, પામી મધું. તીર્થમાં જેમ પાપનો નાશ થાય છે, તેમ દાવ અડકતાં તે પાપી ધનુષ્ય તૂટીને નાશ પામી મધું. એ પરશુરામે પોતાની માતાનું મસ્તક કાપ્યું હતું. શિવજીએ મિંક ત્રિપુરાસુરને તેના વડે માર્યો હતો. પરશુરામે એક-તેનાથી પૃથ્વીને નક્કરી કરી હતી. આ બધી દત્તાઓનાં ધનુષ્યમાં હતા, જેથી પાપના પુંજ (અગ્નિ) રૂપ તે ધનુષ્ય રૂપ દાવ લાગતાજ ભાંગી મધું!

અમે દેવતા, બ્રાહ્મણ, લક્ષ્મણ અને ગાય ઉપર શ્રદ્ધા રતા તા નથી. કારણ કે તેને હરાવવાથી અમારી અપકીર્તિ થા ને તેને મારી નાખીએ તો પાપ બેસે. બ્રાહ્મણ તરીકે તમે મારો તોય અમે તમારે પગે પડીએ; (મળકમાં!) પણ હે રામજી! તમારી જીલજ કરોડો કુલાડા જેવી છે, છતાં ત ધનુષ્ય બાણ ને કુલાડો ધારણ કરીને, આટલો બધો ભાર નકામો ધારણ કરો છો? એ શસ્ત્રો જોઈને મારાથી કાંઈક અ બોલાઈ ગયું હશે, પણ તે તમે ક્ષત્રિય છો એમ ધારીને!

પરશુરામજી—(આ મેણાં ટોણાંથી બળાબળાને વિ કૌશિક ઋષિ તરફ ફરીને કહેવા લાગ્યા કે) હે ઋષિ! આ મંદમતિ લાગે છે! તે બહુ કુરીલ છે, તેનું મોત આવ્યું છે. દશરથ રાજાના ભાનુકુળમાં તે કલંકસમાન છે. તે ગિ નકટ, અંકુશ વગરનો, બુદ્ધિહીન અને ફાટેલા મિળજનો લા તે ધડીકમાં કાળનો ગ્રાણિયો થઈ જશે, એ તમે નક્કી કરી મા ને તમે તેને બચાવવા માગતા છો તો, તમે તેને મારાં બળ તથા ક્રોધની માહિતી આપો!

લક્ષ્મણજી—(મળકમાં ઉડાવતાં ટાણો મારીને કહેવા લા અહો મુનિ! તમારા સુયશની વાત તમે બેઠા બીજને કહે ક્યાં જરૂર રહે એમ છે? તમે તમારે મોટેથીજ અનેક વાર બહ રીતે તમારી બડાઈ ગાઈ બતાવી છે! તેમ છતાં તમને જો હજુ સ ન થતો હોય તો હજુ જરા વધારે “સ્વમુખે સ્વગુણાનુવાદ” નકામા રીસ ચઢાવીને મનમાં દુઃખ સહન ન કરો! તમે તો વીર ને ધીર પુરુષ છો, એટલે તમે નકામી ગાળો દો છો તે શા નથી. શ્રવણ માણસ પોતાના પરાક્રમની વાતો પોતાને મો કહેતો નથી અને દુસ્મન સામે ઉભો હોય છતાં બકવાદ કર્યા કે એ તો કાચરતું કામ છે. તમને કાળજ અહીં બોલાવી લાવ્યો છે, એટલેજ તમે મારી સામે આમ ગમે તેમ બોલ્યા કરો છો.

પરશુરામજી—(લક્ષ્મણજીનાં કઠોર વચન અને આ આપનારાં મેણાં ટોણાં સાંભળીને લાલચોળ થઈ ગયા અને ભય બનેલી જુગ્મમાં કુલાડો લઈને કહેવા લાગ્યા કે,) બસ, હવે મને કે હોય દેવો નહિ. કારણ કે કડવાં વચન બોલનારો બાળક કરવાને—મારી નાખવાનેજ યોગ્ય છે. તને બાળક જણીને મેં સાંભળી લીધો, પણ હવે તો તારું મોતજ આવ્યું છે.

વિદ્યામિત્ર—(વચ્ચે બોલી ઉઠ્યા કે) હે મુનિ! તમે અપર હમા કરો, તમે સાધુ પુરુષ છો, અને બાળકના ગુણદોષ ધ્યાન ન લેતા એ સાધુનો લ્હમ છે.

પરશુરામજી—મને તુરંતો વ્યાખ્યા છે, અને મારા હાથ

મારે મારો શુરદોદી અપરાધી હશે છે. મને જવાબ
તેને મારો વચર હોડું નહિ; પણ હે વિશ્વામિત્ર કૌશિક!
શીલતા ને શાંતિને ખાતર હું તેને જવા દઈ છું; નાદાર
ચોટી મહેનતે આ કુદાડેથી તેને મારીને મારો શુરના
ધી મુક્ત થઈ જાય!

વેદ્યામિત્ર—(મનમાં હસીને કહેવા લાગ્યા કે) આ મુનિને
દુરમન જેવા લાગે છે; અને જેણે મોડેલાં લોકોની મારફ
સ્ત સિવધનુષ્ઠના દુકડા કરી નાખ્યા, તેના પ્રભાવને પણ
ખૂં જાણી શકતો નથી!

લક્ષ્મણ—(વધારે ચીડવવાની ખાતર વ્યંગમાં બોલ્યા કે,)
મુનિ! શું તમારું શીલ અને શું તમારું આરિત્ય! જગતમાં
કિનાથી ક્યાં અગ્નિવ્યુ છે? તમે માળાપના ઝાણમાંથી તો
ના દુકમથી માને મારીને) મુક્ત થઈ ગયા હો; પણ હજી
શુરના ઝાણમાંથી મુક્ત થયા નથી, તેથી તમારો જીવ ખદ્ધ
તો હશે! આ ઝાણને ધણા દિવસ ચલાયો તેની ઉપર ખાજ
ખદ્ધ ચઢી ગયું હશે, એટલે મારી મારફત એ ઝાણ ચૂકવવાનો
શ વિચાર જણાય છે! ત્યારે તો હવે બેઠાઈ વાણીમાં કહું
મારે તમને કોણી છોટીને નાણું આપવાં પડશે!

લક્ષ્મણએ બીજી વખત લડવાનું ચેતે-જ આપ્યું! આ
માં વચન સાંભળીને પરશુરામએ એકદમ પોતાનો કુદાડો
બો, અને ત્યાં મળેલા સોદોમાં હાલાકાર થઈ ગયો!

લક્ષ્મણ (પણ તપી ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે)—હે ભૂગુ-
પરશુરામ! તમે મને તમારો કુદાડો દેખાડો છો, પણ રાજ-
દી હોવા છતાં પ્રાણજી જાણીને હું તમને બચાવું છું. તમે
જમુધી દેવતા અને પ્રાણજી તરીકે ધણી ધામધૂમ કરી છે, પણ
મને ધેરા રણજંગમાં હજી કોઈ સુમટ-જળવાન ઘરવોરનો સેરો
યો નથી લાગતો—શેરને માથે સવાશેર મળ્યો નથી લાગતો!

(૩)

રામચંદ્રજી વચ્ચે પડ્યા.

આ પ્રમાણે મામલો બદલ બદલી ગયો, અને “આ હીક
થી થતું—આ હીક નથી થતું” એમ સોદો પોકારવા લાગ્યા;
એટલે લક્ષ્મણને જાણ્યું એ ખસેડીને શીરામચંદ્રજી વચ્ચે પડ્યા,
પરશુરામના કોપાર્થિમાં લક્ષ્મણના કટાક્ષમય મામિંક જવાબો
થીની આફનિ જેવા થઈ પડતાં બડો વધુ થતો તેજ શીરામચંદ્રજી
ધણી સાંતિથી જળની ટટિ જેવા મધુર ચળે બોલવા લાગ્યા.

રામચંદ્રજી—હે નાથ! એ તો ખાજક છે, હજી તો તેના
મોલમાં દાંને દુધિયા છે, માટે તેની ઉપર કૃપા કરો.

પરશુ છે, સામે મારો ગુરનોદી જપરાધી ઉમે છે. મને જવાબ આપે તો તેને માર્યા વગર છોડું નહિ; પણ હે વિશ્વામિત્ર કૌશિક! તમારી શીલતા ને શાંતિને ખાતર હું તેને જ્યાં રહું છું; નહતર દમજાંજ શેઠી મદેનતે આ કુદાડેથી તેને મારીને મારા ગ્રંથના ઝાણમાંથી મુક્ત થઈ જાઉં!

વિશ્વામિત્ર—(મનમાં દસીને કહેવા લાગ્યા કે) આ મુનિને સત્યુત્તર દુરમન જેવા લાગે છે; અને જેણે સહેલાં લાકડાંની મારફ જળરજ્જન સિવધનુષ્યના દુકડા કરી નાખ્યા, તેના પ્રભાવને પણ આ મૂર્ખ જાણી શકતો નથી!

સદ્ગુણ—(વધારે ચીડવવાની ખાતર બ્વંજમાં બોલ્યા કે,) ઓહો મુનિ! શું તમારું શીલ અને શું તમારું ચારિત્ર્ય! જગતમાં તે કોઈનાથી ઠણાં અનુવ્યું છે! તમે માળાપના ઝાણમાંથી તો (ખાપના દુકડાથી માને મારીને) મુક્ત થઈ ગયા છો; પણ દણ્ડ સિવ-ગ્રંથના ઝાણમાંથી મુક્ત થયા નથી, તેથી તમારો જીવ બદ્ધ મુંઝાતો રહે! આ ઝાણને ધણા દિવસ યવાથી તેની ઉપર વ્યાજ પણ બદ્ધ ચઢી ગયું રહે, એટલે મારી મારફત એ ઝાણ ચૂકવવાનો તમારો વિચાર જણાય છે! ત્યારે તો દવે વ્યવહાર વાણીમાં કહું તો મારે તમને કાચળા છોટીને નાણાં આપવાં પડશે!

સદ્ગુણએ ખીજ વખત લડવાનું એસેન્જ આપ્યું! આ કડવાં વચન સાંભળીને પરશુરામજીએ એકદમ પોતાનો કુદાડો ઉઠાવ્યો, અને ત્યાં મળેલા લોકોમાં હાહાકાર થઈ ગયો!

સદ્ગુણ (પણ તપી ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે)—હે ભૃગુ-વર પરશુરામજી! તમે મને તમારો કુદાડો કેખાડો છો, પણ રાજ-દ્રોહી હોવા છતાં બ્રાહ્મણ જાણીને હું તમને બચાવું છું. તમે આજસુધી દેવતા અને બ્રાહ્મણ તરીકે ધણી ધામધૂમ કરી છે, પણ તમને ધેરા રજ્જી-ગમાં હજી કોઈ સુભટ-ખળવાન ઘરવીરનો બોરો થયો નથી લાગતો—શેરને માથે સવાશેર મળ્યો નથી લાગતો!

(૩)

રામચંદ્રજી વચ્ચે પડ્યા.

આ પ્રમાણે મામતો બદલ જાહેરી થયો, અને “આ ઠીક નથી થતું—આ ઠીક નથી થતું” એમ લોકો પેઢારવા લાગ્યા; એટલે સદ્ગુણને ખાણે ખસેડીને શ્રીરામચંદ્રજી વચ્ચે પડ્યા. પરશુરામજીના ક્રોધામિમા સદ્ગુણના કટાક્ષમય માનિક જવાબો ધીની આદૃતિ જેવા થઈ પડતાં બડકો વધુ થતો એક શ્રીરામચંદ્રજી ધણી શાંતિથી જળની વૃષ્ટિ જેવા મધુર સખ્દો બોલવા લાગ્યા.

રામચંદ્રજી—હે નાથ! એ તો બાળક છે, હજી તો તેના મોઢામાં દાંતે દુધિયા છે, માટે તેની ઉપર કૃપા કરો. જો તે આપનો

પ્રભાવ જાણતો હોત તો આપની સામે આવો વાદવિવાદ કરે ખરો? જો બાળક કાંઈ ગેરવાજબી કરે તોપણ ગુરુ, માતા અને પિતા તો રીસ નહિ ચડાવતાં મનમાં હસીનેજ મોજ માને. તમે તો ક્ષમાવાળા, દૈર્યવાન અને જ્ઞાની છો; માટે તેને બાળક અને સેવક જાણી માફ કરો.

રામચંદ્રજીનાં શીતળ વચનથી પરશુરામજીનો ક્રોધ જરાતરા શાંત થયો, પણ ત્યાં લક્ષમણજીએ કંઈ ધીમે સાહે મસ્કરી કરી અને તેઓ હસી પડ્યા! આ જોઈને વળી પાછો પરશુરામજીનો પિત્તો ઉછળ્યો, અને તેમના ગુસ્સાનો પાર ન રહ્યો.

પરશુરામજી—હે રામ! આ તારો ભાઈ મહા પાપી છે; તેનું શરીર ગોરું છે, પણ તેનું મન તો કાળું મસ છે. તેનું મોઢું દુધિયા દાંતવાળું નથી, પણ તે મોતને બોલાવતું જણાય છે. તમે તો સારા છો, પણ એ તો ટેડો મિજબજી છે, અને હું તેને ધડીકમાં મારી નાખીશ, એ પણ તે મૂર્ખો સમજતો નથી!

લક્ષમણજી—(વળી પાછો હસીને કહેવા લાગ્યા કે,) હે મુનિ! ક્રોધ એ પાપનું મૂળ છે, તેને વશ થનારા લોકો અત્યુચિત કર્મો કરે છે, અને ગુસ્સાવાળાઓ દુનિયાની રીતથી ઉલટા ચાલે છે. હે મુનિરાજ! હું તમારો દાસ છું, માટે હવે ક્રોધ તજીને મારી ઉપર દયા કરો. (વળી મસ્કરીમાં) જુઓને! જાણે કે આ ધનુષ્ય ભાંગ્યું છે, એ તો હવે કાંઈ તમે ગમે તેટલો ગુસ્સો કરશો તોય સંધારો નહિ. આપ આસને બિરાજો, નકામા તમારા પગ દુઃખતા હશે! તેમ છતાં તમને એ ધનુષ્ય બહુ પ્રિય હોય તો કોઈ ગુણી- (કારીગર અથવા સાયન્ટિસ્ટ) ને બોલાવીને તેનો ઉપાય કરો!

લક્ષમણજી આ પ્રમાણે ટેડાઈથી વાત કરતા હતા, જેથી જનક રાજ પણ મનમાં ડરવા લાગ્યા, અને ધ્રુવશરેથી વધારે મજાક નહિ કરવાનું જણાવવા લાગ્યા. લોકો તો બિચારા ધરધર કંપતા હતા, અને મનમાં કહેતા હતા કે, આ નાનો રાજકુમાર તો ભારે કરે છે!

ક્રોધથી માણસ પોતાના શરીરનેજ બાળે છે, અને તેથી તેનીજ શક્તિઓનો નાશ થાય છે. પરશુરામજી પણ લક્ષમણજીની નીડરતા અને નિર્ભય વાણીને લીધે ગુસ્સામાં બળ્યા કરતા હતા, અને તેથી સ્વાભાવિક રીતે તેમનું પોતાનુંજ બળ ક્ષીણ થતું જતું હતું; તેમ છતાં તેમનો ગુસ્સો માતો નહોતો.

પરશુરામજી—હે રામ! અલ, હવે બહુ થઈ; તારા બાળને બચાવવો હોય તો બચાવ. તે મહિન મનનો છે. ગોરું શરીર હોય છતાં મન મેઢું હોય તો, એ તો જાણ્યો જાણ્યો. નાનાના ધણ જેવું જણાય.

આ સાંભળીને વળી પાછા લક્ષ્મણજી દસી પડ્યા. 'કારણ કે ઉપરનો દાખલો લક્ષ્મણજીના કરતાં પરશુરામને વધારે લાગુ પડતો હતો. પણ રામચંદ્રજીએ તરતજ લક્ષ્મણજી સામે આંખ ઠાલી, તેથી મોટા બાઇના માનની ખાતર લક્ષ્મણજી, ઉલટી વાણી બોલવાનું છોડીને, જ્યાં ગુરુ વિશ્વામિત્ર બેઠા હતા ત્યાં ચાલ્યા ગયા. અને આ પ્રમાણે લક્ષ્મણજી સાથેનો આશ્ચર્યજનક સંવાદનો મોટો આગ પૂરો થયો.

શ્રીરામચંદ્રજી સાથે ટપાટપી

શ્રીરામચંદ્રજી—(બે દાય બેડીને ધણાંજ સાંત અને શીતળ વચનથી કહેવા લાગ્યા કે) હે નાથ ! તમે સહજ સુગ્રજ છો; માટે તમારે બાળકનાં વચન કાને (મનમાં) - લેવાં બેઠાં નહિ. ઝેરી જાનવરો અને બાળકો સરખાંજ હોય છે. તેઓ સાધુ અને શયતાન વચ્ચે કાંઈ ફરક સમજતાં નથી. વળી હે નાથ ! એણે (લક્ષ્મણજીએ) તમારું કોઈ કાર્ય બગાડ્યું નથી. તમારો ખરો અપરાધી (ધનુષ્ય તોડનાર) તો હું છું; માટે ક્રોધ કરવો હોય તો મારી ઉપર કરો, અને હત્યા કરવી હોય તોપણ કૃપા કરીને મારી કરો. હે મુનિનાથક ! તમારો ગુરસો ઉતરે એવો ઉપાય બતાવો તો, આ સેવક કહો તે કરવા તૈયાર છે.

પરશુરામજી—હે રામ ! તમેજ કહોને કે મારો ગુરસો તે કેમ સાંત થાય ? તમારો બાઇ તો હજી મારી સામે તાડીને બેઠો રહ્યો છે ! તેના ગળામાં મારો કુદાડો ન મારું તો મારો ગુરસો પણ શું ઠામનો ? મારા કુદાડના ધોર નાદ સાંભળીને બલભલી રાજાની રાણીઓના પણ ગર્ભ અવી જાય છે; પણ મારો કુદાડો દાઢમાં હોવા છતાં, પેલો રાજકુમાર હજી જીવતો બેઠો છે, તેથી રીસમાં મારી છાતી બળી જાય છે, અને મળું રૂધાઇ જાય છે ! અરે, આજે મારો દી' વઠિા બેઠો છે, નહિતર મારો સ્વભાવ એમ કેમ ફરી જાય, અને મારા મનમાં વળી દયા ફોની આવે ?

લક્ષ્મણજી (વળી પાછા ટફકો કરીને બોલી ઉઠ્યા કે,)—અહોહો આજે તો આપને બહુ દુઃખ થતું દેશે ! આપ તો દયા અને કૃપાની મૂર્તિ છો, અને બોલો છો ત્યાં તો જાણે કૃષ્ણ ઝરે છે, ને પુષ્પની શિદિ થાય છે ! એ તમને દયા આવવાથી આપના બધાં માત્ર બળનાં દોષ, તો પછી જ્યારે તમને ગુરસો આવે ત્યારે પ્રજા તમારા ફરીરને જમાવે !

પરશુરામજી—એ જનક ! આ બાળક પેલો દીકો લાગે છે, અને તેનું આજે મોત આપ્યું લાગે છે. એને નાનામોટાંનો વિવેક નથી. માટે તારે તેને જામપૂરીમાં જ્યાં રહે ન દોષ, તો તેને મારી આંખ આગળથી દૂર કર !

લક્ષ્મણ—(બળતામાં ઘી હોમવા હસીને બોલ્યા કે) અરે પરશુરામજી! તમે મને આંખથી દૂર કરવાનું શાને માટે કહો છો? તમે તમારી આંખોનું બંધ કરો ને? એટલે પછી તમે કોઈને દેખશો નહિ!

પરશુરામજી—(લક્ષ્મણ જેવા નીડર, હાજરજવાખીને કાંઈ ઉત્તર આપી શક્યા નહિ, એટલે રામ તરફ ફરીને બોલ્યા અને કોધના આવેશમાં તેમને ઉધડા લઇને કહેવા લાગ્યા કે,) જો રામ! તું પણ ભારે શઠ લાગે છે! તારો ભાઈ મને કડવાં વચનો કહે છે અને તું દાંભિક વિનય કરીને, બે હાથ જોડી મીઠાં મીઠાં વચનો વડે છળ કરીને મને છેતરે છે! ચાલ, આવ, મારી સાથે લડાઈ કર; નહિતર તેં જે રામનામ ધારણ કર્યું છે, તે છોડી દે! તું શિવનો દ્રોહી છે, માટે છળ છોડીને મારી સાથે લડ, નહિતર તને અને તારા ભાઈને મારી નાખીશ.

(૪)

આમ મિઝળ બોધને, પરશુરામજીએ લક્ષ્મણને છોડી રામ-ચંદ્ર સાથે ટપાટપી કરવા માંડી! બસ, તેમણે તો ગુસ્સામાં પોતાનો કુહાડો ઉગામ્યો, એટલે રામચંદ્રજીએ હસીને પોતાનું માથું નીચું નમાવ્યું. લક્ષ્મણજીને બદલે તમને મારી ઉપર ગુસ્સો આવ્યો હશે, અને જગતનો એ કાયદો છે કે, ખીજના વાંકાટેડા ચંદ્રને રાહ નડતો નથી, પણ પૂનમના શાંત ચંદ્રને ગ્રહણ નડે છે. માટે હે ગુસાંધ! આપની રીસ કોઈ રીતે ઉતરતી હોય તો આપને જે યોગ્ય લાગે તે કરો. તમારા પરશુ આગળ મારું આ મસ્તક તૈયાર છે! હે વિપ્રવર! પ્રભુ અને સેવકની વચ્ચે તે વળા કાંઈ લડાઈ હોય ખરી? તમારો વિચિત્ર વેશ જોઈને લક્ષ્મણજીએ કાંઈ કહ્યું, તેમાં એ બાળકને શું દોષ દેવો? તમને કુહાડો, બાણ તથા ધનુષ્ય સાથે જોયા, તેથી તમે કોઈ ક્ષત્રિય હશો એમ ધારીને એ છોકરાને ગુસ્સો આવ્યો. તમારા નામથી તેણે તમને ઓળખ્યા નહિ, એટલે તમને ક્ષત્રિય ધારીને અમારા કુળની રીત પ્રમાણે (નીડરતાથી) તેણે જવાબ દીધા. જો તમે યથાર્થ ઋષિ-મુનિના વેશમાં આવ્યા હોત, તો જરૂર તે બાળક આપના પગની રજ પોતાને માથે ચઢાવત. તે અગ્નિયો હોવાથી તેની શૂઝ માફ કરો. બ્રાહ્મણના હૃદયમાં તો દયાજ નેમ્મજે. અમારી ને તમારી બરાબરી ક્યાથી થાય? ક્યા માયું અને ક્યાં પગ? બુદ્ધિને! મારું નામ તો ફક્ત 'રામ' છે, જ્યારે આપનું નામ તો 'પરશુરામ' છે. હે દેવ! અમારા ક્ષત્રિયમાં તો માત્ર એક ધનુષ્ય (શરવીરતાનો) જ ગુણ છે, પણ તમારામાં તો નવ ગુણ છે. (બ્રાહ્મણોમાં નમ્રતા, તપ, સંતોષ, ક્ષમા, શીલ, ઇન્દ્રિયદમન, યાન, દાન અને દયા એ નવ

શુભો હોવા જોઈએ, એમ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે. આજે આવા ખાલજો ફેટલા દઈ કે !) મારે હે વિપ્રવર ! તમે જમારો અપરાધ ક્ષમા કરો. અમે તો તમારાથી સર્વ રીતે દારેલા છીએ.

ધીરમે આ પ્રમાણે ધણાજ નમ્રભાવે પરશુરામજીને સંતોષ આપવા માંડ્યો; પણ તેમાં તેઓ પરશુરામને વારંવાર વિપ્ર-બ્રાહ્મણ કહેતા હતા, તેથી વળી પાછો તેમને ચટકો લાગ્યો !

પરશુરામજી—(ગુસ્સે થઈને રામને) જા, જસ, તું પણ તારા ભાઈ જેવો વાંઝો છે ! નફટ ! તું મને બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ કહ્યા કરે છે, પણ હું કેવો બ્રાહ્મણ છું તે, હું તને હમણાંજ કહું છું ! જો, બ્રાહ્મણો અમિહોત્રી હોય છે, તો મારો અમિહોત્ર શું છે, તે સાંભળ ! મારું ધનુષ્ય, એ ઘી હોમવાનો મુવ છે, અને પાણ્ય એ આદૃતિ છે. મારો ક્રોધ એ યજ્ઞનો અગ્નિ છે, ચતુરંગ સેનાનાં સાક્રં હું તેમાં હોમું છું, રાજમહારાજ એ મારા યજ્ઞ મંદિરનાં અલિહાનમાં દેવાનાં પરજો છે, અને તેને મારાં આ કુહાડાથી કાપીને, મેં ધણાએ સમર (યુદ્ધ) યજ્ઞ કર્યો છે. હે મૂખી ! તને મારા પ્રભાવની ખબર નથી, તેથીજ હું મને બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ કહ્યા કરે છે ! તેં આ ધનુષ્ય તોડ્યું છે, તેથી તારા મગજમાં બહુ રાઈ ચડી છે ! જાણે જગત છતી લીધું હોય એવું તને અભિમાન આવી ગયું છે !

રામચંદ્રજી—(કેડે કેડેજે કહેવા લાગ્યા કે,) હે મુનિ ! તમે જરા વિચાર કરો. મારી બૂલ બહુ નાની છે; પણ તમને ગુસ્સો બહુ ભારી ચડ્યો છે. આ જરીપુરાણું ધનુષ્ય કાચ આકાશતાંજ તૂટી ગયું તેમાં મારે અભિમાન કરવા જેવું શું છે ? હે ભૃગુનાથ પરશુ-રામજી ! જો અમારે અભિમાનજ બતાવવું હોય તો આ દુનિ-વામાં એવો કોઈ મુજટ, લડવીર નથી કે જેની પાસે અમે માથું નમાવીએ. દેવ હોય, રાક્ષસ હોય, રાજા હોય કે લડવૈયો હોય, અને તે સમાન બળવાળો હોય કે વધુ બળવાળો હોય, છતાં જો તે અમને એકેન્ન-આદ્વાન આપે તો, જાહેરે તે કાળ કે યમરાજા હોય તોપણ અમે તેની સાથે લડવા વગર રહીએ નહિ. ક્ષત્રિયચરીર ધારણ કરવા છતાં જે લગાડથી સંપ્રત્યાય કે ડરે, તે પામર અને કુળને કષ્ટકે લગાડનારો છે. મારાં કુળની આત્મવ્રદાની ખાતર નહિ, પણ હું ખરંજ કહું છું કે, રઘુવંચનો કુમાર રણજંગમાં કાળથી પણ ડરતો નથી. તેમ છતાં હે મુનિ ! બ્રાહ્મણવંશની એ પ્રભુતા છે કે, જેઓ અજબ-નીડર હોય તે પણ તમારાથી ડરે છે, અને મરણીયા ક્ષત્રિયો પણ હમેશા પૂજ્ય બ્રાહ્મણોથી બીના રહે છે.

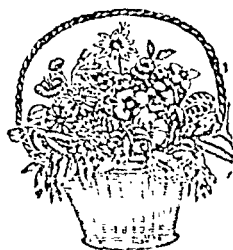
રામચંદ્રજી ઉપહયાં.

લક્ષ્મણજીએ કાઠકે કાપી, છતાં રસિક તથા માર્મિક ભાષામાં જે વચનો સંભળાયા હતાં તેજ ભાવ ધીરામચંદ્રજીએ મીઠી,

મધુરી તથા શાંત વાણીમાં કહી સંભળાવ્યો, જેથી પરશુરામજીનાં જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘડી ગયાં. ક્રોધથી તેમનામાં જે ક્ષાત્રતેજ હતું તે દરાઈ ગયું હતું. અને અવતારરૂપ ગણાતા શ્રીરામના શાંત તેમજ ગૂઢ મર્મવાળા બોધક રાબદો સાંભળવાથી તેમના હૃદયમાં આહુત્ય-ગુણ પ્રગટ્યો, અને તેમનાં હૃદયચક્ષુ અને જ્ઞાનચક્ષુ ખુલતાં, તેઓ શ્રીરામનો શું પ્રભાવ છે તે જાણી શક્યા. તેમણે તેથી રામચંદ્રજીને ધનુષ્ય ધારણ કરવાનું કહ્યું, અને શ્રીરામના અતુલિત પ્રભાવથી પરશુરામના મનમાં જે થોડો ધણો વિસ્મય હતો તે પણ દૂર થયો. તેમનાં ગાત્રો પ્રેમથી પ્રકુલિત થઈ ગયાં અને જે હાથ જોડી, શ્રીરામની સ્તુતિ કરીને પરશુરામજી વન વિશે સીધાવી ગયા. તેમનું તેજ શ્રીરામચંદ્રજીમાં લીન થઈ ગયું.

પરશુરામજીનું આખું જીવન ઘણી ઘણી અહુત્ય વાતોથી ભરપૂર છે, પણ તેમાં કેટલીક વહેમી વાતો પણ હોવાથી માત્ર ઉપરનો રસિક, બોધક તેમજ દિલને આનંદ આપનારો સંવાદજ વાચકવર્ગ પાસે રજુ કરી, ‘આર્યપ્રકાશ’નાં ખાસ આકર્ષણ તરીકે ‘રામાયણ-મહાભારત’નાં રત્નો રજુ કરવાની જે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, તેને અનુસરીને, ઈશ્વરેચ્છા હશે તો ખીજા વિષયો હું હવે પછી રજુ કરીશ. ઇત્યાદિ.

(તા. ૩, ૧૦, ૧૭ તથા ૨૪મી જુલાઈ-૧૯૩૨ના “આર્યપ્રકાશ”માંથી)

૨૮-રાત્રિની અદ્ભુત સમૃદ્ધિ

(લેખક:-શ્રી. દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર)

(૧)

કુદરતનાં રમણીય અને લબ્ધ દરયો જેવા માટે આપણે દર-
ની મુસાફરી કરીએ છીએ. કોઇ કોઇ વાર એ રસ આપણી પાસે
વતાં જેખમો પણ ખેડાવે છે; પણ જ્યાં છીએ ત્યાંજ આપણી
ધ્વી કરતાં અનંતગણી તેજસ્વી સૃષ્ટિ આપણે માથે ચળકતી
તાં એના સૌંદર્ય તરફ નિદાનવાની ધણાખરાની બુદ્ધિ પણ ચતી
થી, એ કેટલું આશ્ચર્ય! કોહિનૂર જેવા હીરા પોતાની પાસે રાખવા
મેટી રાખ્યો કેટલા લડયા છે, લક્ષ્મીપુત્રોએ કેટલાં કાવતરાં કર્યાં
! પણ પૃથ્વીના કોઇ પણ રત્ન કરતાં જેમની કાન્તિ દમરગણી
તારે છે એવા આકાશના તારા પોતાના દરવા આપણે જરા સરખી
રહી નથી લેતા એ કેટલું આશ્ચર્ય! જહાજમાં ગેશ આપણા પગ
જિના સાગરનું ગંભીર ધ્વાનમાં આપણી આપણે ગંભીર થઇ
જઈએ છીએ, અને આપણને મૂઢાતિમૂઢ વિચાર આવે છે, કોઇ
પણ મહાસાગરની ઉંડાઈ જેની આગળ ગોપાદ સમાન પંથુ ન
મણાય, એવા અનંત ગંભીર આકાશને માથા પર વિરતરેલું જેવા
છતાં માણસ છીછરો ને છીછરોજ રહી જાય છે એ કેટલું આશ્ચર્ય!

પ્રાચીનકાળમાં તારાઓનું આપણને જ્ઞાન હતું, એના કરતાં
દમરગણે જ્ઞાન ઉત્પાદી સો વરસમાં આપણે મેળવ્યું છે; પણ પ્રાચીન
કવિઓએ તારાઓ વિષે જેટલું કાવ્ય લખ્યું છે તેનો દમરમે
ભાગ પણ આજના કવિઓને રૂપો નથી એ કેટલું આશ્ચર્ય છે!

અથવા આશ્ચર્ય જ્ઞાન? માણસની કલ્પનાનાં સર્વોચ્ચ ઉદ્દ્યનો
જ્યાં માછી જાય ત્યાં તારાસૃષ્ટિની પ્રથમ ઝંખી યર થાય છે.
માણસની કલ્પનાશક્તિ કરતાં તારાઓનું વાસ્તવિક રહસ્ય દરેક
રીતે હેતુ છે. વિશ્વરૂપદર્શનથી અભૂત જેટલો અસ્વરથ થયો એના
કરતાં અધિક અસ્વરથ થવાનું કારણ યુગચાપ સંગમતા રાતના
તારા આપણને આપી રહ્યા છે. જ્યાંમુઢી આપણે તારાઓના વિસ્તાર-
ની શોધ કરી ન હતી ત્યાં સુધી આપણને 'અનંત' શબ્દનો ખ્યાલ-
જ ન હતો. આકાશનું ઉંડાણ, તેમજ મનુષ્યહૃદયનું ઉંડાણ કાળના
ઉંડાણ જેટલુંજ અનંત છે, એનો દરેકજ નવોનવો સાક્ષાત્કાર
થતો જાય છે. અને આજના જ્ઞાન કરતાં આવડી કાલનું જ્ઞાન
એકાએક દમરગણે વધવા છતાં આપણે હજી એ જ્ઞાનસાગરના
કિનારા પરજ છીએ, એમ કહેવું પડે છે. અને અતિ પ્રતીન થાય
છે કે, અનંતની કલ્પના કરવા માટે પણ જ્ઞાનની આ શોધ અનંત-

કાળ સુધી ચલાવવી જોઈશે.

પ્રકાશની ગતિ એક સેકન્ડે એક લાખ, છાશી હજાર, ચારસો વીસ માઈલની છે. મુંબઈથી ન્યૂયૉર્કનું અંતર જેમ આપણે ઈચ, આંગળ કે દોરાથી માપતા નથી, માઈલથી માપીએ છીએ, તેમ પ્રકાશની ગતિનો વિચાર કરતી વખતે નાનામાં નાનો એકાંક (યુનિટ) માઈલનો ન ગણાતાં ઉપર ખતાવેલી ગતિએ પ્રકાશ એક વર્ષ સુધી એટલે કે ત્રણ કરોડ અગીઆર લાખ, ચાર હજાર સેકન્ડ સુધી દોડીને જેટલું અંતર કાપે તેટલા માઈલનો ગણાય છે. આ ૫,૭૯,૮૪૦ કરોડ માઈલનું અંતર એ તારાઓનું અંતર માપવાનો એક હાથ છે. આ અંતરને તારાજ્યોતિષમાં 'તેલ્લેવત્સર' કહે છે. આકાશના મુખ્યમુખ્ય તારા આપણે ત્યાંથી કેટલા દૂર છે, એ ખગોળશાસ્ત્રીઓ માપી શક્યા છે. દક્ષિણ તરફના જ્યોતિષ તારા તો આપણે માટે નજીકમાં નજીકના ગણાય. એ કેવળ ૪૩ તેલ્લેવત્સર દૂર છે; જ્યારે આજકાલ સવારે પૂર્વ તરફ પૂરજેશમાં ઉગનાર સ્વાતિનું અંતર ૧૩૬ તેલ્લેવત્સર છે.

એનો અર્થ એ થયો કે, સવારે ઉઠતાંવેંત સ્વાતિનો જે તાજગી-ભર્યો પ્રકાશ આપણને મળે છે તેને સ્વાતિથી નીકળ્યે ૧૩૬ વરસ થયાં છે. સ્વાતિનો ફોટો-લઘુ જો એમાંથી ત્યાંની કંઈ માહિતી મળી શકતી હોય તો તે નાના ફૂડનવીસના વખતની અથવા ક્રાન્સના વિપ્લવના વખતની માહિતી ગણાય.

રાત્રે ઉત્તર તરફ આપણે ધ્રુવને જોઈએ છીએ. એ પ્રકાશ ૬૫ વરસનો વાસી છે એટલે કે આજે રાત્રે જે પ્રકાશને ધ્રુવ તરીકે આપણે જોઈએ છીએ તે ગાંધીજીના જન્મના અરસામાં ત્યાંથી નીકળ્યો હતો, અને દર સેકન્ડે ૧,૮૬,૪૨૦ માઈલને પ્રયંત્ર વેગે દોડતો અહીં આવી પહોંચ્યો છે. તારાઓનો પ્રકાશ ઝખૂકઝખૂક હાફે છે તે અમરથો નહિ !

તારાઓના પ્રકાશમાં જે તારાઓ પરનું આખું દૃશ્ય આપણે જોઈ શકતા હોઈએ તો આપણને સેકન્ડો, હજારો અને લાખો વરસનો જૂનો ઇતિહાસ પ્રત્યક્ષ-આપણી નજર આગળ ભજવાતો જોઈશું. પૃથ્વીનું તેજ પણ ખીજા ગ્રહ કે તારા પર ચંદ્રના પેડે દેખાતું હોય અને ત્યાંના લોકો એ પ્રકાશમાં અહીંનો આજો ઇતિહાસ જોઈ શકતા હોય તો આપણા જૂનો ઇતિહાસ પણ આજે પ્રત્યક્ષ ભજવાતો એમને દૃષ્ટિગોચર થવો જોઈએ.

આવા અદ્ભુત પ્રકાશની સંજ્ઞા રોજ ને રોજ આપણને મેળા મળે છે, તો તેને વિષે આપણે સહેજસાજ જાણી શકીએ તો નિર્દોષ આનંદ મેળવવા ઉપરાંત આપણે ઈશ્વરને જાણી શકતા નથી, એ ભાન પણ તારુ કરી શકીએ અને આપણા જીવનવ્યવહારમાં

નમ્રતા અને હૃદયતા આણી રાખીએ. સિયાળાના દિવસોમાં રાત્રે આઠ વાગે અને સવારે ચારપાંચ વાગે જ્યારે વ્યવહારનાં કામમાંથી આપણે મુક્ત હોઈએ છીએ ત્યારે જો આકાશ તરફ જોઈશું તો આપણને જાનજાતના પૃથ્વી પર જેની કદમના ન થાય એવા આનંદો મળશે. દર પખવાડિયે એવો આનંદ લૂંટવાને વાચકોને આમંત્રીએ છીએ.

(૨)

અંધારી રાત્રિએ જ્યારે બધાજ તારા પ્રગટ થયેલા હોય છે ત્યારે આકાશ વધારે ઉજ્જ્વળ લાગે છે અને એની શોભા કાંઈક ઓરજ હોય છે. આજકાલ સાંજે ચાંદરણું હોય છે તેથી આકાશના નાના-નાના તારા ચળાઈ જાય છે. મોટામોટા ધીકતા તારા હોય તેટલાજ દેખાય છે, એક રીતે એ સાફ છે. તારાની સમૃદ્ધિમાં સિંચાડિ માણસ મુંઝાઈ જાય છે. ચાંદરણુંએ ગાળી કાઢેલા મુખ્ય મુખ્ય તારાઓ ઓળખવા સહેલા. આપણે રાત્રે સાડાસાત આઠ વાગ્યે આકાશ નિદાળીશું. ખરૂં જોતાં પૂર્વ દિશા તરફ નવાનવા તારાઓનું સરઘસ આવતું જોવાનો આનંદ વિશેષ હોય છે, પણ પ્રથમ પશ્ચિમ તરફ જરાક નજર નાખીએ તો હીક. કેમકે ત્યાં શુક્ર અને શનિ બન્ને આકર્ષવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આપણે જરાક મોડા પડ્યા તો બન્ને જણા પશ્ચિમ સિતિજમાં ડૂબી જવાના. યનિનું આખું નામ યનધર છે; કેમકે એ બદ્ધ ધીમે ચાલે છે. એને સૂરજની આસપાસ એક પ્રદક્ષિણા પૂરી કરતાં આપણું એમણનીસ વર્ષ જોઈએ છે. થોડાક દિવસ પહેલાં શુક્ર શનિથી બદ્ધ દૂર નીચે હતો, પણ એ ઉનાવજે ચડતોચડતો યનિની નજીક આવવા લાગ્યો છે. શુક્રશનિ ચળકે છે ખૂબ, પણ એ કાંઈ તારા નથી. એ સૂરજની આસપાસ ફરનારા ઘડો છે. ઘડો તારાની પેઠે ઝળકતા નથી, પણ આકર્ષમતી વખતે કે ઊગતી વખતે વાનાવરણની અસરને લીધે ઝળકતા હોય એવું લાગે છે. એજ કારણે શુક્ર આકર્ષમતી વખતે લાલ દેખાય છે—જાણે મોટો થયેલો મંગળ.

કેંક પણ કાણે જો આકાશ આપણને દેખાય છે તેજ આકાશ ખીજે દિવસે એજ દેકાણે ચાર મિનિટ પડેલું આવે છે. જે તારા આજે આઠ વાગે ઉગે કે આકાશને ને આવતી કાલે આઠમા ચાર મિનિટ બાકી હોય ત્યારેજ ઉગતો કે આવમતો હોય. આટલી એક વસ્તુ વ્યાનમાં રાખવાથી ઘણી વાતો એની મેલે રપટ થશે. આકાશના તારા રોજ પૂર્વમાં ઉગીને પશ્ચિમ તરફ આવે છે, એ એમની ગતિ સાચી નથી. આપણી પૃથ્વી પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ ભ્રમરમ મારફે ફરે છે તેથી આખું આકાશ પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ જતું હોય એમ લાગે છે. જ્યાં આપણે તો આકાશની વાતો

કરતી વખતે આકાશની ગતિનો જે ભાસ થાય છે તે જાણે સાચો હોય એવી રીતે બોલીશું.

આજકાલ પશ્ચિમ તરફ શ્રવણ આથમતો જોવાની ખાસ ખુબી છે. શ્રવણ નક્ષત્ર નિતાન્ત સુંદર છે. આકાશગંગાને કાંઠે એના ત્રણ તારા એક લીટીમાં હોય છે. એમાં વચ્ચે ચળકતો તારો તે પિતૃભક્ત શ્રવણ. એની બે બાજુ ઉપર બે તારા છે તે એના માતપિતા. કાવડ લઇને ગંગાને કિનારે આવ્યો ત્યાં દશરથનું બાણ એને વાગ્યું. એ ત્રણ તારાનેજ બાણ ગણીએ અને એ કંઈ દિશા-એથી આવ્યું છે એ તપાસવા જો જમણી તરફ નજર ફેરવીએ તો ખરાખર એ ત્રણ તારાની દિશામાં મોટો ચળકતો તારો દેખાશે; એનું નામ અભિજિત. અંગ્રેજીમાં અભિજિતને 'વેગા' કહે છે. ખરું જોતાં આપણે એને દશરથ કહેવો જોઈએ. દશરથના બાણથીજ શ્રવણ ગતપ્રાણ થયો હતો ને! શ્રવણને અંગ્રેજીમાં ઑલ્ટર કહે છે.

પશ્ચિમ તરફ જોવાનું છોડી દધ આપણે જમણી બાજુ ઉત્તર તરફ વળીએ, ત્યાં ધ્રુવ દેખાશે. ધ્રુવ ખરાખર ઉત્તર તરફ હંમેશા એ ને એજ ઠેકાણે હોય છે. નકશાની ચોપડીમાં અમદાવાદના કે તમારા ગામના જે અક્ષાંશ બતાવ્યા હોય તેટલાજ અંશ ધ્રુવનો તારો તમારા ક્ષિતિજથી ઉંચો હોય છે. અગાસી ઉપર એકાદ ગોળ મેજ જેવું કંઈ રાખી એના પૃષ્ઠભાગથી ધ્રુવ કેટલા અંશ ઉંચો છે એ માપી લેવું અને ગેઝીટિયરમાં આપણા સ્થાનના અક્ષાંશ કેટલા છે એ જોઈ લેવું; બંને ખરાખર હોવાજ જોઈએ. ધ્રુવ જો સાંજે ન ઝાળખી શકાય તો સવારે પાંચ વાગે ઉઠીને આપણે ધ્રુવના સમાચાર કાઢીશું. અસારે સાંજે તો ધ્રુવને માથે એક વાંકોચૂંકો 'એમ' પોતાના ટાંટિયા ફેલાવીને ઉભો છે એને જોઈશું. એના બન્ને બાજુ સરખા જિંયા નથી. એકાદ આરામખુરશી આપણે બાજુથી જોતા હોઈએ તેવો આ 'એમ' દેખાય છે. અંગ્રેજીમાં એ નક્ષત્રમંડળને 'કેસીઓપીઆ' કહે છે; અને 'લેડીઝ ચેર' પણ કહે છે. આપણે ત્યાં એને માટે જૂનું નામ નથી. એક મિત્ર કહે છે કે, ઉત્તરધ્રુવ તે શેપશાયી ભગવાન વિષ્ણુ અને 'કેસીઓપીઆ' તે લક્ષ્મી છે. બાળ-શાસ્ત્રી જોબેકરે એનું નામ પાડ્યું 'શર્મિષ્ઠા'. આપણે ત્યાં યયાતિ, શર્મિષ્ઠા અને દેવયાનીની વાર્તા છે; તેમ ગ્રીક પુરાણોમાં પર્યુસ, એન્ડ્રોમીડા અને કેસીઓપીઆની વાર્તા છે; પણ કેસીઓપીઆને આપણે શર્મિષ્ઠા ન કહેતા દેવયાની કહીએ તો શું બોલું? દેવાનું યાન-વાહન તે આ આરામખુરશી.

દેવયાનીને જોઈને આપણે પૂર્વ તરફ વળીશું, કેમકે ત્યાં મૃગ-નક્ષત્ર દિગે છે. મૃગનક્ષત્ર ઝાળખવાને જરા કલ્પનાશક્તિ વાપરવી જોઈએ. આકાશ જાણે કાચનો એક મોટો ધુમ્મટ છે. એના ઉપર

એક દરજ્જા દોડે છે. એના ચાર પગની ચાર ખરી આપણે નીચેથી
જેમ જાણવાના. ખરીના ચાર તારા છે. મૂળ ઉત્તર તરફ દોડે છે.
એના પેટમાં ત્રણ તારાનું એક બાજુ છે. મૂળના ચાર પગમાંના
ઉત્તર તરફનો એકસે કે આગળનો જમણો પગ ઠીકઠીક ચળકે છે.
એનેજ આઠી કહે છે. પાછળના પગમાંથી ઠામે વધારે ચળકે છે.
પાછળના એ પગ વચ્ચે પણ લગભગ બાજુ પાસે તારાનું એક
મૂળનું છે. એ દોડનાર દરજ્જાનું 'પૂંછડું' કહ્યાય, અને આગળના જે
પગ વચ્ચે પણ જરા બહાર આડે આવેલું 'મૂળનું' તે માયું.

ખરું જોતાં તારાની માદિતી સાથે એની આકૃતિ આપણે
જોઈએ; પણ આપણે અહીં આકૃતિ દોર્યા વગર સખ્તો મારશ્વરેજ
બધું સમજી લેવાના છીએ. એમાં કહેનાર અને સાંભળનાર બંનેની
ચક્તિની કસોટી છે.

(તા. ૬-૧૨-૩૧ તથા તા. ૨૦-૧૨-૩૧ના "નવજીવન"માંથી)

૨૯-વિશ્વ અને કાલ

અખોરણીયાન્ મહત્તો મહાયાન્ । (કઠ, ૨-૨૦)

તમામ નાની વસ્તુઓના કરતાં નાનો અને મોટી વસ્તુઓના
કરતાં મોટો, આવું પરમાત્માના સ્વરૂપની બાબતમાં વર્ણન કર્યું
છે. આવી આ સૌથી નાની વસ્તુ ને સૌથી મોટી વસ્તુ કહી, એ
બાબતમાં આજ સુધીની શાસ્ત્રીય શોધ પ્રમાણે આનો આપણે
વિચાર કરીએ.

પ્રથમ આપણે સૌથી નાની વસ્તુ તરફ જોઈએ. કોઈ પણ
પદાર્થ એ નાના અણુઓના બનેલો હોય છે, એ આપણે જાણીએ
છીએ. કોઈને લાગતું હશે કે, આપણે પદાર્થના જે નાના નાના કણ
જોઈએ છીએ તેજ અણુ છે; પણ એમ નથી. લાખો અણુનો આ
કણ બનેલો હોય છે. અણુ આપણે જોઈ શકતા નથી. પાણીના
એક અણુનો બાસ એક અદાર અબજગંદા ઇંચ હોય છે! બાસ-
લેટ તેલની બાટલી બરીને પાણી લઈએ તો તેમાં આશરે ૨૫ કરોડ
પદાર્થ અણુ હોય છે! આ અણુઓને એકબીજાની સાથે જોડી દઈને
તેની સાંકળ કરીએ તો પૃથ્વીની આસપાસ તેના ૨૭ કરોડ આંટા
થશે, અને પૃથ્વીની સપાટી પર પાયરીએ તો દર ચોરસઈંચ જમીન-
પર સવાકરોડ અણુ થશે. અણુની ગતિ પણ તેવીજ હોય છે.
સાધારણતઃ ધરમાંની દવામાં તેમની ગતિ દરસેકંડે ૫૦૦ યાર્ડ હોય
છે. પદાર્થોમાં જે ગુણ હોય છે તેજ તેના અણુઓમાં પણ હોય છે.
આવો આ નાનકડો અણુ તેના કરતાંય સૂક્ષ્મ એવા પરમા-

અણુઓનો બનેલો હોય છે. અણુનો ભંગ થતાં તેના પરમાણુ બને છે. આવા પરમાણુ ૯૨ પ્રકારના છે. આવી રીતે અણુના કરતાં પરમાણુ નાનો હોય છે.

આટલો આ સૂક્ષ્મ પરમાણુ તે પણ તેનાથી બારીક એવા વિદ્યુત્કણોનો બનેલો હોય છે. વિદ્યુત્ બે પ્રકારની છે. ધનવિદ્યુત્ અને ઋણવિદ્યુત્. આથી વિદ્યુત્કણોના પણ ધનવિદ્યુત્કણ અને ઋણવિદ્યુત્કણ આવા બે પ્રકાર છે. ધનવિદ્યુત્કણને આપણે પુરુષકણ ને ઋણવિદ્યુત્કણને પ્રકૃતિકણ આવી સંજ્ઞા આપીશું.

દરેક પરમાણુમાં મધ્યભાગે પુરુષકણ હોય તેની આસપાસ પ્રકૃતિકણ ફરતા રહે છે. સૂર્યની આસપાસ જેમ ગ્રહ ફરે છે; તેમ પુરુષકણની આસપાસ પ્રકૃતિકણ નિયમિત રીતે ફરતા હોય છે! તે દરસેક'ડે કેટલાક અબજ વાર પુરુષકણની આસપાસ ફરે છે. ઉપર જેમ આકાશસ્થ ગોલોના પ્રમાણમાં મોકળી જગોળ બહુ છે, તેમ પરમાણુઓમાં વિદ્યુત્કણોના પ્રમાણમાં ખાલી જગોળ બહુ હોય છે! એટલે બ્રહ્માંડ ને પરમાણુ આ બન્ને સ્પષ્ટની પેઠે સમિજી પદાર્થ છે.

૯૨ પ્રકારના પરમાણુ છે ને તે પ્રત્યેકના ગુણધર્મ જુદા જુદા હોય છે; પરંતુ નિરનિરાળા પ્રકારના પરમાણુઓમાંના પ્રકૃતિકણ લઈએ તો તે માત્ર એકજ જાતના હોય છે! એટલે એકજ મૂળભૂત પદાર્થમાંથી તમામ પ્રકારના પરમાણુ બનેલા છે! હિડ્રોજનમાં એક પુરુષકણ ને તેની આસપાસ એકજ પ્રકૃતિકણ ફરતો હોય છે. હેલિયમમાં બે પ્રકૃતિકણ ને લિથિયમમાં ત્રણ પ્રકૃતિકણ હોય છે. જીવસૃષ્ટિનો મુખ્ય ઘટક કાર્બન છે. એના એક પરમાણુમાં ૬ પ્રકૃતિકણ હોય છે. એનો અર્થ ૬ પ્રકૃતિકણવાળા પરમાણુ જીવસૃષ્ટિને આવશ્યક છે. આપણાં જીવનને આધારભૂત એવા પ્રાણવાયુના એક પરમાણુમાં ૮ પ્રકૃતિકણ હોય છે. આ પ્રમાણે ૯૨ પર્યાંત પ્રકૃતિકણવાળા નિરનિરાળા પ્રકારના પરમાણુ છે. જીવટના યુરેનિયમમાં ૯૨ પ્રકૃતિકણ હોય છે. સૃષ્ટિરચનામાં આ સરળ ગણિત કેટલું ઉપયોગમાં આવ્યું છે! આ ઉપરથી વિધાતા મહાન ગણિતી દેખાય છે, એવા ઉદ્દગાર શાસ્ત્રજ્ઞો કાઢે છે! એમાં જો કે તે વિધાતા પ્રલક્ષ નથી દેખાતો, તોપણ તેની કૃતિ એમા ખાસ દેખાય છે!

કોઈ પણ પદાર્થ લઈએ-એમાં આપણું શરીર આવ્યું-તો તે અણુઓનો બનેલો હોય છે. અણુઓમાં ખાલી જગો હોય છે. અણુ પોતે પરમાણુઓનો બનેલો હોય છે, ને પરમાણુ પરમાણુમાં સુદ્ધા ખાલી જગો હોય છે. પરમાણુના પુરુષકણ ને તેના આસપાસ પ્રકૃતિકણ એકસરખા અનિશય વેગથી ફરતા હોય છે ને તેમનામાં સુદ્ધા મોકળી જગો હોય છે. આ પ્રમાણે જં ઉપર ચાલું છે તેજ

સિદ્ધિ ચાલુ છે ! પિંડે તે ધણાંડે ! આ વિદ્યુત્કણ વસ્તુતઃ વીજળી-
ના કણ ન હોઈ વિદ્યુત્કણદરી છે; એટલે વસ્તુમાત્ર વિદ્યુત્વરૂપ છે-
અર્થાત્ વસ્તુમાત્ર તેજોમય છે. એનો અર્થ સર્વ સ્થૂળ પદાર્થ તેજ-
માંથી ઉત્પન્ન થયા હોઈને તે તેજોમય છે.

આ પ્રમાણે સર્વ સૃષ્ટિ એકજ મૂળમૂલ તત્ત્વમાંથી ઉત્પન્ન થઈ
છે તે તે તત્ત્વ તેજોમય છે, એવો શાસ્ત્રજ્ઞોનો નિર્ણય છે. જુદાંજુદાં
જ્ઞાનની મજલ ક્યાં સુધી પહોંચી છે, એ આ ઉપરથી લક્ષમાં આવશે.

આ તેજમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ૯૨ પ્રકારના તત્ત્વોના ગુણ-
ધર્મની જાણતમાં સામાન્યતઃ વિચાર કરીએ તોપણ મન આશ્ચર્ય-
ચકિત થઈ જાય છે. ૯૨ પ્રકારના પરમાણુ લઈએ તો તે વજનમાં
ફલકા ભારે હોય છે. દૈટ્રોજનનો પરમાણુ સૌથી ફલકો ને યુરે-
નિયમનો પરમાણુ સૌથી ભારે વજનનો હોય છે. આ પરમાણુભારનો
ગુણધર્મની સાથે આશ્ચર્યકારક સંબંધ છે. તમને પરમાણુનું
વજન સમજાયું કે તેના ગુણધર્મ તમારાથી સદંતરમાં કદી ચકાશે.
દૈટ્રોજનથી તે યુરેનિયમ પર્યાંતના પરમાણુઓને આ ક્રમ પ્રમાણે
માંડવાથી તેમના ગુણધર્મમાં કેવો નિયમિત રીતે વિકાસ થતો જાય
છે અથવા કેટલાક ગુણધર્મ કેવા નિયમિત રીતે ઓછા ઓછા થતા
જાય છે ને એમ હોવા જતાં આટલી રેખામાંનાં તત્ત્વો પરિણામમાં
એકબીજાથી કેવી ભિન્નતા પામે છે ને ઉભી રેખામાંનાં તત્ત્વો પરિ-
ણામમાં કેવા એકરૂપ હોય છે વગેરે જાણતોનો અભ્યાસ અત્યંત
રમણીય છે. આવી રીતે મૂળતત્ત્વોના ગુણધર્મમાં આશ્ચર્યકારક
સુસંગતિવ્યવસ્થા ને નિયમબદ્ધતા હોવાને લીધે રહેલ, ગાદલ ને
સર્મંડર, આ તત્ત્વોનો શોધ લાગ્યો; એટલુંજ નહિ પણ એનો શોધ
લાગ્યા પહેલાં તેમનો પરમાણુભાર અને તેમના ગુણધર્મ વગેરે
શાસ્ત્રજ્ઞોએ જીનચૂક કદી નાખ્યાં ! ઉપર નેચ્યુન ને પ્યુટો આ
મહોનો શોધ મહિનની સદાયના વડે લાગ્યો ને તેમનો રચાત મતિ
વગેરે પ્રથમથીજ નિશ્ચિત કરી નાખ્યા; એના કરતાંજ આ વધુ
આશ્ચર્યકારક નહિ કે !

અદૃશ્ય એવા પરમાણુઓમાંથીજ આપણું સરીર બનેલું છે.
હવા જાને પરમાણુમય હોવાને લીધે આપણે પરમાણુઓમાંજ રહીએ
છીએ ને દાલચાલ કરીએ છીએ. પરમાણુઓને લીધેજ આપણું
અસ્તિત્વ છે. એમની રચના અને ગુણધર્મની જાણતમાં ઉપર પ્રમાણે
વિચાર કરતાં આ પરમાણુઓ મમે ત્યારે અને મમે તેવી રીતે વદનજાળી
ઉત્પન્ન થયા એમ માની શકાય કે ! તેમની રચનામાં કેટલો ખુસી-
ખુસી દાલ નથી રેખાતો કે ! તેમના અજળ ગુણધર્મનો વિચાર
કરતાં તેમની પછવાડે રહેલી ઉચ્ચ જુદીનો તમને ખાસ નથી થતો
કે ! અને તે છતાં પણ શું જાણવોએ પોતાનીજ જુદીનો ધર્મ રાખવો !

આવી રીતે આપણે નાની વસ્તુઓનો એટલે અણુપરમાણુ અને વિદ્યુતકણોનો ક્રમવાર વિચાર કર્યો. હવે મોટી વસ્તુઓનો એટલે પૃથ્વી, ચંદ્ર, સૂર્ય, તારા, આકાશગંગા, તેજોમેધ ને વિશ્વનો ક્રમવાર વિચાર કરીએ. કેમકે મોટામાં મોટી વસ્તુ તે વિશ્વ એ ખુદ્ધુન છે.

આપણે જે પૃથ્વીપર રહીએ છીએ તે પૃથ્વી એ એક ગ્રહ હોઈ તે પોતાની આસપાસ તેમજ સૂર્યની આસપાસ ફરતી રહે છે. શુક્ર, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ, એક ભગ્ન ગ્રહના ૮૦૦ દુકડા, ગુરુ, શનિ, હર્ષલ, નેપ્ચ્યુન તે પ્લ્યુટો આ દશ ગ્રહ છે. તેઓ પોતાની આસપાસ તેમજ સૂર્યની આસપાસ ફરતા હોય છે. પૃથ્વીને જેવો ૧ ચંદ્ર છે તેવા મંગળના ૨, ગુરુના ૯, શનિના ૯, હર્ષલના ૪ અને નેપ્ચ્યુનનો ૧. આવા ૨૬ ચંદ્ર છે. સૂર્ય, દશ ગ્રહ, ૨૬ ચંદ્ર, ધૂમકેતુ તે ઉંડા, આ બધાની મળીને સૂર્યમાળા બનેલી છે.

આ સૂર્યમાળા તે આકાશગંગામાંનો એક ભાગ છે. આકાશ-ગંગામાંનો શુભ્ર પટ્ટો આશરે ૨૦ અંશ પહોળાઈનો હોઈ એનાથી તારકામય આકાશના જે ભાગ પડેલા દેખાય છે. આકાશગંગા એ વિશ્વનો એક ભાગ હોઈ એમાં સૂર્યમાળા, ધતર તારા તેમજ તારકાપુંજ છે. આ આકાશગંગા એકાદ પૈડા જેવી છે. આકાશગંગાના શુભ્ર પ્રકાશનો જે પટો દેખાય છે તે તેની અંદરના તારાઓના એકત્ર થએલા પ્રકાશને લીધે દેખાય છે. આપણે આકાશગંગામાં દેવાને લીધે આ પ્રકાશમય પટ્ટા આપણને દેખાય છે. તેવીજ રીતે દર સેકન્ડે ૧૨ માઈલને વેગે આપ્પી સૂર્યમાળા અભિન્નિત તારા તરફ ગય છે. સૂર્યમાળારૂપી જહાજમાં બેસીને આપણે બધા એ તારા તરફ ચાલ્યા જઈએ છીએ ! વચમાંજ એકાદ તારાની સાથે અથગાઈ પડી આપણી સૂર્યમાળા ભાંગી જશે કે શું, એવી બીક રાખવાનું કારણ નથી. તારાઓના પ્રમાણમાં ખાલી જગો એટલી વિશાળ છે કે, આવી રીતે બે તારાઓ સામસામે અથડાવા લગભગ અશક્ય છે. આ પ્રમાણે આપણી સૂર્યમાળા આ તારા તરફ ગય છે એ જોઈને, આ તારા એજ જગત્તિયંત્રનું વાસ્તવ્યસ્થાન હશે, એમ એક પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રજ્ઞને લગ્યું.

આશાસંગાની બદાર આકાશમાં ફેડેકળી પ્રકાશના જે સફેદ
પૂંજ દેખાય છે એને તેજોમેધ કહે છે એ વિશ્વના, જુદા જુદા ભાગ
એ, જે વિશે બાબતમાં આગળ કિતર કહેવામાં આવશે.

આપણે સૂર્ય પાત્ર એ ૧૨ એ. ૧૩૧૪ એક છે અથવા એ
તરફ. હરેશ્વર છે તે પાત્ર ૨૫ છે તરીકે આ ન દેખાય ૧૨
એલી નખ્યા. આશરે ૭ દર્શન છે હરેશ્વરમથ આશરે ૧૦ કરે.
તરફ દેખાય છે પણ હવે આપણે એક મહત્ત્વ ને ૬ હરેશ્વર ૧૧
પાત્ર ૧૨ એ. આવે છે. એમાથા ૬૬ અપર ૧૨. દેખાય એ

અંદાજ છે. કેટલાકાની મદદથી તારાઓની સંખ્યા ૫ અબજની નિર્ણીત થઈ છે. વિશ્વની વિશાળતાનો વિચાર કરીને ત્રણિત વડે તેમજ અનુમાન વડે વિશ્વમાંના તમામ તારાઓની સંખ્યા ૨ કરોડ પરાઈ હશે, એવું શાસ્ત્રજ્ઞોએ નક્કી કરાવ્યું છે!

તારા તેજોમેધમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેજોમેધ એટલે વિરલ ને ઉષ્ણ એવા વાયુઓનો સમૂહ. તેજોમેધના ધ્રુવ પુંજકે આપણને આકાશમાં દેખાય છે, એ ઉપર કહેલું છે.

હવે આપણે આકાશરથ ગોશ્લોના આકારના પ્રમાણ સંબંધી વિચાર કરીએ. પૃથ્વીની આસપાસ ફરનારા ચંદ્રનો વ્યાસ ૨૧૬૦ માઈલ છે. પૃથ્વીનો વ્યાસ આસરે ૮૦૦૦ માઈલ હોય તેનો પરીધ ૨૫૦૦૦ માઈલ છે. પૃથ્વીના આકારનું પ્રમાણ ચંદ્રના કરતાં ૪૮-ગણું છે. ભુધ, મંગળ ને પ્લુટો, આ ત્રણ પૃથ્વીના કરતાં નાનાં છે. શુક્ર પૃથ્વીના કરતાં સહેજ નાનો છે. બાકીના ત્રણ પૃથ્વીના કરતાં મોટા હોઈ એમાંનો સૌથી મોટો ગ્રહ શુક્ર એ પૃથ્વીના કરતાં ૧૩૦૦ ગણો મોટો છે. સૂર્ય પૃથ્વીના કરતાં તેરલાખ ગણો મોટો છે. કેટલાક તારા સૂર્યના કરતાં નાના તો, કેટલાક મોટા છે. આદ્રો નક્ષત્રમાંના યોગતારો આકારમાં સૂર્યના કરતાં અડી કરોડગણો છે તો બીજાં એક તારો ત્રણ કરોડગણો મોટો છે.

આકાશરથ ગોશ્લોનાં વજનો વિષે વિચાર કરતાં પૃથ્વીનું વજન ૮૪ હજાર પરાઈ ખાંડી છે. સૂર્યનું વજન પૃથ્વીના વજનથી ૩ લાખ ૪૨ હજાર ગણું વધારે છે! સાધારણતઃ તારાઓનું વજન સૂર્યના વજન કરતાં ૧ થી ૧૦ ગણાપર્યંત હોય છે. તથાપિ એક તારાનું વજન સૂર્યના કરતાં ૧૪૦ ગણું તો બીજાં એકનું ૧૦૦૦ ગણું ગણાઈ આવ્યું છે!

પૃથ્વી તેમજ બીજાં ત્રણ પરપ્રકાશિત છે; સૂર્ય અને બીજાં તારા સ્વપ્રકાશિત છે. સૂર્યનું તેજ ૩ ખર્ પરાઈ મીલિગ્રામીના તેજના નેટલું છે! મૃગનક્ષત્રમાંના વ્યાધ નામના તારાનું તેજ સૂર્યના કરતાં ૨૬ ગણું છે. એક તારાનું તેજ સૂર્યના કરતાં પાંચલાખ ગણું છે. સૂર્યના કરતાં એછા તેજવાળા તારા પણ પુષ્કળ છે.

સૂર્ય અને તારાઓની ઉષ્ણતા પણ તેવીજ હોય છે. લાલસર આ દેખાતા તારાઓની ઉષ્ણતા સાધારણતઃ ઉકેલેલા પાણીથી ચૌદમણી, પીળાશ પડતા તારાઓની ૨૮ મણી, સૂર્ય જેવા સફેદ દેખાતા તારાઓની ૫૫ મણી ને નીલસર રંગના તારાઓની ૪૦૦ મણી હોય છે; તથાપિ બીજાં એક તારાની ઉષ્ણતા સૂર્યની ઉષ્ણતાના કરતાં ૧ હજાર મણી છે!

હવે આપણે તેમનાં છતાં સંબંધે વિચાર કરીએ, સૂર્યથી

દેવ-ન થયા ને હજી પણ થાય છે. જેવા આપણા તેજોમેધમાં એટલે આકાશગંગામાં તારા છે તેવાજ તમામ તેજોમેધમાં છે. આપણે જે તારા જોઈએ છીએ તે તો આકાશગંગામાંના સૂર્યની નજીકનાજ તારા જોઈએ છીએ. બીજા તેજોમેધમાંના તારા આપણે જોઈ શકતા નથી. દૂરદર્શક યંત્રમાંથી તેમાંના ઘોડાક દેખાય છે. પરંતુ તેજો-મેધના શુભ રંગના પુંજકો દેખાય છે તે તેજોમેધમાંના તારાઓનો પ્રકાશ એકત્ર થવાને લીધે દેખાય છે. એ એક પ્રયત્ન આપ તેજો મેધનું વય શાસ્ત્રજોએ ૧ થી ૨ જલધી વર્ષ જેટલું ઠરાવ્યું છે ! અર્થાત્ ૧-૨ જલધી વર્ષ પહેલાં વિશ્વમાં આ એકજ તેજોમેધ હતો. બીજું કંઈ નહોતું.

આપણા ધાર્મિક વિધિમાં આપણે નીચે પ્રમાણે કાલગણના કરીએ છીએ:—

ઔમજગતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુરાજયા પ્રવર્તમાનસ્ય અથ પ્રાણો દ્વિર્સાયે પરાયે વિષ્ણુર્વેદ ઔમેતવારાહકસ્યે ધૈવમ્વસ મન્વન્તરે જષ્ટાધિરો યુગચતુષ્કે કલિયુગે પ્રથમ ધરણે-ર્હત્યાદિ. આ કાલગણના પ્રમાણે બ્રહ્મદેવનું આયુષ્ય તેમનાં સો વર્ષ. એ પૈકી ૫૦ વર્ષ થયાં. હમણાં ૫૧ મા વર્ષનો ૧ સો દિવસ ચાલુ છે. આ દિવસને મેતવારાહકસ્ય આવી સંજ્ઞા છે. આ કલ્પના ૧૪ મન્વન્તરો પૈકી છ મન્વન્તરો પૂરા થઈ સાનમે વૈવસ્વત મન્વન્તર ચાલુ છે. મન્વન્તરના ૭૧ મહાયુગ પૈકી, ૨૮ મા મહાયુગમાંના હસિયુગનું ૧ હું ચરણ હમણાં ચાલે છે. (વિષ્ણુપુરાણ ૧-૩) માનવી ૪ અબજ ૩૨ કરોડ વર્ષનો બ્રહ્મદેવનો જે દિવસ તે હમણાં ચાલુ છે, તેનો પૂરા મધ્યાહન એટલે સાન મન્વન્તરો પણ હજી થયા નથી.

(ગીતારહસ્ય-પ્રકરણ ૮ મું)

૪ અબજ ૩૨ કરોડ આ સંખ્યાને બેએ ગુણો, એટલે બ્રહ્મ-દેવના એક અહોરાત્રનાં માનવી વર્ષ નીકળશે. એને ૩૬૦ વડે ગુણ-વાથી બ્રહ્મદેવના એક વર્ષનાં માનવી વર્ષો આવશે. એને ૧૦૦ એ ગુણવાથી ૩ જલધી માનવી વર્ષો એ બ્રહ્મદેવનું એકંદર આયુષ્ય નીકળે છે. એ પૈકી અર્ધ આયુષ્ય મધુ એટલે ૧૫ જલધી વર્ષો થયા, ૧-૨ જલધી વર્ષ પૂર્વે આપણે આપ તેજોમેધ અસ્તિત્વમાં આપ્યો. બાકી વિષ્ણુપુરાણમાંના આ રહિત ને હમણાના સાક્ષ્યોની રીતે એ આશ્ચર્યકારી રીતે મળતા આવે છે.

વિશ્વની રચના આવી છે. તેજના શીલના કુમારી અંકુશના મેલકારે રીકળતા જેવું આ વિશ્વ છે. રીકળતા આકારની આપણી આજીવનરો એ આ રીકળીને. એક તેજોમેધ છે. એની જ મુખસ રીકળા જાય છે. એવરી આજીવન તેજોમેધ ને તેની અસલામ

પુનઃ મોક્ષી જગો છે. આ પ્રમાણેના ક્રમથી તેજોમેધ અને મોક્ષી જગો, આવી વિશ્વની રચના છે. દ્વરદર્શકની મદદથી આવા આશરે ૨૦ લાખ તેજોમેધની શોધ હાથ લાગી છે. એ તેજોમેધ વચ્ચેનું અંતર સરાસરી ૨૦ લાખ પ્રકાશવર્ષ (૧૨૦ પરાર્ધ માઇલ) છે. આ પ્રમાણે બધી બાબતોએ ૧૪ કરોડ પ્રકાશવર્ષ (૮૪૦૦ પરાર્ધ માઇલ) પર્યંત દ્વરદર્શકની મજલ ગઇ છે. વિશ્વ મર્યાદિત હોઇ એકંદર વિશ્વની ત્રિજ્યા ૮ ખર્વ ૪ અગજ પ્રકાશવર્ષ (૫૦ લાખ પરાર્ધ માઇલ) હોઇ વિશ્વનો પરીધ ૫ નિખર્વ પ્રકાશવર્ષો (૩ કરોડ પરાર્ધ માઇલ) હશે, એવું શાસ્ત્રજ્ઞોનું અનુમાન છે !

પૃથ્વી અને બીજા ગ્રહ સૂર્યમાંથી થયા. સૂર્ય તેમજ ઇંતર તારા તેજોમેધમાંથી થયા. સર્વ તેજોમેધ એક પ્રચંડ વિશ્વવ્યાપી તેજોમેધમાંથી થયા. આ આદ્ય તેજોમેધ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં શું હતું ? કહે છે કે, એ અવ્યક્તમાંથી ઉત્પન્ન થયો ! ૧૧૧ જલધી વર્ષ પહેલાં શું હતું ને વિશ્વના મધ્યથી ૫૦ લાખ પરાર્ધ માઇલથી આગળ શું હશે, એની શી કલ્પના કરવી ? આ પૃથ્વીમાતાના પ્રપિતામહને કાણે ને શા સારૂ ઉત્પન્ન થયાં એ કાણુ કહી શકે ?

૧૧૧ જલધી વર્ષ પૂર્વે એક પ્રચંડ તેજોમેધ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. એમાંથી નાના નાના તેજોમેધ બનીને આશરે ૧ શંકુ વર્ષ પૂર્વે તારા જન્મવા લાગ્યા. એમાં આપણો સૂર્ય ૮ મહાપદ્મ વર્ષ વયનો છે. ૨ અગજ વર્ષ પહેલાં આપણી પૃથ્વી જન્મી. પૃથ્વી પરની ઊવસૃષ્ટિનું વય આશરે ૩૦ કરોડ વર્ષનું છે. માનવજાતિનું વય ૩ લાખ વર્ષનું છે. વૈદિક સંસ્કૃતિ ૮ હજાર વર્ષોની છે. જ્યોતિઃશાસ્ત્રનું વય ૩ હજાર વર્ષોનું છે. દિવ્યદષ્ટિ દેનારા દ્વરદર્શકનું વય ૩૦૦ વર્ષનું છે.

એમાં ઊવસૃષ્ટિ ને માનવોની ઉત્પત્તિસંબંધે આપણે થોડાક વિચાર કરીએ. પૃથ્વી ડાંડી પડતા પડતા ઊવસૃષ્ટિને માફક આવે એવું ઉપજીતામાન થયા પછી, ૩૦ કરોડ વર્ષ પહેલાં ઊવસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયા લાગી. વિશ્વની નિયમબદ્ધતા ને કાર્યકારણભાવ જોતા ઊવસૃષ્ટિ એક-એક નિર્માણ થયા લાગી, એમ મની શકે નથી. જડ સૃષ્ટિમધ્યગર ને ઉત્પન્ન થયા પછી ને પ્રત્યેક વસ્તુના આદ્ય સંકલ્પ સંસ્કરણ થયે, એમ શાસ્ત્રજ્ઞ કહે છે. પ્રાણીસામ્રાજ્યને કહે છે કે ઊવસૃષ્ટિ આદ્યમ સન્નમ થયે આદ્યમ ને, શરીર મેળવે નુકરણે અન્ન સન્નમ નેમર નેમ પડતી હામના નુકરણે એકજ દેહ. તેજસ્ય અન્ન વસ્તુત્તિયો નિરીક્ષ્ય ને અવજ્ય શરીર મેળવે નુકરણે હા, તેજ સન્નમ નુકરણે અન્ન ને અન્ન એ એમ બળી છે. જડ ને દેહના કલ્પ નેમ થયા થયા સન્નમ નુકરણે હામના નુકરણે પ્રદમ કેતનના થયા ને જડ ને દેહના ઉત્કર્ષિત નુકરણે આદ્ય

ચાલીને, તેને જીવસૃષ્ટિની ઉત્ક્રાન્તિનું સ્વરૂપ મળ્યું. આવો શાઓનો નિર્ણય છે. પ્રથમ સમુદ્રમાં એક પેઠીનો પ્રાણી ઉત્પન્ન થયો તે તેની ઉત્ક્રાન્તિ થતાં થતાં તેની પરિભ્રમિત મનુષ્યપ્રાણીમાં થયું. સૃષ્ટિની જે ઉત્ક્રાન્તિને સીધે સમુદ્રમાંનો એકપેઠી પ્રાણી ઉત્પન્ન થયો તે ઉત્ક્રાન્તિ પણ કેટલાંય કરોડ વર્ષોમાં થાય રહી શકે !

આપણે જીવસૃષ્ટિને જન્મસૃષ્ટિ આવો એક કદીએ હાથે ને જીવસૃષ્ટિને અધિક મદત્ત આપીએ છાએ; પરંતુ આ વિશ્વમાં જીવસૃષ્ટિ આ નિયમ ન દોષ આપવાદ છે. અનિશ્ચય જન્મનને સીધે, તેજોમેધમાં અથવા એમાંના તારાઓમાં પરમાણુ એક કેકાણે રહી શકતા નથી. આથી તેજોમેધમાં તેમજ સૂર્યોદિ તારાઓમાં જીવસૃષ્ટિ દોવી શક્ય નથી. જીવસૃષ્ટિ ફક્ત મદો ઉપરજ શક્ય છે. તે મદ તેમના સૂર્યો બદ્ધ નજીક અથવા બદ્ધ દૂર દોય તો તેના પર સુદાં જીવસૃષ્ટિ શક્ય નથી દોતી. સૂર્યની નજીકના શુષ્ક મદ ઉપર સ્વરૂપ પદાર્થ ઉત્ક્રાન્ત દોય છે, તો દૂરના નેપ્ચ્યુન-પ્લુટોપર તે જરૂરી પેઠે પદ્ધતિને છે. આથી ત્યાં જીવસૃષ્ટિ દોવી શક્ય નથી. વિશ્વના પ્રમાણમાં જીવસૃષ્ટિ બદ્ધજ દોતી દોવી જોઈએ. મંગળ ઉપર જીવસૃષ્ટિ દોવી જોઈએ, આ અનુમાન સુદાં બૂલવાળું દેખાય છે. મંગળ ઉપરની ક્ષિપત નહેરો મોટા દૂરદર્શકમાંથી દેખાતી નથી. ફોટોમાઈ લેતાં તેમાં પણ તે આવી નથી. પૃથ્વી સિવાય ઈતરજ વનરપતિ અથવા પ્રાણી છે, એને માટે દજી ખાત્રીસાધક પુરાવો મળ્યો નથી !

પૃથ્વી પર જીવસૃષ્ટિ દજી ખીગત એક મહાપદ્ધતિ વર્ષ સુધી રહેશે, એવો શાઓનો નિર્ણય છે. પૃથ્વીના દમણાંના વયના કરતાં તેનું બાકી રહેતું આયુષ્ય ૫૦૦ મળ્યું છે, અને માનવપ્રાણીના ગત કાલના કરતાં તેનો બાકી કાલ ૩૦ લાખ મળ્યો છે. જેને મો વર્ષનું આયુષ્ય છે એવા એકાદા ઊકારના ગતકાળના કરતાં બાકી આયુષ્યકાળ ૩૦ લાખ મળ્યો છે, એ તમને સમજતય તો તે ઊકારનો જન્મ થયે ૧૮ મિનિટ થય છે, એમ તમે કહેશો. માનવજાતિના ગતકાલના કરતાં, તેનો બાકી કાલ ૩૦ લાખમળ્યો દોવાથી માનવી સતવર્ષ આયુષ્યના પ્રમાણમાં માનવજાતિનો જન્મ થયે ૧૮ જ મિનિટ થય છે, એમ કહી શકાય. બાળક જન્મ્યું નહિ ત્યાં તો તેનો આટલો ઉપદામ ! આગળ જતાં એ કરે એ ખરું !

સૂર્યોદિ સૃષ્ટિ પદાર્થનું આકારમાન, વજન, અંતર ઇત્યાદિ જે પદ્ધતિ પડે નિર્ણય કરે છે તે પદ્ધતિનું વર્ણન અત્રે કર્યું નથી. કારણ કે એમાં બદ્ધ વિરતાર થઈને સર્વસાધારણ વાચકવર્તને એ વિશ્વ ચિત્તાકર્ષક લાગશે નહિ. વિશ્વ અને કાળ એ અનંત નથી, પણ સર્પાદિત છે, એ જાગતમાં પ્રમાણો પણ એજ કારણથી અત્રે આપ્યાં નથી.

વિશ્વ અને કાળના અતિમ સ્વરૂપની બાબતમાં વિચાર કરતાં કરતાં આધુનિક શાસ્ત્રોએ હમણાં હમણાં ખૂબજ મજલ મારી છે. એ બધી ગ્રંથી કહેવી એ અતિશય ઉંડા પાણીમાં જવા જેવું હોય તો પણ એવું દિગ્દર્શન કર્યા સિવાય આ વિષય પૂર્ણ ન થાય. વિશ્વની ઉત્પત્તિ સંબંધે કહેતાં, વિશ્વમાંના સૃષ્ટ પદાર્થ તેજમાંથી થયા એટલુંજ કહ્યું, ને તે તેજ અવ્યક્તમાંથી ઉત્પન્ન થયું એમ પણ કહ્યું. પણ અવ્યક્ત એટલે જો શૂન્ય તો તેમાંથી જો થયેલું તે પણ શૂન્યજ હોતું જોઈએ.

આ અવ્યક્તનુંજ સ્વરૂપ નક્કી કરવાનો આધુનિક શાસ્ત્રે હમણાં હમણાં પ્રયત્ન કર્યો છે; સૃષ્ટ પદાર્થ તેજોમય હોય આ તેજ અવકાશમાં ને કાળમાં હોય છે. કાળ સંબંધી આપણી કલ્પનાઓ ખોટી છે. અવકાશ ને કાળ બંને મળીને એક અખંડિત તત્ત્વ છે. અવકાશ જો પ્રમાણે લંબાઈ, પહોળાઈ ને ઉંચાઈથી પરિમિત છે, તે પ્રમાણે જ અખંડિત તત્ત્વ લંબાઈ, પહોળાઈ, ઉંચાઈ ને કાલ વડે પરિમિત છે ને આ પ્રમાણે કાલ જો અવકાશનુંજ ચોથું પરિમાણ છે. અવકાશને કાલમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા આ અખંડિત તત્ત્વનું નિશ્ચય સ્વરૂપ તેજ નેજ નેજોમાંથી થયેલા સૃષ્ટ પદાર્થ છે! આ નિશ્ચય અત્યંત અર્થાત્ કલ્પના બાસમાન હોવાથી, વિશ્વ એટલે પોષક અવકાશ ને તે કલ્પના કાળમાંથી થયેલું અખંડિત તત્ત્વ! આ પ્રમાણે વિશ્વ એટલે કંઈ નહિ—શૂન્ય—માયા! શાસ્ત્ર માયાપર્ગત આવી ને નહીં! એનાથી આગળ તે જઈ શકશે ખરું કે?

(નવેમ્બર-૧૯૩૨ના "ચિત્રમય જગત"માંથી)

૩૦-વિજ્ઞાન અને સ્વર્ગોલ

(લેખક:—ડૉક્ટર ધારસી ગુલાબચંદ સંઘાણી)

પાશ્વિમાલ વિદ્વાનોના સ્વદસ અને પરિશ્રમથી વિજ્ઞાન દ્વારા અનેક દિશામાં પ્રકાશ પડવા લાગ્યો છે. વિજ્ઞાન દ્વારા યજ્ઞેલી શોધ-જોળથી માનુષ પડે છે કે, આ સૃષ્ટિ બદ્ધજ અગ્રાધ, બલ્ય અને મહાન ચમત્કારથી ભરપૂર છે. વિદ્વાનમંડળ શોધજોળ કરતું કરતું આજળ ને આજળ ધપતું જાય છે અને તે ક્યાં જઈ અટકશે તે જાણે કશી શકાય તેમ નથી. રસાયનશાસ્ત્ર અને જૂસ્તરવિદ્યામાં જન્મ અનેકવિધ શોધો યજ્ઞેલી છે, તેમ ખજોળશાસ્ત્ર સંબંધી પણ ઘણું જાણવાનું મળ્યું છે.

વિજ્ઞાન કહે છે કે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ ને વનસ્પતિનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે તો મૂળભૂતો એંસી છે, એમ દમજીં સુધી જણાય છે. વળી તે આજળ વધીને જણાવે છે કે, આ મૂળ તત્ત્વોનું અસલ મૂળ આકાશમાં વાદળી જેવો દેખાતો ચમકતો નિહારિકાનો વાયુનો જોળો છે અને તેમાંથી આ જાણુ ઉત્પન્ન થયેલું છે. નિહારિકાના વાયુના જોળામાંથી પ્રથમ સૂર્ય ઉત્પન્ન થયો, સૂર્યમાંથી મહો ઉત્પન્ન થયા અને મહોમાંથી ઉપમહ એટલે ચંદ્ર ઉત્પન્ન થયા છે. સૂર્યને દમજીં આઠ મહો છે, સૂર્યથી નજીકમાં નજીક મહ એ જુધનો તારો છે અને તે સૂર્યથી આઠકરોડ સિતેર લાખ માઈલ દૂર છે. સૂર્યથી સૌથી દૂરનો મહ નેપ્ચ્યુન છે. તે સૂર્યથી ત્રણ અબજ માઈલ દૂર છે. આપણી પૃથ્વી સૂર્યથી નવ કરોડ ત્રીસ લાખ માઈલ દૂર છે અને તે તેની આસપાસ ફર્યા કરે છે. દિવસ અને રાતનો વિધ-વિધ આનંદ આપવા માટે પૃથ્વી પોતાની ધરી આસપાસ ફરે કલાકે એક દળર માઈલની ઝડપે ફરે છે અને હોળી-દિવાળીના તહેવારની મજા ચખાડવા તે સૂર્યની આસપાસ કલાકના સાઠ દળર માઈલની ઝડપે પ્રદક્ષિણા કરે છે.

સૂર્યનો પરિવાર દમજીં આઠ મહોનો છે. આઠ કરતાં વધારે મહ છે કે નહિ અને પહેલાં આઠજ મહ દતા કે ન્યૂનાધિક દતા તે કોઈ કહી શકે એમ નથી. એક વખત ચંદ્ર પૃથ્વીની જાણુ નજીક દતો તે વખતે ચંદ્ર અને પૃથ્વી ઉભયની અતિ વધારે હતી. વધારે અનિને કારણે પૃથ્વી પર માત્ર ત્રણ કલાકનોજ દિવસ હતો. પરંતુ આ વાત તો અનંત યુગોના પહેલાંની છે. જેમ પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ પોતાનું જાળક ચંદ્રને લઈ પ્રદક્ષિણા કરે છે, તેમ સૂર્ય પણ પોતાના પરિવાર સહિત એક શૌરી (હરક્યુલિસ) નામના તારા તરફ ધસતાતો જાય છે; પણ આ વાતમાં સત્ય હજીકત થું છે તે

કેમ જાણી નથી.

આપણે સંપૂર્ણ જરૂર આપણે વિચાર કરીએ તો તે વસ્તુ જાણી આવશે કે, તેની આદિ અને અંતને આપણી કલ્પનાશક્તિ પણ શોધી શકતી નથી અને શુદ્ધિ વિચાર દોષાત્તાં દોષાત્તાં પણ થાકી જાય છે. આ પ્રમાણે આપણે કલ્પનાતીત છે એટલે કે તે અનાદિ અને અનંત છે. આ અનંત આપણમાં સર્વ સ્થાને અસંખ્ય નિદારિકાના વાયુના ગોળાઓ પણ ગતિમાન છે. કારણ કે આ સૃષ્ટિમાં એક પણ પદાર્થ સ્થિર નથી. આ સંગળ અને ગતિ-માનજ છે. આ નિદારિકા(નોબ્યુસ)ના વાયુના ગોળામાંથી શુદ્ધિ તમામ બીજા ઉત્પન્ન થયેલી છે.

જેમ એક પાણીના દોળમાં કાણું હોય અને તેનો કોઈ ઉમાડતાં તમામ પાણી બહાર નીકળવા કાણા તરફ દોડે છે અને પરિણામે દોળના કાણા પાસે પાણીનાં ધુંડાળાંઓ અને ચક્ર જેવા વમળ થાય છે, વમળને ફરવાની દિશા પણ એકસરખીજ હોય છે અને દોળ ખાલી થતાં અવાજ થાય છે, તે પ્રમાણે નિદારિકાના વાયુ પણ ફરે છે અને દોળની માફક એક ધરી પર ઉત્પન્ન થાય છે. પચાત્ નિદારિકાના વાયુના ગોળાની ગતિ પ્રતિદિન વધતી જાય છે. લાખો વર્ષ પછી એટલી તો ત્વરિત ગતિ થાય છે કે તે ગોળો બળવા લાગી જાય છે. આ બળતો ગોળો તે સૂર્ય કહેવાય છે. સૂર્ય બન્યા પછી તે એટલી બધી ઝડપથી ગતિ કરે છે કે તેમાંથી બળતા ફેટલાક નક્કર ટુકડા છૂટા પડી જાય છે; પણ તે વધારે દૂર જઈ શકતા નથી. ગુરુત્વાકર્ષણના બળથી તે જે સ્થાને રહે છે અને અમુક સ્થળે પહોંચ્યા પછી સૂર્યના અને પોતાના એમ ઉભયના બળના પરિણામે આ ટુકડા સૂર્યની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરવા લાગી જાય છે. આ ટુકડાઓ અદ્ર કહેવાય છે. અદ્રમાંથી પણ અદ્રની ગતિ પ્રમાણે ફેટલાક ટુકડા નીકળી પડે છે તે ઉપગ્રહ યાને ચંદ્ર કહેવાય છે અને તેઓ ગ્રહની પ્રદક્ષિણા કરે છે. આપણી પૃથ્વીને તો એકજ ચંદ્ર છે; પરંતુ બૃહસ્પતિના અદ્રને આવા આઠ ચંદ્રમા છે. ચંદ્રમા પોતે તો નિસ્તેજ છે, પરંતુ સૂર્યનો પ્રકાશ તે પર પડી આવર્તન પામી આપણી તરફ આવે છે તેને આપણે ચંદ્રમાના તેજ તરીકે ઓળખીએ છીએ.

સૂર્ય, નિદારિકાના વાયુના ગોળામાંથી બને છે; તેમ બીજી રીતે પણ તેની ઉત્પત્તિ થાય છે. આકાશમા ચળકતા તારાઓ એ બધા તારાઓ નથી. જેનું તેજ સ્થિર છે તે તો માત્ર અદ્ર છે અને જેનું તેજ ટમટમે છે તે તારાઓ એટલે બધાએ સૂર્ય છે. આવા સૂર્યો પણ આકાશમાં અગણિત-અસંખ્ય છે, કલ્પનાતીત કાળથી ઉત્પન્ન થયેલા અનેક ઓલવાઈ ગયેલા સૂર્યો પણ આકાશમા

અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આવા મૃત સૂર્યોની સંખ્યા પણ ઘણી મોટી છે અને તેઓ અનંત આકાશમાં ફરે છે. ક્યાં જઈ ચડે? આકાશ તો અનંત છે. જોડવામાં મળેલા સૂર્યો એકબીજા તરફ ગતિ કરવા માંડે છે. પ્રતિદિન ગતિ વધારતાં વધારતાં સંકેતો વધે મુઠ્ઠી ગતિ કર્યોજ જાય છે. આખરે બને વચ્ચે અથડામણ થાય છે. અથડામણ વખતે ગતિ એકદમ બંધ પડે છે. પરિણામે બેદર મરમી ઉત્પન્ન થતાં તેમાંથી એક નવો સૂર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે ગતિ કરવા માંડી જાય છે.

નિદારિકાના ગોળામાંથી કે બે મૃત જોડવામાં મળેલા સૂર્યોના અથડામણમાંથી સૂર્ય, ગ્રહ અને ઉપગ્રહ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી એકબીજાની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરવા લાગી જાય છે. તેમાંનું કશુંજે આકર્ષક નથી; બધુંજે કુદરતના સાધન નિયમાને આધારેજ થાય છે. એક કારણ તો ગુરુત્વાકર્ષણ છે, અને અન્ય કારણો અવરમ છે પણ ઠણ શોધાયાં નથી.

આપણી પૃથ્વીને સાત ગતિ છે—(૧) તે પોતાની મરી આસપાસ ફરે છે. (૨) તે સૂર્યની આસપાસ પ્રદક્ષિણા ફરે છે અને (૩) તે સૂર્ય સાથે ધસડાળી જાય છે. બાકીની ચાર ગતિ ન સમજાય તેવી છે.

અનંત આકાશમાં ચાલના કોઈ પદાર્થને અટકાવી રોકે તેનું કાંઈ નથી, પરંતુ એકે ગતિમાન પદાર્થ ન મળે ત્યાંમુઠ્ઠી તે મૂગ વેગથી અને મૂળદિશા તરફ ગતિ કર્યોજ જાય છે. પૃથ્વી સૂર્યમાંથી ખટકી, ગુરુત્વાકર્ષણના બળથી તે ખેંચાઈ રહી અને સૂર્ય તેમજ પોતાના બળના પરિણામે તે સૂર્યની આસપાસ ફરવા લાગી. આ અગતિ ક્યાં મુઠ્ઠી રહેશે? તે કાંઈ કરી રોકે તેમ નથી. સૂર્યની આસપાસ ફરતાં ૧૧૮૦૦૦ વર્ષમાં એક સેકેન્ડને ફેર આવે છે અને પૃથ્વી કાંઈક નીચે ઉતરતી જતી હોય એમ જણાય છે; પણ ૨૫૮ દેશાર જણાવાને અસંખ્ય વર્ષો બેઠેલો. વિજ્ઞાન માને છે કે, અને તે સમયે કાંઈ પણ રીતે પૃથ્વીનો નાશ થઈ જાય તે તે પાછી સૂર્યમાં જઈ પડે અથવા કાંઈ અન્ય મદ કે ધુમ્રેટ્ટ સાથે અથડાયાં તેનું કાંઈક નવું રચાય થવા પામે; પણ નામ તેને: નાશ એ તે અવસ્થા, પછી કાંઈ નાશ અતઃખ્યાન વર્ષે પછી થાય.

પૃથ્વીની ચાલ ૨,૪૦,૦૦૦ માઈલ છે અને સૂર્ય ૬૨૦૦૦૦૦૦ માઈલ ફરે છે. પૃથ્વીનો આસપાસ ૧૦૦૦૦૦૦ માઈલ છે. તેકે તરફ પેલી (જાણી સન્ટાઈર) નરદુરંબને તરીકે પૃથ્વીની ૨૬ અબજ માઈલ ફરે છે તે ૩૫૩ મેડે. હરે અને અતઃખ્યાન રહે તે બંને એક તરીકે એના: સંજ્ઞા. કેટલોકે જણાવે, જુનું છે તેનું નામ (કેનેસ) અવસ્થાને. તરીકે (૨૬) છે. આ તરીકે સૂર્યની

દશલાખ ગણો મોટા છે અને સૂર્ય પૃથ્વીથી પંદર લાખ ગણો મોટા છે. આ પ્રમાણે અગરત્યનો તારો (સૂર્ય) કેટલો મોટો હશે! આ તો કહી દર્શક તારા (સૂર્યો)ની વાત, પણ અનંત આકાશમાં અસંખ્ય અદર્શક તારાઓ છે તે પૈકી સૌથી નજીક તારો એટલો તો દૂર છે કે તેનાં પ્રકાશને આપણી પૃથ્વીપર આવતાં સાડાનણ વર્ષ લાગે છે. પ્રકાશ પ્રતિસેકન્ડ ૧૮૬૦૦૦ માઇલની ગતિ કરે છે. સાડાનણ વર્ષની રોકડ કાઢી જે રકમ આવે તેને ૧૮૬૦૦૦ થી ગુણીએ તો તે રકમગણા કોડ અખંજ જેટલી થશે. આટલા માઇલ તે અદર્શક તારા પૈકી નજીકમાં નજીકનો તારો દૂર છે તો પછી અન્ય તારાઓની શી વાત કરવી! આવાં એકખીનથી મોટા અસંખ્ય તારા (સૂર્યો) આકાશમાં છે, છતાં આકાશમાં દર્શક તારાઓ તો માત્ર બિંદુસમાનજ દેખાય છે. તારાઓનો ખ્યાલ આપણી કલ્પનામાં આવી શકતો નથી તો અનંત આકાશ કે જેમાં આવા કલ્પનાતીત અસંખ્ય તારાઓ છે તે આકાશનો ખ્યાલ તો શી રીતે આવે!

દુનિયાની સ્થિતિ પળે પળે બદલાતી જાય છે. નામ તેનો નાશ તો છેજ, પણ પૃથ્વીની આયુષ્યમર્યાદ આપણી આયુષ્ય-મર્યાદાના મુકાબલામાં એટલી બધી છે કે આપણે તેને અનંત કે શાશ્વત કહીએ છીએ. પૃથ્વી જે આકાશમાં માત્ર એક બિંદુ-સમાન છે તેની આવી અજબ સ્થિતિ છે તો પછી તેના કરતાં અસંખ્યગણા આયુષ્યવાળા અન્ય તારાઓની તો વાતજ શી કરવી! ખરેખર, સૃષ્ટિ બહુજ ભવ્ય, અદ્ભુત અને અકલિત છે. ત્રણ વીશીનું પામર માણસનું આયુષ્ય તદ્દન નહિજ જેવું છે; પણ મનુષ્યો સમજે છે ક્યાં? અસાર સંસારને જાણ્યા છતાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભજન્ય અભ્યાસરતે તજે છે ક્યાં? મજેલ ચાર દિવસની ચાંદરણી દરમિયાન જનતી શક્તિએ પ્રાણીમાત્રની સેવા કરે તેજ ખરો મનુષ્ય જાણવો.

(“જીવનકલા”ના એક અંકમાંથી)

૩૧-અન્યાયની પાંખ પળ અંગેઅંગે ફૂટી નીકળે

શહેનશાહ જહાંગીરની ઉપ, કાણુ જાણે કેમ, પણ એકદમ ઉડી ગઈ. પલંગમાં પડી રહેવાને બદલે તે ધીમે ધીમે બહાર આળ્યો. રાત્રિ નિઃશબ્દ હતી, હજી હમણાંજ પહેરગીરે ખારના ટકોરા માપી હતા. પાસેના એક દિવાનખાનામાં અજંદગતી જ્યોત બળતી હતી. શહેનશાહે કુતૂહલવશ તે દિવાનખાના તરફ પગ ઉપાડ્યા.

ચોપડાના દરજા વચ્ચે, મહેસુલી અમલદાર, કંઈક મદન ચિંતામાં બેઠો હતો. શહેનશાહનાં ધીમાં પગલાં સાંભળવા જોટલી મજા એને થતી ન હતી, સામાન્યતઃ માથે અણધારી આકૃત આવી પડી હોય અને એને દૂર કરવાના ઉપાય ચિંતવતો હોય તેમ તે ધ્યાનમગ્ન હતો.

જહાંગીર થોડી વાર સુધી આ દસ્ત જોઈ રહ્યો. અધિકારીઓમાં આવા મદનગ્ન અને ખંતીલા માણસો છે તે જાણી તેને અજિમાન ઉપજ્યું.

“હુમ, કંઈ બહુ ચિંતામાં છો ?” જહાંગીર બોલ્યો.

અમલદારે ઉઠીને શહેનશાહનું સ્વાગત કર્યું. પોતાની ચિંતાનું કારણ જતાવતાં મહેસુલી અધિકારીએ કહ્યું: “જ્યા વરસ કરતાં આ વર્ષે મહેસુલની આવકના આંકડા થોડા વધારે લાગ્યા, તેથી મેં જાતે જ એ બાબતની તપાસ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો.”

“આ વર્ષે મહેસુલ વધુ આવ્યું છે, એ હું જાણું છું; પણ એ કેમ બન્યું તે નથી જાણ્યું.” જહાંગીરે અમલદારનું સમર્થન કર્યું.

“એ કારણ શોધવા મારેજ આ ઉત્તરગેરે કઈ છું. ચોપડાં બધાં હથેલાવી ચૂંકો, ક્યાંક ખાસ દેર ન રેખાયો. વરસ પણ કંઈ બહુ સારું ન હતું.” મહેસુલી વજીરે મુદાની વાત કહેવા માંડી.

“તો દિસાખમાં જૂલ-ચૂક રહ્યો.”

“એ પણ તપાસ્યું. સરવાળા-બાદબાકી બરાબર લાગ્યા.”

“તો પછી તમે જાણો ને તમારું કામ જાણે-મહેસુલ તો વધ્યું છે ને ? એમાં ચિંતા જેવું શું છે ? રાત્રિ બહુ વીતી છે. મારે દેવે એ બધું કાલ ઉપર રાખ્યો” જહાંગીરે કંટાળાને મોં ફેરવ્યું.

આવક વધે છે એ સાચું છે; પણ એ જ સામાન્યતઃ મારે એક ચિંતાનું કારણ છે. મહેસુલની ખોટ ખમી દેવાય, પણ અન્યાયની જો એક પાંખ ખજાનામાં આવે તો આખી શહેનશાહને અગ્નિ અગ્નિ ફરી નીકળે !” મહેસુલી વજીરે ખોટાના ઉદ્દેશને: હનિદાસ ધીમે ધીમે રજુ કરવા માંડ્યો: “અને નામવર, આ બાબતમાં પણ એવુંજ બન્યું છે. ખેડૂતોની પેઠાએ મૂગ નામનીજ છે. વેપારીની જહાનમાં પણ કંઈ ખાસ વધારો નથી રહ્યો; પણ દરજાને એવો બનો છે કે,

ગઢ સાલ તાપ પુષ્કળ પડ્યો અને એ તાપને લીધે ગંગા-જમના જેવી ભરચક વહેતી નદીઓનાં નીર પણ સૂકાતાં ચાલ્યાં. પાણી સૂકાઈ જવાથી કાંઠાની જમીન ઘેરી પડી. વાઘરીઓએ એ જમીનમાં વાડા કર્યા અને એ વાડા પેટે સરકારી તિજોરીમાં એમણે થોડાં નાણાં ઉમેર્યાં. મહેસુલના વધારાનું આ છૂપું રહસ્ય છે.”

“નદીઓ સૂકાઈ-પાણી આધાં ગયાં—મહેસુલ વધ્યું—” વજરની ચિંતાએ બાદશાહના દિલ ઉપર ચિંતાનો ચેપ ચોંટાડ્યો. તે થોડી વાર સુધી એના એજ શબ્દોનું રટણ કરી રહ્યો.

“નદીનાં પાણી સૂકાય એ તો ખુદાઈ ખોફ ગણાય ! એ ખોફ વહોરીને મહેસુલની મોજ માણનાર શહેનશાહત ક્યાં સુધી ટકી રહે ? એ અન્યાયનો પેસો છે. મારી તિજોરીમાં એવી એક પાઈ પણ નહિ જોઈએ.” જહાંગીરી હુકમ જેવો શહેનશાહે પોતાનો નિર્ણય સંભળાવી દીધો. વજરની ચિંતા સાવ નજીવી ન હતી, એમ પણ તે જોઈ શક્યો.

“એ ગરીબ માણસોને મહેસુલ પરત કરો અને મારા તરફથી કહેજો કે, તેઓ પાક પરવદિગારને અહોનિશ બંદગી કરી ગંગા-જમના જેવી નદીઓને જે કાંઠામાં ભરપૂર રાખવા વિનવે. મહેસુલનો વધારો નહિ, પણ આ ન્યાયવૃત્તિ એજ શહેનશાહતનો મૂળ પાયો છે.” જહાંગીરી જતાં જતાં ઉચ્ચાડ્યું.

મોગલ બાદશાહોના અદલ ઇન્સાફના એક અનુકરણીય દર્શાવ તરીકે આ પ્રસંગ ઇતિહાસગ્રંથોમાં અને લોકજીહ્વા ઉપર અમર સ્થાન પામી રહ્યો છે.

(કેવળ જકાતને માટે પોતાને બંદરેથી દેશમાં કરોડો રૂપિયાનો પરદેશી માલ દાલવનારા આપણા રાજવીઓ કે તેમના રાજ્યમંત્રીઓ એ વાતનો ક્યા વિચાર કરે છે કે, એ બંદરી જકાતની આવક એ વસ્તુતઃ દેશમાથી ઉલ્લેચી ઉલ્લેચાને પરદેશી માલની કિંમત તરીકે તેમને ક્યાં પરદેશ મોકલના કરોડો રૂપિયા ઉપર તેમને માત્ર એક ટકો કે બે ટકા આવત છે ? એ અન્યાયનું નાણું છે એમ તેઓ ક્યારે સમજશે ? ‘અન્યાયની એક પાઈ પણ ન ખર્ચ’ એવો મૂર તેમના અંતરમાંથી ક્યાં નીકળે ?)

(૧.-૪.-૧.-૧૬ : ૧. “જય પ્વદેશી” માથી)

૩૨-કાયદો અને ગરીબાઈ

(લેખક:-શ્રી, નયનસુખલાલ દરિયાલ પંડ્યા.)

(એવા વિકટ સંજોગો ધણી વાર આવે છે કે જ્યારે ગરીબ માણસ નાણાંને અક્ષાત્રે કાયદાની જારીકીઓ વચ્ચે મરી રહે છે. આવાઓની જાણને માટે મુજબના એક 'કાયદા મંડળ'ના મંત્રી આ લેખમાં અગત્યની માહિતી આપે છે.) :

છેલ્લો લગભગ આઠ વર્ષથી ઉપર લખેલું મંડળ ધી ધી યોગ્યે લીમલ એડ સોસાયટી મુંબાઈમાં કાર્ય કરતું આવ્યું છે. જાહેર પ્રજાની ખાતર, આ મંડળ સંબંધી જરૂર માહિતી આપતી તકતીઓ દાખકાઈમાં તથા ખીછ કોર્ટમાં મૂકવામાં આવી છે. તે છતાં મંડળના કાર્યની માહિતી જનતામાં વિશેષ પ્રવર્તાવ તે હમ્મણવા યોગ્ય છે.

કાયદાની મદદ લેનાર માણસ "ગરીબ" હોવો જોઈએ એમ ઉપર લખ્યું. પણ "ગરીબ" કોને કહેવો? આ સવાલથી સહેજ આશ્ચર્ય થશે. પણ તેના જવાબની જરૂર છે. જે મનુષ્યને ખાવાપીવાતું ના મળતું હોય, જે ધધારોજગાર વિનાનો થઈ ગયો હોય, જે નાણાંની મુશ્કેલીમાં આવી ગયો હોય તેને ગરીબ ગણવો અને માત્ર તેને જ કાયદા બાબત જરૂરી સલાહ મફત આપવી, જે એવો આશય આ મંડળનો હોત તો જે મનુષ્યોને તે મદદગાર થયું છે તેને તે મદદગાર થઈ શકત નહિ. મતલબ કે, મંડળ માત્ર ઉપર લખેલી વ્યક્તિઓને જ "ગરીબ" ગણતું નથી; પણ તે ઉપરાંત, જે કોઈ વ્યક્તિને કાયદાની મદદની જરૂર પડે અને "તે પ્રકારની મદદ મેળવવા માટે" તેની પાસે નાણાંનું સાધન પૂરતું ના હોય તો તેને "ગરીબ" ગણીને, કાયદાની મફત સલાહ આપે છે. દાખલાતરીકે કોઈ મનુષ્ય કાયદાની એવી મુશ્કેલીમાં આવી પડે કે તેનું નિરાકરણ કરવા દાખકાઈનો આશરો લેવાની જરૂર પડે. આ મનુષ્ય પાસે પોતાનો સાધારણ ગૃહસંસાર ચલાવવાની શક્તિ અને સાધન હોય, પણ દાખકાઈમાં સોલીસીટર બારીસ્ટર રાફા ખર્ચ કરવાનું તદ્દન અશક્ય હોય. આ પ્રકારના ધણા દાખલાઓ હોય છે. આવા સંજોગોમાં દાખકાઈનું ખર્ચ વહેારી લેવું તેના કરતાં પોતાનો દહ જતો કરવો તે વધારે ડડાપણાભરેલું છે, એમ સ્વભાવિક રીતે વિચાર આવે. પરિણામે ન્યાય મેળવવો મળ ઉપરાંત ખર્ચાનું હોવાથી ન્યાય મળતો બંધ થાય છે, અન્યાય થવામાં ઉત્તેજન મળે છે, કારણ કે સામે પક્ષ ધનવાન હોય તો ગરીબ વ્યક્તિને દુઃખ આપી તેની ગરીબાઈનો, ન્યાયની બીક વગર લાભ લે છે. આવા ધણા દાખલાઓ જનવાણી, સમાજમાં અસત્તાવ વધે છે અને ન્યાયની અદાલતો નિરર્થક અથવા દાંસીપાત્ર થાય છે.

આ પ્રમાણે ના અને અને ગરીબને ન્યાય મળે અને ન્યાય અદાલત સમક્ષ ગરીબ અને તવંગર સરખે દરજ્જે ઉભા રહી ન મેળવી શકે એ ઉદ્દેશથી એ મંડળ રચાપવામાં આવ્યું છે અને તે ઉદ્દેશથી એ આટલાં વર્ષોથી કામ કરતું આવ્યું છે. જે કો કાયદાની મદદ જોઈતી હોય, જે કોઈ પોતાના કાયદા પ્રમાણે હક છે અથવા પોતાને શિર જવાબદારી છે તે સમજવા માગ હોય, પણ જે નાણાંની તંગીને લીધે તે સલાહ મેળવવા અસમર્થ હોય તેની સેવા મંડળ કરે છે. મંડળની ઓફિસ કોટમાં, નં. ૧૧ મેડોઝ સ્ટ્રીટમાં આવી છે. કાયદાની મદદ મેળવનારે મંડળે તે કરેલી અને છપાવેલી પ્રશ્નાવલી વાંચી સઘળા પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાનો છે. પ્રશ્નો મુખ્યત્વે બે પ્રકારના હોય છે. એક તો અરજદારની નાણાં સંબંધી સ્થિતિ બાબત, અને બીજા પ્રશ્નો, તે કાયદાની સલાહ જોઈએ તેના સંજોગો બાબત. પ્રશ્નાવલીના જવાબ આપતાં કોઈ સમજણ જોઈએ તો તે તેને પૂરી પાડવામાં આવે.

પ્રશ્નાવલી તેના જવાબ સાથે, મંડળની કમિટિ સમક્ષ મૂકવા આવે છે. જે કમિટિને જવાબ ઉપરથી, અથવા વિશેષ તપાસ કરવાની જરૂર જણાય તો વિશેષ તપાસ કરતાં ખાત્રી થાય કે, અરજદાર અરજ શુદ્ધ નિષ્ઠાવાળા છે અને અરજદાર પાસે જે પ્રકારનાં કાયદા પગલાં લેવાં જોઈએ તે પગલાં લેવાનું ખર્ચ કરવાનું પૂરતું સાધનથી તો મંડળના મેમ્બરોમાંથી એક મેમ્બરને તે અરજદારનું કા કરવાનું સોંપવામાં આવે છે. અને તે મેમ્બર પાસે જવાનું અરજદારને કહેવામાં આવે છે.

ત્યાર બાદ તે સલાસદ, જેમ ધનવાન અસીલનું કામ કરે તે પ્રમાણે પોતાની મહેનત બદલ એક પાંચ પણ લીધા વગર તે અરજદારનું કાયદાનું કામ કરે છે. કોર્ટમાં દાવો કરવાનો હોય તો દાવ અરજી વગર શીએ ઘડી આપે છે. જવાબ દાખલ કરવાનો હોય તે વગર શીએ જવાબ તૈયાર કરે છે. સામા પક્ષ સાથે પત્રવ્યવહાર કરવાનો હોય તો તે પ્રમાણે જ કરે છે. ટુંકામાં, ગરીબ પૈસાદારને તકાવત તદ્દન બાબુએ મૂકે છે અને પહેલેથી છેલ્લે સુધી તેનું કામ મક્કત કરે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી ગરીબ માણસને અત્યંત રાહત મળે છે અને સામા પક્ષકાર ગમે તેવો ધનવાન હોય તોપણ તેને સામે સરખી પાતીએ ન્યાયની અદાલત સમક્ષ ઉભો રહી શકે છે.

ન્યાયની અદાલતોમાં ન્યાય મેળવવા માટે સરકારે જાતજાતનાં કોર્ટ શી અથવા કર નક્કી કર્યા છે, તે કરો અથવા શી અરજદારે ભરવી જોઈએ છે, પણ વકીલ બારીસ્ટર અને સોલાસીટરોના બીજા કોઈ જે તાલ થાય છે તેમાંથી ગરીબ માણસને મંડળ બચાવી લે છે.

મુખ્યાર્થમાં મંડળ રચાયા પછી, તેનાથી થતા લાભ અને

પ્રજાસેવા થતી જોઈ, કલકત્તામાં પણ એવી સંસ્થા સ્થાપવામાં આવી છે. કલકત્તાના મંડળના માનદ સેક્રેટરી મિ. રતનમોહન ચેટર્જી સોલીસીટર છે અને તેઓ મુંબઈના મંડળને અનુસરીને કલકત્તાનું મંડળ ચલાવે છે. એવુંજ મંડળ કરાંચીમાં સ્થાપવાનો પ્રયત્ન જારી છે. મુંબઈમાં વકીલ, બારીસ્ટરો અને સોલીસીટરોમાંથી ધણાઓ મંડળના સભાસદ થઈ, ઉપર પ્રમાણે સમાજની સેવા કરતા આનંદા છે. આજ્ઞા છે કે, તેજ પ્રમાણે અન્ય સ્થળોના કાયદાશાસ્ત્રીઓ પણ પોતાની ફરજ સમજી, આવાં મંડળો સ્થાપી, પોતાના કાયદાનાં જ્ઞાનને તથા દિંદીત્વને જરૂર સોંપાવશે.

(૧૯૩૨ના "મુંબઈ સમાચાર"ના દિવાળી અંકમાંથી)

૩૩-વે વિદ્વાન પુરુષો

(લેખક:—શ્રી. ખલીસ ગીલાં)

એક વાર પ્રાચીન અક્ષર શહેરમાં બે વિદ્વાન પુરુષો રહેતા હતા. જેઓ એકબીજાની વિદ્વતાને ધિછારતા અને વર્જાવતા. કારણ કે તેમાંનો એક દેવોની હસ્તીના ધનકાર કરતો અને બીજો તેમાં માનનારો હતો.

એક દહાડે એ બન્ને બજારમાં ગયા, અને પોતાના અનુયાયીઓની વચ્ચે દેવોના અસ્તિત્વ અથવા અનસ્તિત્વ વિષે વિવાદ કરવા લાગ્યા. અને દહાડે સુધી ચર્ચા કર્યા પછી તેઓ જુદા પડ્યા.

તે દહાડે સાંજે પેલો નાસ્તિક મંદિરમાં ગયો અને યજુર્વેદી સમીપ દંડવત્ પડી ગયો અને પોતાની જૂનકાળની અસ્થિરતા માફ કરવા દેવોને તેણે પ્રાર્થના કરાધી.

અને તે જ સમયે બીજો વિદ્વાન પુરુષ જે દેવોની હસ્તિની દિમાયત કરતો હતો, તેણે પોતાના ધર્મપુસ્તકો બાળી નાખ્યાં. કારણ કે તે નાસ્તિક થઈ ગયો હતો.

(૧૯-૧૧-૩૨ ના "ફૂલબાજ"નું મુખપૃષ્ઠ)

३४-कल्याण

(लेखक:-श्री. "शिव")

पुराने छतिदासों, पुराणों और अन्य ग्रंथों से पता लगता है कि किसी जमाने में मनुष्य प्राप्त भोगसुखों का छोड़ कर परमात्मसुख के लिये लालायित था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही, मान रक्खा था। आत्मा को जनना परमात्मा को प्राप्त करना। गर्वाधान-काल से घसीके लिये तैयारी होती थी और जीवनभर घसीकी शिक्षा ही जाती थी। अहम्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये चार वर्ण मनुष्य के छस अंतिम ध्येय की प्राप्ति के लिये ही बनाये गये थे और इनकी सुव्यवस्थापूर्व पद्धति मनुष्य को क्रमशः परमात्मा की ओर ले जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य ही था, मनुष्य को पूर्ण सुख की प्राप्ति के साधन पतला देना !

x x x x

समय ने पलटा जाया, मनुष्य की दृष्टि नीचे उतरी, ध्येय-पदार्थ नीची श्रेणी का हो गया, अथ तो यदांतक हुआ कि भोग-सुख ही जीवन का लक्ष्य समझा जाने लगा। अपना सुख या देश का सुख नो छोटे दायरे में है, वह अपने सुख के लिये यत्नवान है; नो बड़े दायरे में है वह देश के सुख के लिये चेष्टा कर रहा है। छसके अंदर भी निज सुख की छच्छा तो छिपी है ही। फिर उस सुख का स्वरूप क्या है? भूख धन हो, सम्मान हो, सत्ता हो, अधिकार हो, प्रभुत्व हो, इनकी प्राप्ति के लिये आड़े जिस साधन का प्रयोग करना पड़े, आड़े जिस उपाय से काम लिया जाय; झूठ, कपट, छल, द्रोह, हिंसा किसीके लिये रूकावट नहीं, काम होना चाहिये, सफलता मिलनी चाहिये। आश्रय तो छसी जात का है कि भरणधर्मा मनुष्य दूसरे को झूट कर, मार कर स्वयं सुखशांति से उना चाहता है।

x x x x

परंतु क्या किया जाय ! विद्यालय, विश्वविद्यालय, आश्रम, मठ, मंदिर, सभी जगह यही शिक्षा मिलर ही है कि जस, धनवान बनो, अधिकार प्राप्त करो, सत्ता लाभ करो, छस लोक का सुख ही सुख है, यहां का अधिकार ही जीवन का लक्ष्य है; यह न हुआ तो जीवन वृथा गया। परिणाम प्रत्यक्ष है। आज चारों ओर अधिकारी लड़ा छ शुरू हो रही है, लोगो के जीवन दुःखमय बन गये हैं; काछ अधिकारप्राप्ति के लिये व्याकुल हैं तो काछ अधिकार-रक्षा के लिये। लगवान के लिये व्याकुल होनेवाले रैदास

अमार और सजना इसास यावद ठाई नहीं; परंतु मंदिरप्रवेश सभी याहते हैं और जिन्हें मंदिर या मंदिर में स्थित जगवान की मूर्ति में तनिक भी भ्रष्टा नहीं है वे ही लोग सगंडा मूर्ति के सामने ले जाने पर घुले दुखे हैं। क्या कहा जय! हमारा तमाम जीवन ही-जाय हो गया, जाय परतुओं के लिये—छद्रिय-भोगों के लिये निक गया। भांस के दुकड़ों के लिये मीस-कौनों की-सी व्याप होने लगी।

* * * *

किसी जमाने में परमात्मा की प्राप्ति के लिये तप होते थे। आज जोगों की प्राप्ति के लिये होते हैं! कभी जगवान के प्रति आत्मसमर्पण होता था, आज जोगों की प्रतिमा पूज्य जाती है! कभी देहात्मभोध छोड़ कर अज्ञात्मभोध किया जाता था; आज अज्ञात्मभोध की अनावश्यकता समझी जा कर उस भाग के पमिडों को भी देहात्मभोध की शिक्षा दी जाती है। जोउजडे मनीषी, तपस्वी, संयमी पुरुष भी आज जोगों की प्राप्ति करने करने के लिये जीवन की और धर्म की जाज लगाये बैठे हैं, और छसीठो धर्म समझा जा रहा है! इस जोगपरायण्यता-छद्रियसुणपवता का परिणाम क्या होता है? मनुष्यों में राक्षसी भावों का उदय, द्वेष, दिसा-प्रतिदिसा का प्राणत्य, घोर अशान्ति और सुख के नाम पर दुःखपूज्य जीवन-यापन।

* * * *

इसका प्रायशः प्रभाव जोग-सुख और कौनिक सत्ता-सामर्थ्य से संयम समुन्नत रहानेवाले देशों की भीतरी दशा है। परंतु इस दशा को भी देखना होगा छत्रराजिमुष्ठी ज्ञानसंपन्न भारतीय नेत्रों से। हमने ये नेत्र जो दिये, कम से कम हमारे नेत्रों पर जले जा गये। छसीसे कम विपरीतदर्शा हो रहे हैं। वहां की सभी जाते हमें अच्छी लगती हैं यादे वद छुरी से छुरी हों। ऐसा जदु जाया है कि उसने दुदय को की 'पराया' बना दिया। छसीके परिणामस्वरूप आज हम वहा के अनायार में सदायार, पाप में पुण्य, स्वार्थीधता में देशजति, अवनति में उन्नति, अधर्म में धर्म और पतन में उत्थान का विपरीत दृश्य देख रहे हैं, और सज और छसीके प्रवर्तन की अध्योष्टा में तप रहे हैं।

* * * *

जहां सुख है ही नहीं, वहा सुख को जोजना वैसा ही है जैसा तम मरुभूमि में जल समझ कर लटकना। जगवान श्री-कृष्ण ने तो इस जगत को 'अनित्य' और 'असुख' अथवा 'दुःखा-लव' और 'असाम्यत' जनसाया है। और इससे प्रत्येक पदाय में

‘जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि’ रूप दुःख-दोष दे कर धससे वैराग्य करने की आज्ञा दी है और वैसा जन कर ही जगन्नाटक के सुत्रधार लगवान की आज्ञानुसार अपने अपने स्वांग के अनुकूल अभिनय करने को निष्काम कर्म पतलाया है. आज हम लगवान श्रीकृष्ण की आज्ञा मान कर लडने मरने को तो प्रस्तुत हैं परंतु भोजेच्छा छोड़ कर वैराग्य ग्रहण करने के लिये जरा भी तैयार नहीं. इक्ष-स्वर्ष निष्काम कर्मयोग के स्थान पर विकर्म-पापकर्म होते हैं. भोगसुभेच्छा से प्रेरित हो कर रागद्वेषवश किये जानेवाले असत्य कपट और हिंसायुक्त कर्म पाप न होंगे तो क्या होंगे? पाप का दूध दुःख होता है; उसीका भोग भी हम भूय भोग रहे हैं. आश्रय और भेद तो यह है कि गीता की दुहाई दे कर मनमाने आचरण किये जा रहे हैं.

x x x x

आज जो कुछ हो रहा है धसके अधिकांश में न ज्ञान है, न निष्काम कर्म है और न लज्जा है. ज्ञान में प्रधान बाधा है देहाभिमान की, सो उसके भूय पड़ाया जा रहा है. निष्काम कर्म-योग में प्रधान बाधक है स्वार्थशुद्धि, जिसकी वृद्धि के लिये प्रत्येक संप्रदाय और दल जेरे के साथ संगठित हो रहे हैं और लज्जा में प्रधान प्रतिबंधक है शरणागति में कभी-लगवान पर पूर्ण निर्भर न होना, सो यह भी प्रत्यक्ष ही है. सच्चा ज्ञानी, सच्चा निष्कामकर्म और सच्चा लज्जा कभी छल, कपट, ईर्ष्या, असत्य, अन्याय और हिंसा आदि का अवलम्बन नहीं कर सकता.

x x x x

क्योंकि ज्ञान के साधन में देहात्मशुद्धि का-शरीर में भौ-शुद्धि का त्याग करना पड़ता है, उसके लिये आत्मा शरीर से उसी प्रकार अलग है, जिस प्रकार हमारे शरीरों से हमारा शरीर. यह स्थिति प्राप्त होने पर अर्थात् देहात्मशुद्धि के छूट जाने पर पापकर्म नहीं जन सकते. इसी प्रकार स्वार्थशुद्धि के परित्याग हो जाने पर भ्रष्टारथ किये जानेवाले निष्काम कर्म भी पापयुक्त नहीं हो सकते. और लगवद्भक्ति में तो मनुष्य लगवान के शरण ही हो जाता है, उस अवस्था में उसके द्विपत लावे का त्याग स्वा-भाविक ही होता है. जदा दुष्कर्म होते हैं, सद्गता के लिये शान्तविरह कर्मों का, पापों का आश्रय लिया जाता है; वदा ज्ञान, निष्काम कर्म और लज्जा का स्वप्न देखना मोहमात्र है.

x x x x

हंस मोद का जन्म होना आवश्यक है, परंतु हो कैसे? अज्ञानजनित ज्ञानयोधुपना के अंधकार ने हमारे ज्ञान को दूध

सिखा है और आरों और से इस अधिकार को और भी धन करने का अधिक प्रयत्न हो रहा है, इस अधिकार को धनना को ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, मनुष्य की बुद्धि आज उद्वू और यम-गीत की दृष्टि जैसी हो गयी है, जैसी धन पक्षियों को दिन में अधिरा और रात को प्रकाश दीप्तता है, वैसे ही हमें भी आज अधिकार में ही प्रकाश का जन्म हो रहा है, इसीसे हम 'कामोप-भोगपरायण' हो कर सैकड़ों आशा की हासियों में जंचे हुए कामक्रीडादि साधनों से 'कामभोगार्थ' 'अन्यायपूर्वक' अर्थप्राप्ति के उपायों में लग रहे हैं, मोक्ष ने हमें घेर लिया है, अभिमान ने हमें अधा कर दिया है, लोभ ने हमारी वृत्ति को जिगाड़ दिया है, भद्र ने हमें उन्मत्त बना दिया है, इसीसे आज हम 'अद्वैत-फल-रूप-काम-बोध' का आश्रय ले कर 'सर्वभूतरक्षण' भगवान के साथ हो करने लगे हैं, धन आसुरी भावों का परिणाम नरक की वंशज्याओं और अधम गति के सिवा और क्या हो सकता है?

उपाय क्या है? उपाय है भगवद्भाराधन! जिन लोगों को भगवान में कुछ भी विश्वास है वे सज्जी जैसी बुद्धि होने के लिये भगवान से सरल अद्यायुक्त अङ्गुलिम प्रार्थना करें, उठते हुये भगवद्विश्वास को अपने शुभ आचरण और सच्ची, अक्षित के द्वारा फिर जमावे, भगवत्प्रदा के सुभते हुये वृक्ष की जड़ को सच्ची निर्भरता की अङ्गुलिधारा से सींचे, आप्तवयवों पर धृष्ट करें, ऋषिमुनियों को ज्ञात मानना छोड़ दें, जीवन को तप-संयम से पूर्ण बना कर भगवत्कृपा का आश्रय ग्रहण करें, अटल विश्वास तथा परम धृष्टा के साथ भगवान के चरणों की सेवा करें और उनके पवित्र नाम को जप करें.

x

x

x

x

मनुष्य को सावधान हो कर यह सोचना आदिये कि यहाँ सभी भोग-सुख अनित्य हैं, वीजली की ज्वलन अत्यन्त है, शरीर हमारे धरे के समान अत्यन्त जरा सी ठेस लगते ही नष्ट हो जानेवाला है, इस लिये लोगों में मन दृढ़ कर भगवान में प्रेम करें, भगवान के लिये ही जगत के सारे कार्य करें, जगत के लिये भगवान को कभी नदी बुलाया नग, भगवान के लिये जगत को छोड़ना पड़े तो आपत्ति नदी, परंतु जगत के लिये भगवान कभी न छोड़ें, यदि मनुष्य इस प्रकार निश्चय कर ले तो फिर जगत के छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सारा जगत भगवन्मय ही तो है.

हरिदेव जगत्, जगदेव हरिः ।

(“कल्याण” ना जेक अंभारी)

૩૫-મિસ્ટર ઔર કનિસ્ટર કી વાતચીત

(લેખક:-શ્રી. આર. એસ. ટી.)

મિસ્ટર—આપને અખબારોં મેં દેખા હોગા કિ વિલાયત મેં પાગલોં કી સંખ્યા બહુત બઢ રહી હૈ ઔર વહાં કે અસ્પતાલોં મેં જગહ કમ પડ ગઈ હૈ.

કનિસ્ટર—ક્યા કોઈ કહે ? વહાં પાગલ જ્યાદા વહાં અન્ધે જ્યાદા.

મિસ્ટર—યહ બી અખબાર મેં દેખા થા કિ સલામ ન કરને કી વજહ સે દિસી લાલે આદમી પર એક અંગરેજ ને ગેંદ ખેલને-વાલી થાપી મારને કે લિયે ઉઠાઈ થી.

કનિસ્ટર—જહાં તક મુઝે યાદ પડતા હૈ, યહ કિસ્સા લેન્સ-ડાઉન કા હૈ. ખૈર, કહીં કા હો, મેરી તો રાય યહ હૈ કિ યદિ થાપી ઉઠાઈ થી તો જમા દેના ચાલિયે થા.

મિસ્ટર—વાહ, આપને ખૂબ કહા ! યહ બી કોઈ ખાત હૈ, યહ કહાં કી સબ્યતા હૈ ?

કનિસ્ટર—આપને ઇસ મામલે મેં બી અપના પુરાના 'સબ્યતા' કા રાગ અલાપના શુરૂ કર દિયા. સબ્યતા ક્યા હૈ ? વહી સબ્યતા હૈ જો કુછ કિ સબ્ય આદમી કરે.

મિસ્ટર—તો ફિર પહલે યહ સવાલ ઉઠેગા કિ સબ્ય મનુષ્ય હમ કિસે કહ સકતે હૈં.

કનિસ્ટર—મેરી સમજ સે ઉસે જો દૂસરોં કો અસબ્ય સમજે.

મિસ્ટર—આપકી રાય તો નિરાલી હોતી હી હૈ, લેકિન મેરી સમજ સે એક કાનૂન બના દેના ચાલિયે કિ કોઈ બી એસા બર્નાવ હિંદુસ્તાનિયોં કે સાથ ન કર સકે.

કનિસ્ટર—ઔર યદિ કરે.....

મિસ્ટર—તો ઔર ક્યા, સબ્બ.

કનિસ્ટર—ખૂબ કહા ! તો ક્યા હિંદુસ્તાનિયોં કો મારને-પીટને, ગાલી દેને કી વજહ સે અંગરેજોં કો સબ્યેં હુઆ કરેં ? તબ તો અંગરેજ ઇસી બર કે હુઆ. દિન મેં સૈકડોં ગિરફતારિયાં હુઆ કરેંગી.

મિસ્ટર—હાં, ખૂબ યાદ આયા ! ઉસ રોજ આપ ક્યા કહ રહે થે ? અંગરેજ કે કૌન કૌન શબ્દોં કે આપ ખિલાફ થે ?

કનિસ્ટર—હોગા બી.

મિસ્ટર—નહીં, બતલા દીજિયે.

કનિસ્ટર—ખૈર, સુનિયે, 'અનિસપલ' (સિદ્ધાંત) શબ્દ યહ આજતક મેરી સમજ મેં નહીં આયા, આપ જો ચાહેં સો કરેં.

आपका 'प्रिन्सिपल' (सिद्धांत) आपकी सहायता करेगा,

भिरदर—कैसे ?

कनिरदर—जैसे आप शाम को बैठे शराब पी रहे हैं और किसी आंखी टोपीवाले ने मना किया तो आप कह सकते हैं कि यह आपका 'सिद्धांत' है कि दिनभर काम करने के बाद आपका मनोरंजन करना चाहिये.

भिरदर—अच्छा, दूसरा कौन शब्द है ?

कनिरदर—दूसरा शब्द 'अंतःकरण' है, यह भी जड़े भाँके का शब्द है. यह भी मनुष्य की जड़ी सहायता करता है. यह जितना अच्छा काम हो और आप न किया चाहते हों तब यह दोज़िये कि आपके अंतःकरण के खिलाफ़ है. लोगों का मुँह जड़ हो जयगा. जैसे कौन आपसे कहे कि केवल स्वदेशी ही चीज़ें आप खरीदा करें तो आप कह सकते हैं कि आपका अंतःकरण छस पर राज़ नहीं होता है कि सिर्फ़ दि'हुस्नानियों का ही शायदा हो. और सुनिये. अंगरेज़ ज़ापा के ये दो शब्द "थे'क यु" (मे' आपका कृतज्ञ हूँ) अमूल्य हैं. यदि आपका इमाल जमीन पर गिर पडा और किसीने उठा दिया तब भी "थे'क यु" से काम चल जयगा. और यदि किसीने आपकी ज़ान जया ली तब भी वही शब्द दोहरा दोज़िये और जूल जलछये कि किसीने कौन आपकी सेवा की थी. कृतज्ञता के मैल से मनुष्य को घा कर साफ़ कर देने के लिये ये दो शब्द दिनापल का काम करते हैं.

भिरदर—रहने की दोज़िये, जिलकुल नये माने आपने जल-छाये, कभी भी नहीं सुना था.

कनिरदर—आप तो जानते ही है कि मुझे अंगरेज़ नहीं भावूम है. हां, अंगरेज़ इंसान का पूजारी अवस्थ हूँ—भू'ज की जली जियरी नहीं दज्जम होती है, द'टली पामर के जिरफ़्ट इन्'नों अट कर जलता हूँ. जित अंगरेज़ शब्दों के अर्थ मैंने जलसाये उनके असली अर्थ आदे जे हो; पर जल उनका प्रयोग होता छ-दी' अर्थों में है.

भिरदर—अभी थोड़े ही दिन हुआ, मैंने जेक जलजार में देखा था कि किसी पश्चिमीय देश में (नाम जूल जमा) जेक कमेटी छस जात का पता लगाने के लिये जैदी थी कि क्या मोटे आदमी अधिक यरित्रवान् होते हैं ? कमेटी ने भी छसी राय का समर्थन किया है.

कनिरदर—कमेटी की ज़ाछ जरूरत नहीं थी. यदि मुझसे ज़ाछ पूछना तो औरन मैं जलसा देता !

भिरदर—आपको कैसे भावूम था ?

કનિસ્ટર—દેખિયે ન, પ્રિસિસ ગેં બહુત કમ મોટે આદમી હોતે હેં.

મિસ્ટર—વાત ! આપને તો ગજબ કિયા.

કનિસ્ટર—ગજબ કયા કિયા ? વદ પુરાના શિક્ષાંત હે. 'મૂલિગસ રીઝર્વ' નામક નાટક ગેં શેક્સપિયર ને વદ રાય 'સીઝર' દે મુંદ સે પ્રકટ કરવાઈ હે. ઔર દેખિયે, મોટે આદમી દોડને સે મજબૂર, વેરો હી એક મોઝ ઉનકી ટાંગોં પર હે. કિસીકે ધર મેં સેંધ લગાને સે મજબૂર ! એક પૂરે દરવાજેબર કી જગદ હો તખ નિકલ પાવેં, જોલખાને જાને સે મજબૂર, રોચતે હેં કિ જલ્લા-રોટી કા સામના કરના પડેગા, જૂળોં મર જાગે—ઔર યદિ કહીં કિસી અંગરેજ કુંદી કી સેવા કરની પડી તો ઔર આકત, દિન-રાત ગાલિયોં ઔર ઠોકરોં કી ખોજાર. અખ ઉધર મદાતમા ગાંધી દે દેખિયે—કિતને દુખલે-પતલે શરીર, કિતના છુર્ચુ-શીર્ચુ ? પર જો કુછ કિયા વદ કોઇ ઔર શાયદ હી કર સકે. હંસતે રહે, મીઠી મીઠી ખાતેં કરતે રહે ઔર વદ પાસા ફેંકા કિ કોઇ મેન્સ્ટર ઔર લંકાશાયરવાલોં કે દિલ સે પૂછો, દુખલે આદમિયોં સે ઇશ્વર ખયાલે.

મિસ્ટર—આપ ઇધર-ઉધર કી તો ખાતેં કરતે હેં, પર આજકલ રાજનૈતિક ખાતેં નહીં કરતે હેં.

કનિસ્ટર—આજકલ વે ખાતેં કરના જોલખાને જાને કે રાસ્તા સાફ કરના હે, અગર મજબૂર મેં હી કોઇ ખાત મુસલમાને કે ખિલાફ મુંદ સે નિકલ જાય તો 'ઇસ્લામ ખતરે મેં હે' કે આવાજ સૂણેબર મેં ગૂંજને લગે. એક બેચારી છોટીસી તખત ને કાનપુર મેં કયા આકત પેદા કર હી ! ઔર અગર કોઇ ખાત ગવર્નમેન્ટ કે ખિલાફ મુંદ સે નિકલે તો ખસ દૂસરે હી દિન 'ખાંધર' કી લવા ખાના પડે. ઉસકે બાદ ફિર અખબારોં મેં બહાં શુર હો કિ સબ ગાંધી-અરવિન સમજોતે કે ખિલાફ હેં યા નહીં આહે ખિલાફ હો યા મવાફિક, ચક્કી મુઝે પીસના પડે. એસે સમ જોતે અકસર હુઆ કરતે હેં. ઉસ રોજ વાયસરાય ને અપની સ્પીઃ મેં કહા યા કિ જોલ કે દારોગોં કે બી સિખાના ચાહિયે ! અગર ચોટ વગેરહ લગ જાય યા કોઇ ખિમારી એકદમ સે હે જાય તો જખ તક કોઇ ડોક્ટર આયે તખ તક ઉસકી રોકથામ કે જા સકે. મેં બહુત ઇસકે મુવાફિક નહીં હં.

મિસ્ટર—ઈસમેં આપકા કયા નુકસાન હે ?

કનિસ્ટર—નુકસાન તો ખેર કુછ નહીં—અચ્છા તો યહ હોતા કિ ઉનકો હુકમ દિયા જાતા કિ વેયહ કબી ન જૂલેં કિ વે મનુખ્ય હેં.

મિસ્ટર—આજ-કલ જમીંદાર બહી આકત મેં હોંગે.

કનિસ્ટર—હાં હેં ! એક તરફ સરકાર ને અખ ઉન્હેં ઠોકે-

दारी की उपाधि दी है और दूसरी तरफ पंडित नवाबदास ने देश में निरक्षर होने का दुःख सुना दिया है।

मिस्टर—अगर धोड़ी दूर के लिये मान लीजिये कि ऐसा ही हुआ तो वे लोग कहाँ जायेंगे ?

मिस्टर—क्या जाना ? शायद कमिन्स और कलकटों के जंगलों में जंगल मिल जाय; और तो कहीं बिकाना नहीं भाजूम होता है।

मिस्टर—जब इन सब लोगों का बदन दाल होगा तब फिर जाने कि हम सब लोगों पर क्या आहत आये।

मिस्टर—हम छोटे आदमियों पर क्या आहत आयेगी, तब जंगल में डबाया और बूढ़े से 'गुडभाय' (आभिरी सदाय) कह कर के बल दिये।

मिस्टर—तब भी तो क्या काम कीजियेगा ?

मिस्टर—मैंने तो शीश्या से कि एक नूतने की दुकान भाजुंगा, जग मग्न रहेगा—जनाया, पुष्ट पदना, पुलिसवालों का पदनावा, और जिससे काम बगल उसे हो—आर डे दिये, पांच सौ से ज्यादा तो आभदनी होगी नहीं, हिर स्वराज्य—सरकार काहे का लोसगी। बिद तो सिर्फ पांचसौ के अंक से है। क्यो कछ पांचसौ से ज्यादा हमने ही कसिय करेगा ? नूतने की दुकान से एक और हायदा है और बदन बदन कि अस्थानि के समय में नूतने का गिता लायगेन्स के अस्थ समजिये।

मिस्टर—तो क्या फिर नूतने के लिये भी सावने-स सेना परेगा ?

मिस्टर—आदिये तो, आधी टोपी के लिये तो अवश्य कुछ बदन आदिये, कसो पदनने के लिये सावसेन्स की नटी बदन है, लायसेंस से जग हायदा होगा।

मिस्टर—हायदा क्या होगा ?

मिस्टर—सरकार का इषया भिसेया और आधी टोपी पदनने वाले पदनने में भर कुछ लयेगे।

अब आता कीजिये—अब, नटी दूर हो मज, वडे।

(“सरपदा” न. एक अंकम दी)

रत' के आदक उठाने के लिये उद्योग था. सुप्रसिद्ध छायावादी वे श्री. सुयस्कान्त त्रिपाठी निराशाच ने 'समासोत्पत्ति' के मीथम १९४५ के अंक में साहित्य की नवीन प्रगति पर लिखते हुये ये हमारे प्रकट किये थे:—

"...सस संद्विग्न परिस्थिति में कुछ दूसरे लोग मैदान में गये हैं. काष्ठ नवीनता न सुझी, तो किसी प्रगति में ही उलटे गये वह गये. 'विशाल-भारत' के संपादक पं० जनारसीदास त्रिवेदी और काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यापक जय-सिंह में सम्पादन पं० रामचंद्र शुक्ल इसी श्रेणी के हैं. 'विशाल-भारत' के संपादक को अपने पत्र में काष्ठ मौलिकता उत्पन्न करनी ही थी. उन्होंने छायावाद और 'धासलेट-साहित्य' की कल्पना निरधारित. इसी मौलिकता है ! अथ दृष्टे 'छायावाद' का क्या निष्कर्ष 'विशाल-भारत' निकालता है. यदि त्रिवेदीजी एक लेख महात्मा-जी से इसी संबंध में लिखा है विशेषरूप से अंतर्जातक, तो शायद उन्हें धिना देरान न होना पडे."

प्रमाण के 'भारत' नामक पत्र के ५ मध्य सन् १९२६ के अंक में 'द्वितीय के व्यक्तित्व' नामक धासलेटी पुस्तक के लेखक श्रीधर कृष्णचरण ने लिखा था—"अगर मेरी जात से श्री. त्रिवेदीजी के सौम्य व्यक्तित्व पर काष्ठ आक्षेप न आवे, तो मैं कह सकता हूं कि वह आन्दोलन उठाने के बाद से 'विशाल-भारत' को देखनेवालों की सम्प्राप्ति गढ़ गढ़ है, और व्यापारिक दृष्टि से (हिंदी में) विज्ञापन-कला में एक मौलिक और आदर्श उपाय की जड़ करने के लिये वे अध्याप और धन्यवाद के पात्र हैं."

इन अवतरणों में स्पष्ट है कि अनेक मदानुभावों का हमारे सन्दर्भ में ही रूका रही है. वेमे यदि गन्दगी का विरोध करने से हमारे पत्र का विज्ञापन होता है और उसमें कुछ मौलिकता आती है, तो भी ऐसा करना आपत्तिजनक न था. श्रीधर निराशाच की जे-समझी का प्रमाण इससे गढ़ कर और क्या हो सकता है कि 'छायावाद' की कल्पना को भी हमारे ही सिर गढ़ रहे हैं ! और, धासलेट-विरोधी आन्दोलन 'विशाल-भारत' का विज्ञापन करने के लिये नहीं भग्न किया गया था. इससे 'विशाल-भारत' का कुछ विज्ञापन हुआ जरूर, यह दूसरी बात है. साथ ही यह भी जनता देना आवश्यक है कि इस आन्दोलन के कारण 'विशाल-भारत' के अनेक विरोधी भी हो गये, और उन्होंने 'विशाल-भारत' की निंदा भी करी की. 'विशाल-भारत' की आदर्श-सम्प्राप्ति पर इसका क्या प्रभाव पडा, यह हम नहीं कह सकते, पर धिना जरूर जनते हैं कि द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में 'विशाल-

भारत' के आदर्शों का बोझे दुजो पीपी० लगभग आधे वापिस आये. संभवतः इस बात से प्रसन्न हो कर ओक विरोधी ने इसी विषय पर ओक कार्टून की अपने पत्र में छपाया था. हमारे ले विरोधी यह समझते हैं कि इस आन्दोलन ने हमारे पत्र के आदर्श बढ़ाये हैं, उन-हें उपयुक्त बात से कुछ सान्त्वना अवश्य मिलेगी.

दूसरी गलतफहमी ने हमारे विरोधियों ने ईलाफ, वह यह थी कि हम दक्षिणान्दसी भयावह के हैं, और स्कूलों में दुराचार भत्यादि के विरुद्ध आन्दोलन करने के ली विरोधी हैं.

हमने आन्दोलन इस उद्देश्य से उठाया था, उसके स्पष्ट करने के लिये मध्य सन् १९२८ के आंक में ले संपादकीय टिप्पणी हमने लिखी थी, उसके कुछ आंश उद्धृत करते हैं. आन्दोलन का सूत्रपात इसी टिप्पणी द्वारा हुआ था:—

‘असतो मा सद्गमय’

“हमारे अनेक हिंदी पत्रों में ले गंदा साहित्य आनकल निकल रहा है, पढ़ कर किसी ली गंभीर प्रकृति के मनुष्य को लज्जा आये बिना नहीं रह सकती. लोग ‘कान्ति’ के नाम पर भुरी-से-भुरी बातों जनता के सामने रख रहे हैं. जनता की रुचि दिन-पर-दिन बिगाड़ी जा रही है, और सज्जसे अधिक दुःख की बात यह है कि निम्मेवार संपादक और समालोचक इस प्रवृत्ति को दृष्टी-अनदृष्टी कर रहे हैं. इसमें हिंदी साहित्य की ले हानि हो रही है, उसकी और न जाने वे क्यों ध्यान नहीं देते. हम उन आदमियों में से नहीं हैं, ले कामशास्त्र भत्यादि विषयों को गोपनीय समझते हैं, और न हम उस पापंड के हैं, ले इन विषयों का निष्क आते ही ‘राम राम, हरे राम’ कहने लगता है. हमारी संभति में इन विषयों पर लिखा जाना आहिये और अवश्य लिखा जाना आहिये; पर लिखा जाना आहिये उत्तरदा-हितपूर्व लेखनी से और यथोचित गंभीरतापूर्वक. हर आदमी हर विषय पर लिखने का अधिकारी नहीं....ढोंग ली हो तरह का है: ओक तो उन पुरानभंडी दक्षिणान्दसी भयावहों के आदमियों का ढोंग, ले हर बात में धर्म की हुदाफ देते रहते हैं और ले वैज्ञानिक दृष्टि से ली कामशास्त्र भत्यादि पर लिखे दुजो लेखों का लयंकर समझते हैं. दूसरे प्रकार का ढोंग है उन गैर-निम्मेवार नवयुवकों का, ले समान-सुधार के नाम पर साहित्य में गंदगी ईला रहे हैं. यदि काफ इनके लेखों के विरुद्ध कुछ बर्बा करे, तो आप ईर्भाते हैं—“जस, हो प्रकार के लोग ली हमारा विरोध करते हैं: ओक तो वे ले दरअसल उन पापों और दुराचारों में लिप्त हैं, जिनकी हम बोल बोलते हैं; और दूसरे वे ले हमारी लोक-

ता के कारण हम में भ्रमों करते हैं।" इन भ्रमानुभावों के ज्वाला में नहीं आता कि तीमरे प्रकार के आदमी ऐसे भी हो सकते जो ध्यानदारी के साथ शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से इनकी रचना पर विचार करते हैं।

ये 'समान-सुधारक' कहा करते हैं कि हम लोग तो समान आदमी जनता के सामने प्रेष कर सकते हैं। इन जैसे आदमियों में कुछ कुछ कि कुछ का धर्म प्रकार का जीवित प्रदर्शन किया जाता है।

यदि कुछ आदमी कुछ पीड़ित राजियों के लिये अस्पृश्य होते, तो आपना कार्यक्षेत्र राजियों का निवासस्थान जनता के दिग्दर्शक कर सकी सदातुभूति प्राप्त करे, तो इससे अधिक उपकार की बात तो क्या हो सकती है? पर यदि कुछ आदमी इस-जैसे आदमियों। प्रदर्शन मही-मही में करता हिये और इस प्रकार इस राज की टांगों का दर नगद फैलाता हिये और साथ ही इसी रंग से अपनी छवि निर्वोद की करे तो इसके कार्य का कौन समर्थन करेगा?

हम गंदे साहित्य का विरोध किसी साधु-भट्टाभा की हेलियत से नहीं करते, बल्कि एक साधारण व्यक्ति के मामूली पाठक की हेलियत से करते हैं। साधारण आदमियों की तरह हम स्वयं कमजोर हैं, और इस गंदे साहित्य से, जिसकी रचना हमारे कुछ नवयुवक लेखक कर रहे हैं, जिन हम अपने ही मन में विकार उत्पन्न होते दृष्टि देखते हैं, तब यह बात हमारी समझ में अच्छी तरह आ जाती है कि इस प्रकार का साहित्य वास्तव में देश के नवयुवकों के लिये कितना विधातक होगा।

कुछ लोग शुद्ध ही में 'वेनिटेसुस' की भिन्न कर जेय रहे हैं। वे हमारी समझ में इन साहित्य-सेवियों (?) से भेदतर हैं; क्योंकि वे तो केवल जनता के शारीरिक स्वास्थ्य की दानि करते हैं, और ये लेखक करते हैं इसकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दानि। हर्ष की बात है कि जनता का ध्यान अज इस विषय की और आकर्षित होने लगा है, और साहित्यिक वायुमण्डल में यह ध्वनि मधुर से सुनाई पड़ रही है—'असतो मा सद्गमय'—असद्विचारों से निवास कर हमें सद्दिव्यारों की ओर ले यसे।"

आन्दोलन छाने के समय कितने ही मित्रों ने यह कह कर इसका विरोध किया कि इससे कुछ गंभीर भावी पड़ेगी और सुन्दर पत्र के विरोधी नद जयजे। एक अत्यंत प्रसिद्ध साहित्य-सेवी ने हमें अपने पत्र में लिखा था—

"गंदे साहित्य पर कुछ लिखना नारुहाने के दरवाजे पर

गता है, दुराचार का नाम मित्र (जैसे ही वह दुराचार से ज्यने के
 ये मित्रित किया गया हो) देनेवाले व्यक्तिओं के भेदविचार
 की कारण होता है। किसी राग के नुरणे में राग-निदान का
 इन जैसे भेदभेदक और व्यापक ढंग से नदी सिखा गाना
 दिये, जिसे पद कर जसे यजे आदमी भी उस राग का अनुभव
 ने के लिये उत्सुक हो उठे, सभाज के दुर्भाग्य से कुछ जगहों
 पर यमकीले 'पत्र' सभाज में भी सहाय्यविधातक और
 (आचारोत्पादक अनिष्ट-साहित्य का प्रचार नाना उपायों से कर
 के हैं। युरोप के ओ-सभाज की निरंकुशता और स्वच्छता
 जेसके हाथों आन युरोप भी तंग है) भारतीय कुल-व्यवस्था में
 ११ जाने का जगीरय प्रयत्न किया न रहा है, और 'पुरी' तरफ से
 क्या न रहा है। भारतीय सहाय्य और सभ्यता पर यह प्राणघाती
 प्रक्रमण है। जसे आदमियों के जैसे पत्रों का व्यापक वृत्ति
 पर करना आदमियों जैसे विदेशी वज्र का और भादक पत्रों का
 योशिन सभाज की निन्दनीय उपेक्षा से साहित्य में गन्दगी का
 यह राग दिन-दिन बढ़ रहा है, देश-नेताओं का कर्तव्य है कि
 इससे सभाज की रक्षा करें।"

हन्दी दिना कलकत्ते के जेक पत्र में जेक धासलेटी कदानी धारा-
 वादिक रूप से निकल रही थी ! किसी सज्जन ने महात्माजी का
 ध्यान उसकी और आकर्षित किया। गान्धीजी ने इसके विषय में
 'हिन्दी-नवोदय' में लिखा था:—

"हिने सभाचारपत्रों के सम्पादक और भाषिक लुटेरों का ही
 व्यवसाय करते दुम्मे जन पड़ते हैं। यादें काँध-न-काँध दुँद कर
 निर्दोष आदमियों की जुड़ी आलोचना कर उन्हे धमकी दे कर पैसा
 लूटते का वे धन्धा करने हैं। हिने जेक तो रुपये से कर काते का
 उज्जा साजिन करने का भीड़ा उठाते हैं, और इस तरह जोशी
 जनता के भ्रम में डालते हैं, जेसा जेक उदाहरण कलकत्ते से जेक
 मित्र ने मेरे सामने जेग है। वहाँ जेक सभाचारपत्र योविन्द-भव-
 नके जारेमें प्रकाशित अन्याय का लाभ से कर जदून से कुटुम्बों की
 निन्दा कर रहा है, और आरवाही जति के सारे आदमियों का दुःख
 पट्टया रहा है। वह हिन्दी जेक अश्लील बातें जेग कर, जे
 कभी कुछ ही नदी थी, जदूनसे कुटुम्बों के साथ जेग देग है। यह
 जेन्दा ज्यज्जार जेजनेवाले मित्र का अनुरोध है कि मैं जेमे ज्यज्ज-
 जारे पर कुछ लिखूँ जिनमे वे अपना सुधार करें, जपने जेजों
 से मैं यह तो आशा रखता हूँ, इस लिये यह कृप लूटके
 प्रति नदी है। हिन्दू जिन कुटुम्बों की जुड़ी निन्दा करके लूटने का
 धन्धा जेते ज्यज्जार करते हैं, उनके प्रति है.....धन्यवाद।"

विशेष करते हुए लिखा था—“जो अपने निर्जल अस्त्र दें कि
जो कदानी पढ़ने से ही जोरी में फिर पड़ते हैं, उनका कतरान
ही भासिक है! और ऐसे निर्जल अस्त्रवालों के सिद्धान्त में कुछ
लेखक अपने कलाप्रदर्शन द्वारा समाज का उपकार करने के काम
से कैसे विमुख हो सकते हैं?”

जिनसे हमें आधा नहीं थी, उन्होंने हमारा साथ दिया।
श्रीधुत मुनशी नवलद्विखलासञ्च सम्पादक ‘सरोज’ तथा श्री. प्रद्युम्न-
भूष्य ‘कोष’ सहायरी सम्पादक ‘भारत’ ने जेठे जेठे के साथ हमारा
पक्ष लिया। हिन्दी के अनेक पत्रों की,—जिनमें ‘स्वतंत्र’, ‘श्रीभूष्य
सदृश’, ‘मदारथी’, ‘सैनिक’, ‘भारतेंद्र’, ‘आर्यभट्ट’, ‘विद्यार्थी’
और ‘भारवाटी अभिवात’ तथा ‘वीर सदृश’ के नाम उल्लेखयोग्य
हैं—विधात्मक सदानुभूति धंस आन्दोलन के साथ रही, और ये
हमारे जराजर समर्थक रहे। ‘भारत’ के सम्पादक का यद्यपि हमारे
साथ मतभेद था, पर उन्होंने निष्पक्ष हो कर दोनों दलों की जात
छापी। हमारे कटाक्षों का असम्भवापूर्व उत्तर ही दिया गया है,
तो जात नहीं। ‘अभ्युदय’—संपादक ने हमारे कठोर वाक्यों का उत्तर
जही सौम्य वाक्य में दिया, और वे धंस जात पर राख भी हो
गये कि अगर समझदार विद्वान हमारी किताब के किसी अंश का
आपत्तिजनक समझे, तो हम उन्हें निकाल देने के लिये सर्वथा
उद्यत हैं।

हमारे विशेष में ‘हिन्दूपथ’, ‘नारायण’ तथा ‘नवयुग’ में
भी लेख प्रकाशित हुए।

हमारे पक्ष का समर्थन करनेवालों में श्रीधुत रामदासञ्च
श्री. जेम० जे०, श्री. कालिदासञ्च कपूर जेम० जे० जे०—ही,
श्री. जहरीनाथ जे० भी० जे०, श्री. प्रसाद जे०, श्री. ‘अगीरथ’-
प्रसाद दीक्षित, श्री. किशोरीदास जालंधरी, श्री. गंगाप्रसाद औत्तिका
जेम० जे० काल्यतीर्थ, श्री. यदुशम वाष्पेय भी० जे०—सी०—
ही० आदि के नाम उल्लेख योग्य हैं।

आगरा तथा काशी की नागरी प्रचारिणी सभाओं ने हमारे
आन्दोलन का हार्दिक समर्थन दिया।

हमारे आन्दोलन का परिणाम क्या हुआ, उसके विषय में
हम अपनी ओर से कुछ न लिख कर कुछ सङ्गनों की संमति
उद्धृत करते हैं:—

श्री. सुंदरलालः—

“हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं में ‘विद्याल-भारत’ का मैं जनीमत
समझता हूँ और आदर की दृष्टि से देखता हूँ। मेरी राय में
‘विद्याल-भारत’ ने धिमानदारी से हिन्दी पढ़नेवालों की रुचि का

ઉપર ઉઠાને કા પ્રયત્ન કિયા હૈ. હમેં યહ દુઃખ ઓર લજ્જ સાથ સ્વીકાર કરના પડેગા કિ હિંદી કે અધિકાંશ વર્તમાના કાઓં કે સંચાલન મેં આદર્શોં કી પવિત્રતા કી અપેક્ષા વ્યાપ દષ્ટિ કે અધિક મહત્વ દિયા જ રહા હૈ. મુઝે નહીં માલૂમ 'લેટ' શબ્દ કિસને ઇજ્જ કિયા, કિંતુ 'ધાસલેટી સાહિત્ય' કે આપકે 'આન્દોલન' કે મેં હિંદી-સાહિત્ય કે પ્રતિ આપકી અમૂલ્ય સેવા માનતા હું. હમેં ઇસ તરહ કે સાહિત્ય કી ખિ ઇતના નહીં ડરના ચાહિયે. અખ લી કલકત્તે કે બાબર મેં મહાત્મા ગાંધી કા ચિત્ર ઇતના અધિક ન ખિક સકે, જિતના કે કા કોઇ નમ ચિત્ર. લેકિન કોઇ યુવક જિસને ક્ષણિક કુર્ષા વશ મેં આ કર ઇસ તરહ કી ચીજ ખરીદ લી હો, યદિ અ પહચાનતા હૈ, તો આપકે સામને ઉસે હાથ મેં લે કર ન ગિ ગા, કિંતુ ઇન કુરચિપૂર્ણ પુસ્તકોં ઓર પત્રિકાઓં કે હમ ગર્વ કે સાથ લિયે ફિરતે હૈં, ઓર વાચનાલયોં કી મેજે સ્થાન દેતે હૈં. દોનોં ચીજોં મેં અંતર બી અવશ્ય હૈ, કિંતુ અંતર કેવલ કડવી ગોલી કે ઉપર કી ચીની કે સમાન હૈ. તુચ્છ સંમતિ મેં હિંદી-સાહિત્ય કે પ્રેમિયોં કા ઇસ વિષય મુખ્ય કર્તવ્ય યહ હૈ કિ વહ ઉસ 'માન'કો અર્થાત્ ઉસ રીસ ખિલિટી કે વિચાર કો મિટા દે, જો ઇસ તરહ કે સાહિત્ય કે જુડ ગયા હૈ. ઇસ વિષય મેં આપ જો સેવા કર રહે હૈં, મેં હ કદ્ર કરતા હું. મેરી રાય મેં ઉસકી 'ઇતિ-શ્રી' કરને કા કોઇ અધિકાર નહીં. યદિ આપને ઇસ તરહ કા કોઇ ઇરાદા બી લિયા હો યા પ્રકટ બી કર દિયા હો, તો જૈસે જો મેં 'ઇમ્બોરલ કોન્ટ્રેક્ટ' ઇજ નો કોન્ટ્રેક્ટ' હૈ, ઐસે હી સદાચાર મેં 'ભલે કામ' વા 'નિઃસ્વાર્થ સેવા' કો ન કરને કી પ્રતિજ્ઞા પ્રતિજ્ઞા નહીં."

x

x

x

x

શ્રીયુત પ્રેમચંદ્રજી:—

'મેં સાહિત્ય મેં નમ કુવાસનાઓ કા નિદર્શન ખુદ દાનિકારક સમજતા હું. ચાકલેટ આદિ કો રોકને કા સિંચે અચ્છા તરીકા પૈમકલેટ જાપના હૈ. સાહિત્ય મેં ઉસકો લે જરૂરત નહીં. અગર કોઇ આદમી ચોરી કો રોકને કે સિંચે અ કલ્લા કી વ્યાખ્યા કરે,—યો ઘરવાલો કો મિત્તાય. યો યો કો યોં તાલે કો તોડા, યો સેધ લગાયા, યો ઘરવાલો કો મગને કર દબક ગયા, ફિર સબકે સો મગને પર યો મગ ઉડાય, ચોર કો ચાહે ઉસસે લજ્જા આવે યા ન આવે, પર ઐમેં જો કો વહ કલ્લા આ જાવગી જો અબી તક ચોરી કા સાદસ ન

सकते थे। जड़नसे लोग केवल इस विषय वेश्याओं से जड़े रहने के हि उन्हे इस दृष्टि की नीति-नीति नहीं मान्य। जन्म के बाद वेश्यागमियों के सम्बन्धित करने के धरादे से ही क्यों न हो, इस नीति का रक्षक जैसा है, तो उन लोगों की जिम्मेदार हो जायगी, और वे भुल जेहेगे। साहित्य का प्रचार अरिष्ट पर जड़न पड़ता है। साहित्य का उद्देश्य ही अरिष्ट-निर्माण है, इस विषय इस काम में अपने आदर्शों और उद्देश्यों का पवित्र रक्षण आदि।

“वासलेट साहित्य का आंदोलन आपने जड़ कर दिया। बहुत अच्छा किया।”

श्रीगुरु हाथुप्रसाद शर्मा, जेम० जे०, जेल० जेल० जी०, काशी:—

“वासलेटी साहित्य के विरुद्ध आपने जो आंदोलन किया, वह प्रशंसनीय है। आपने जैसी भूमि में पैर रखा, जहाँ जड़े जड़े आदमी जन्मे से उरते थे। मैं प्रारंभ में आपको इस प्रयत्न के विरुद्ध इस विषय या कि मैं समझता था कि इसमें बहुत से आदमी होंगे दुखे हैं, जड़तो ही शरीर और इनका सारा महत्त्व इसकी उपर निर्भर है, और यदि इनके उपर प्रहार किया जायगा, तो वे कुछ रूपों में आपका विरोध करेंगे और हानि पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। आपका पत्र नया था, उपर जड़तसे सभाचारपत्र वासलेटी साहित्य के प्रचारक या सहायक थे। लोगों ने अपनी पुस्तकों की भूमिकाओं जड़े-जड़े आदमियों से लिखा था, और उन गंदी पुस्तकों का उपहार देने के जड़ाने ‘व्याघ्रचर्मप्रतिच्छेदोरासमः’ की भाँति प्रचार किया था, इसी प्रकार अज भी कुछ रूपों में वासलेट-प्रचारक हैं। वे उपर से अच्छा नाम दे कर प्रतिष्ठित पत्रों द्वारा प्रचार करते हैं और हृदय में यह विश्वास रखते हैं कि इस वस्तु की गंदगी काशी तादाद में आदक भीय लेगी। जसे और प्रतिष्ठित लेखक इस जड़ों के छत्ते में हाथ जालने से उरते थे, और मुझे आशा नहीं थी कि आप आपका साथ देगा, परंतु आपने इसमें भूल सहजता पाई। इसके विषय आप जवाब और धन्यवाद के पात्र हैं। इस काम का जड़ करने का अज कुछ कारण नहीं दिखाने देता। जज तक ऐसा साहित्य मौजूद है, तज तक वह आंदोलन जारी रहना आदि।”

श्रीगुरु श्रीकृष्णदास भास्तीवाल, जेम० जे०:—

“आपके वासलेट-विरोधी आन्दोलन से मेरी हार्दिक सहायता मिली थी। जेक-आध पुस्तक के वासलेटी होने-होने के सम्बन्ध में मतभेद जसे ही हो, परंतु आमतौर पर मैं आपको वासलेटी साहित्य के विरोधी आन्दोलन का सदा स्वागत करता रहा। मेरा

आज मारा दिन्दी-संसार जेक स्वर से कर रहा है, जैसा प्रतीत होना है कि दिन्दी-जगत की सुरमि की जगमगरत मल्ल पड़्या है, और उसी आत्मा भासले की लेखों तथा प्रकाशनों के दुर्बलपदार से अत्यंत हृन्ध हो गई है, हम यह कहने की श्रुता नहीं करने कि इस जगति का केव हमें की मिलना आदिगे, जैसा कहना असत्य होगा-अनुचित भी; पर हम कहना तो आवश्यक है कि आज यह आन्दोलन इस सीमा पर पड़्या गया है, जन्म इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसे अवसर पर हमारे अनेक समयों तथा मित्रों ने हमें पत्र भेज कर तथा हमसे मिल कर अनुरोध किया है कि हम इस आन्दोलन को जरावर सहाते रहे, हमी इसके नेता बने रहे, हमें जेह है कि भासले की पुरतों का पढ़ते-पढ़ते हम उन जेह हैं, हमारे विभाग पर उनका बहुत बुरा असर पड़ा है और आज हमारी दिम्भन उनके पढ़ने की नहीं होती, और बिना उन-के पढ़े, इस आन्दोलन का संयासन कैसे किया जा सकता है? आन्दोलन का मूलपात करते दुम्मे हमने कहा था—

“हम गन्दे साहित्य का विरोध किसी साधु-महात्मा को दसिष-पन से नहीं करते, जस्टि जेक साधारण्य मरित के भाभूली पाठक की दसिषन से करते हैं, साधारण्य आदमियों को तरद हम स्वयं कमजोर है, और इस गन्दे साहित्य से, जिसकी रचना हमारे कुछ नवयुवक लेखक कर रहे हैं, जन्म हम अपने ही मन में विचार उत्पन्न होते दुम्मे देखते हैं तथा यह जात हमारी समज में आ जाती है कि इस प्रकार का साहित्य वास्तव में देश के नवयुवकों के लिये कितना विधातक होगा।”

आज अपनी ओर से इस आन्दोलन का नेतृत्व छोड़ते दुम्मे उपसंहार में हम उन्हीं जातों का दुहरा रहे हैं.

हमारा विश्वास है कि इस आन्दोलन में हमारी ओर से काछ जैसी कारवाँ नहीं दुध, जिसके लिये हमें सन्निहत होना पड़े. भासले की लेखों के प्रति हमने अन्याय नहीं किया, कलकत्ते के राष्ट्र-भाषा-सम्मेलन में इस विषय का प्रस्ताव भी हम लाया आदते थे और इसके लिये हमने महात्माजी से कहा भी था और वे राज भी हो गये थे, पर पीछे विचार करने पर हमने इस प्रस्ताव का न लाना ही ठीक समजा, निम्न-लिखित पत्र जे मद्रास के हिन्दी-प्रचारक श्री. हरिहर शर्मा के द्वारा राष्ट्र-भाषा सम्मेलन के दिन गान्धीजी की सेवा में भेजा गया था, हमारी नीति को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है.

श्रीमान्,

आपसे जेक आशंका है कि आप अपने वाक्य में भी जेक भी शब्द हिन्दी की गन्दी किताबों के विषय में न कहें. इस

दिन रातसे दिन्दी-कार्यकर्ताओं की मिटिंग में जय आपने मुझ
 कदा था कि मैं जन्मे साहित्यके विषय में ली ओके प्रस्ताव रा
 -भाषा-सम्भेदन में रक्षू, मैंने यही निवेदन किया था कि यदि
 मेरे कर्तव्य, तो कुछ लोग इसका यद अर्थ लगावेगे कि मैं
 पसन्द साहित्य के विरोध के लिये ही यद सारा पडयन्त रखा
 इस पर आपने यद कहने पर कि कुछ लोगों के इस अभिप्राय अ
 लाने के कारण प्रस्ताव को छोड़ देना अनुचित होगा, मैं
 प्रस्ताव को लाने के लिये राख हो गया था, पर पीछे बहुत क
 मेरे लिये के बाद मैंने यही निश्चय किया कि राष्ट्र-भाषा-सम्भेदन
 जन्मे-साहित्य का छेक न लाना ही ठीक होगा. इसके तीन कारण हैं

(१) वास्तविकी लक्षणों पर मैं अन्याय नहीं करना चाहत
 वास्तविकी लक्षणों के सम्बन्ध का लाना छोड़ कर उनपर आक्रम
 करना चाहता हूँ।

(२) जन्मे की जनता पर इसका गुरा प्रभाव पड़ेगा और
 मेरे लिये कि जन्मे दिन्दी का प्रचार हम लोग जंगल में आदते हैं
 जन्मे, साहित्य लेना जन्मे है.

(३) दिन्दी-प्रचार और दिन्दी साहित्य हो अलग विषय है
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और

जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और

जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और
 जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और

जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और

जन्मे के सम्बन्ध में जन्मे ली में दिन्दी के प्रचार के लिये है और

३६-आत्मबल की आत्मकथा

लेखक:- श्री. त्रिलोकीनाथ मेहराणा एम० ए०, एल-टी०)

मेरा नाम है आत्मबल. आत्मपरिचय देने की कोशिश आप-
ना नदी, आप लोग मुझे लक्ष्मी ज्ञाति जानते हैं; परंतु अब
हम की ज्ञात है कि आप मेरी अवस्था कर के अन्य देवों की
ज्ञात करते हैं. यदि कोश मेरी आराधना करता है, तो मैं
जाने दो कर न केवल उसका, वरन् शनैः शनैः उसके देशभर का
यात्रा करता हूँ. संसारपथप्रदर्शनी उच्चतम संस्थाओं का मैं
संस्थापक हूँ. मेरे ही अंतर्गत शुद्धाचार्य, कर्तव्यपरायणता,
हिंसा और त्याग हैं. मैं उसी देश का अभ्युदय के सिद्धांत
पर प्रवृत्त हूँ, जिससे कवि, लेखक, कृषक, श्रमजीवी, अन्वेषण-
शील, सिद्धांतकार, सांख्यिक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ आदि मुझे
एक ही मान कर मेरे सामने नतमस्तक रहते और मेरे आदेशानु-
सार कार्यसंपादन करते हैं. भारत में स्वराज्यप्राप्ति के लिये अ-
संसारिक युद्ध छिड़ा हुआ है और इस युद्ध के लिये समस्त देश-
भक्तों की परमावश्यकता है. संभवतः यह प्रश्न आपसे भरितोष
में अंकुरित होता है कि समस्त देशभक्तों के क्या लक्ष्य है? वही
अनुपम समस्त देशभक्त है, जो परिश्रमी, नितेन्द्रिय और सत्यमन
है. कारण, उसीका आदेश पुरुष समस्त कर लोग उसके अग्रिम का
अनुसरण करते हैं. आपका पुरस्कावलोचन से छितना लाभ नदी
हो सकता, जितना मेरे सिद्धांत 'व्यवहार' की दिनचर्या और अग्रिम
के निरीक्षण से.

मैं प्रत्येक कार्य को ध्यान, अभ्यवसाय, निष्पत्ति, अदीर्घ-
सूचना तथा यथार्थता से करता हूँ. उपयुक्त ज्ञातों देवने मैं तो
जड़न छोटी प्रतीत होती है; किंतु ये ही मेरी छिन्नानि की सीढ़ियाँ,
सुख ही सामग्री और कुशलता ही विधान हैं. छन्दीसे न कि
मेरा, वरन् राष्ट्र का स्वरूप बनना है. छन्दी उपेक्षा किसी व्यर्थान
है, जिससे टकराकर न मानव जितने राष्ट्रपी पीत नष्ट हो गये.

मैं अत्यंत नम्र रहता हूँ. पारंपरिक वर्णाश्रम तथा
संस्कारिक कार्यों में आत्मप्रदर्शन का तनिक भी आकांक्ष नदी
जाने देना. इससे विपरीत आचार्य ने अग्रिम में लोग कसे
ही मेरी प्रशंसा करे, परंतु प्रशंसा में निश्चय ही न केवल मेरी
निंदा करेंगे, वरन् मेरी हीनता का अपमान में परिणत कर देंगे.

मैं ही अनुपम का उद्घाटन करता हूँ, न कि धन, वरन् तो
जैसे विवेक और स्वार्थ जानना है. मैं ही हित के आकांक्षी

से ज़ड़ीजड़ी कठिनाइयों का सामना करा के संसार को यकित करने-वाले महान् आविष्कार करवाता हूँ, उत्तमोत्तम पुस्तकें लिखवाता हूँ और अंत में उनका विजयदुंदुभी पीट कर चारों ओर उनका यश फैलाता हूँ।

मैं ही उत्कट परिश्रम से शुद्धि, वाणिज्य और सभ्यता को परिष्कृत करता हूँ। मैं ही कठिनतम कार्य को आनंददायक और शिक्षाप्रद बनाता हूँ। अब आप पूछेंगे कि शिष्टता की शिक्षा प्राप्त करने के लिये आदर्श गुरु तथा सर्वश्रेष्ठ पाठशाला कौन है? उत्तर में मैं यही कहूँगा कि 'सत्य' आदर्श अध्यापक और 'श्रेष्ठ' सर्वश्रेष्ठ पाठशाला है। मन्हींजी कृपा से संभावना वास्तविकता में परिणत हो जाती है। किंतु इससे लिये धम्मा की आवश्यकता है। मैं धम्मा ही की सहायता से दुष्कर कार्य कर डालता हूँ। इसीने भूर्धू काविदास को जगतप्रसिद्ध कवि बना दिया। प्रतिक्षण अंतःकरण मुझे जताता रहता है कि तुम्हारी धम्मा स्वतंत्र है, याहें धर्म सृष्टि की ओर आकर्षित करो याहें कुवृत्ति की ओर।

सत्कार्य के लिये संकल्प राज्ञ है और शुद्धि मंत्री है। अस्तु। उत्साही और परिश्रमी होने का संकल्प कर के ज़वनभर आनंद से रहता हूँ। कार्यतत्परता और निर्णय से मेरे उत्साह का पता चल जाता है। मन्हींजी सहायता से मैं कठिन से कठिन कार्य और भारी से भारी संकट से भी नहीं घबरता।

मैं परिश्रम द्वारा मंदमति विद्यार्थी को प्रतिभाशाली बनाता हूँ। गोल्डस्मिथ, स्कॉट आदि साहित्यिक महारथियों ने विद्यार्थी-जवन में कोष्ठ ज्वाति नहीं प्राप्त की थी। गोल्डस्मिथ कक्षा में सदा नीचा रहता था। उसके अध्यापक और सहपाठी उसके प्रति सदा व्यंग्य शब्दों का प्रयोग किया करते थे। एक बार स्कॉट के किसी अध्यापक ने उसके विषय में कहा था कि वह लुब्धू है और लुब्धू ही रहेगा। अति लज्जित हो मन् मदापुरुषों ने मेरी शरण ली। मैंने मन्हेँ धैर्य प्रदान किया, जिसके सहारे ये लोग कर्मक्षेत्र में प्रविष्ट हो कर सर्वसाधारण के हित के लिये अक्षय विभूति उत्पन्न करने पर कटिज्ज हो गये और अंत में अपने उद्देश्य में इक्षीभूत हुए। यदि मेरा कोई लक्ष्य दृष्टिगत हो कर मननपूर्वक साहित्यसेवा करे, तो जवन के अंत तक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ वा ग्रंथों की रचना कर सकता है। कादंबरी के लेखक महाकवि आणु और शिशुपालवध के लेखक मन् वसंत प्रमल्य हैं। केवल कृत हो ग्रंथरत्नो के अध्ययन ने सब भी मनुष्य सस्कृत साहित्य की प्रकाश पंडित हो सकता है। उपयुक्त दृष्टान्तों से सिद्ध हुआ कि मनुष्य नैतिकप्रतिभा से बनना कम नहीं कर दिया जाता, जन्म

प्राप्त से; और सगन की भंडमनि है। तीव्र और आलसी के
उद्योगी बनाती है।

मैं सदा अपने-ही किमी न किसी कार्य में लगाये रहता
हूँ। यदि मैं ऐसा न करूँ, तो मेरा भस्तिष्क शैतान का कार्यलय
हो जाय और मैं हास्यनिक जगत् में न भाग्य किन्तु अनिष्टों
की सृष्टि करके संसार का क्षति पहुँचाऊँ। मैं उन लोगों से सचेत
रहता हूँ, जो अकर्मण्य रहते हैं। कारण, वे कल्पनातीत पाप
करते और कराते हैं। अधिशित देशों के निवासियों में उनकी
कभी नहीं है। छन्दी के द्वारा वहाँ नित्यप्रातः शमायकारिणी घट-
नाओं हुआ करती है। केवल शिक्षा और दृष्टांत से छनका नाश
हो सकता है।

वास्तविक विश्राम दाघ पर दाघ धरे बैठे रहना नहीं है।
कार्यपरिवर्तन की वास्तविक विश्राम है। अरबू, मैंने अपना जीवन
सुखमय बनाने के हेतु मानसिक तथा शारीरिक शिक्षाओं साथ साथ
प्राप्त की हैं। छत्तीसे आप मुझे छष्टपुष्ट, प्रसन्न और सदायारी
देखते हैं। नशीब, अकटर, लेभक, अध्यापक आदि मानसिक अविका-
वर्धनों की जट्टन कुछ सख्तना शारीरिक लक्ष्य पर निर्भर है।

मैं एक कार्य को एक समय में, यादों वद छोटा हो आगवा
जडा, समग्र सुद्विध से करता हूँ। अंत में वद सत्य, शिव
और सुंदर रहता है और निश्चय ही उन लोगों के कार्यों से
श्रेष्ठ होता है, जो द्विविधा में पड कर अनेक कार्यों में अपनी
शक्ति नष्ट किया करते हैं।

मैं संसार का कुछ भी क्षेत्र आपत्तियों से आली नहीं
देखता। और, उसी क्षेत्र में स्थायी उत्पत्ति कर सकता हूँ, जहाँ
मुझे कठिनाधियों से निरंतर युद्ध करना पडता है। संकट मेरे श्रेष्ठ
उपदेशक और त्रुटिभां श्रेष्ठ शिक्षक हैं। आपत्तियों के प्रयोग मुझे
मधुर प्रतीत होते हैं। उनसे मेरी शक्तियों का विकास और
पौरुष की वृद्धि होती है। पुष्प से तभी सुगंध निकलती है, जहाँ
वद दबाया जाता है। मैं अनिष्टकर्मों के प्रति द्वेष नहीं करता;
क्योंकि उन्होंने मुझे गिरा कर खवयं होने के लिये प्रयत्न करने का
विवश किया है।

मैं आपत्तिपूष्य परिश्रम से व्यावहारिक ज्ञान, व्यावहारिक
ज्ञान से विवेक, विवेक से प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा से सख्तता प्राप्त
करता हूँ। ये ही महाकवि भिष्टन और शेक्सपियर की साहित्यिक
संरचना की कुंजियाँ थीं। मैं उस अनुष्य के आग्यदीन समजता
हूँ, जिसका मार्ग कंटकाधीर्ष्य नहीं है। उसमें व्यावहारिक ज्ञान
आदि कुछ हो ही नहीं सकते, वद कार्यसंपादन के समय दूसरे

और दितनों के तो कुमार्ग में डाल कर उनसे आत्महत्या तथा परहत्याओं करवायी हैं। आन्कल प्रत्येक देश में धर्मकी आठ सी आ गयी है। यदि यह पढ़ती नयगी, तो निश्चय ही अविश्व में तटस्थित पुष्पवती लताओं जैव वृक्षों के नष्ट कर डालेगी। धर्मके रोडने के लिये सुदृढ़ प्रशस्त पांघ की नितांत आवश्यकता है। मुझे प्रतिभावान् लेखक की कहानी पढ़ने से मानसिक आनंद प्राप्त होता है। मैं उपन्यास का बहुत पढ़ना ठीक नहीं समझता; क्योंकि धर्मसे अनिष्टकारिणी भावनाओं उत्पन्न होने की संभावना है। संयम के साथ धर्म प्रकार का आनंद तो अच्छा है, परंतु अधिक से अधिक हो जाता है।

मैं शिक्षा धर्म लिये प्राप्त करता हूं कि जिस कार्य के करें, उसे पूरी से करें। शिक्षित होने के कारण मैं अध्यापक से ले कर श्रमजवी तक का काम कुशलता से करता हूं। मैं विद्या के आगार में गिरने की वस्तु नहीं समझता, जिसका मैं अधिक से अधिक भूख पाने की इच्छा करूं। मैं तो उसे आत्मोत्कर्ष का साधन समझता हूं। लोग उससे अधिक से अधिक धन उपार्जन करने की आशा करते हैं। आधुनिक शिक्षा प्राचीन से घटती गइंगी हो गयी है कि मातापिता विद्या का आगार में कम भूख देण्ड कर अपने पात्रों के पाठशाळाओं से उठा लेते हैं और अकेले दूसरे से कहते फिरते हैं कि आन्कल पात्रों के स्कूल कालों में पढ़ाना अत्यंत व्यर्थ है; क्योंकि शिक्षित होने पर उन्हें पैरकर नोजन भी नहीं मिलता।

मेरे मस्तिष्क का विकास तथा चरित्रनिर्माण पाठशाळा की शिक्षा की अपेक्षा अनुभव से अधिक होता है। माध्यमिक काल के बाद में पढ़नपाठन आन्कल के देण्डने कहीं न्यून था, फिर भी इसमें महागुणा प्रताप, शिवाञ्ज जैसे रत्नकुशल और नीरवत और देवदत्त सरीज राजनीतिविशारद हो गये हैं। अन्कल स्वयं अपद था, किंतु अत्यपन के द्वारा और संकेतों ने उन्हें दृढनीतिज्ञ बना दिया था।

मेरा चरित्र, पुस्तक पढ़ना अथवा उपदेश की अपेक्षा दृष्टान्त से अधिक प्रभावित होता है। कारण, नेत्र अन्य इंद्रियों की अपेक्षा मस्तिष्क पर गहरा चित्र प्रियते है। जगत् में किसी महापुरुष के केवल काम करने देण्डता है, नय स्वभाव में नय चित्र उसकी और आकर्षित हो जाता है। जो लोग मैं उनके अनुगामी होने के पक्षधरि प्रयत्न करता हूं। सुदृढ़, सख्त चरित्र, स्वतन्त्र अति महान्मत्त के दृष्टान्त ही न उनके चरित्र में अनेक चरित्र भर दी हैं, जिसके अन्त पर उन्होंने अपने मन के प्रभाव देवदत्तान्त में

वा. महात्मा गांधी के त्याग और अनि सरल जीवन ने न केवल
रत हो अपितु अभिलस संसार हो अपना बना लिया है.

स्वभावनिर्माण के लिये मैं मातापिता का जगह कृतज्ञ हूं.
मेरे अध्यापकों से धर्मता नदी सीखा, जितना उनसे मैं उनही
तेषां हो जडे ध्यान से देखा करता था और अज्ज्ञ सांसारिक
वन में प्रविष्ट होने पर भी उन्हीका दोहराया करता हूं. मेरा
तब स्वास्थ्य शारीरिक की तरफ धर ही की शिक्षा से बना है.
मेरे मातापिता निर्दोष अरित्र के सिवा स्यावर वा जंगम किसी
कार की संपत्ति नदी छोड़ गये हैं. यही मेरे लिये कुंभ के
पं से भी जग कर है.

स्वभाव ही मेरा मुख्य धन है. उसी पर मेरा हितअहित,
कतिअवनति सज कुछ निर्भर है. मेरी स्थायी प्रतिष्ठा मेरे ज्ञान,
बुद्धि, विद्या, धन आदि से नदी होती, वरन् निष्कपट व्यवहारसे.
अनिज, अस्तिष्क विना हृदय के, बुद्धि विना अरित्र के और
पुनरुना विना उदारता के केवल नृसंसता ही के अवर्तक हैं. यद्यपि
मेरा हृदय शुद्ध है, तो भी मैं अपने तथा दूसरों के हित के लिये
शान और गंभीर रहता हूं. कारण, मैं समझता हूं कि जे
अनुध्या शान और गंभीर है, वही प्रसन्नचित्त रहता है और
वही भारी से भारी आपत्ति का पार कर जाता तथा जडे से जडे
शत्रु को पराजित कर देता है.

अज मैं अपनी रामकदानी सुना युवा. आशा है, मेरी
पूटना तथा त्रुटियों का क्षमा करेगे, और मेरे अरित्र से लाभ
छा कर आत्मोन्नति की ओर अग्रसर होगे.

(“माधुरी”ना ओक अंकमाथी)

૩૭-નાનીશી માગણી

કાઠિયાવાડનાં ગામડાંમાં બેકાર ભાઈબહેનોને

કામ આપવાની સાદી યોજના

કાઠિયાવાડ-ગુજરાતનો કેળવાયેલો વર્ગ અને વેપારી આત્મ અમારી કાઠિયાવાડની કપાસ-સંગ્રહની યોજનાને કૃણીભૂત કરવામાં તેમના તરફનો ફાળો આપે તે અર્થે નીચેની યોજના અમે વિચારી છે:-

(૧) જેને સવડ હોય તેમણે પોતે પહેલી વીણીનો દોઢલો કપાસ કુટુંબદીઠ ત્રણ મણ સંઘરવો. તેને હાથચરખાથી લોઢી કે લોઢાવી, હાથે પીંછ લઈ કે બીજા પાસે પીંજવી, ધરનાં માણસોએ કાંતી લઈ અગર પડોશી પાસે કાંતાવી તેનું કાપડ વણાવી રંગાવી છપાવી વાપરવા નિશ્ચય કરવો ને તેને અમલમાં મૂકવો.

(૨) ગુજરાત કાઠિયાવાડના કેળવાયેલા વર્ગના તથા વેપારી ભાઈઓ અને બહાર પરદેશ વસતા ભાઈઓ જે પોતે કપાસ સંઘરી ન શકે, તેમની વતી અમારું કપાસ-સંગ્રહ કાર્યાલય રૂપીઆ દશ મોકલ્યેથી પહેલી વીણીનો દોઢલો કપાસ સંઘરશે; અને તેને કાઠિયાવાડની ગરીબ કાંતનારીઓ પાસે પીંજવી, કાંતાવી અને ગરીબ વણકર પાસે વણાવી, અમારા ઉદ્યોગ-મંદિરમાં રંગાવી છપાવી, સીલાઈ કરાવી તૈયાર કાપડ તેમને પહેંચાડવાની તજવીજ કરશે. આવું કાપડ સુતરના આંક ૮ થી ૧૨ સુધીનું હશે. ઉદ્યોગ મંદિરમાં બનતા સફેદ તથા રંગેલ છાપેલ કાપડ વિષે માહિતી પૂરી પાડવામાં આવશે. આ પ્રકારના સલાસદોની દાખલ રીતો ૩. ૧) વ્યવસ્થાપ્તિ બદલ લેવામાં આવશે. એટલે તેઓ ૩. ૧૧) મોકલી આ યોજનામાં જોડાઈ શકશે.

આ ત્રણ મણ કપાસમાંથી બનાવેલું કાપડ એકસો વાર લગભગ થશે, અને કપાસમાંથી કાપડ બનાવતાં સુધીની મજૂરી તેમની પાસેથી કાપડ મોકલતી વખત ૩. ૧૦) બાદ કરી વસૂલ લેવા પ્રબંધ થશે.

(૧) પોતે કપાસ સંઘરી અગર અમારી મારફત કપાસ સંઘરાવવાથી દરેક ત્રણ ત્રણ મણ કપાસ દીઠ કાઠિયાવાડમાં ૩. ૨૫ની મજૂરી પહેંચાડવાનું પુણ્ય મેળવી શકાશે. (૨) કાઠિયાવાડમાં સવાલાખ રેટિયા સહેજે ચાલે તેમ છે, તેમને ચાલુ કરવા, ચાલુ રાખવા, આ સિવાય બીજો રસ્તો નથી. (૩) અમારી મારફત બીજા પ્રકારે બે જણ કપાસ સંઘરાવે તેથી એક રેટિયાને કાયમ એક વર્ષ કામ આપી શકાય છે, ને તેની કમાણી ધરકામ ઉપરાંત વાર્ષિક પચીસ રૂપિયા થાય છે. (૪) ૧૧) ૩. મોકલી પોતા વતી કપાસ

સારી માન્ય અધગતનારને જય કરો. આપણે ૧. ૧) રો. લાઇ એટલે ૨. પોની બદલમાં ૨. ૪)માં આપણને મળે ૧ કરવામાં આવ્યો છે.

વિ. મંત્રો

સામંત દંડમાળા

હરિદાસ માનિંદા પરોળ

૩૮-બળદના રીંગડાના રોગનો આસ ઉપાય

(લેખક:-શ્રી. અમલાલાલ પ્રભુરામ યરગ)

બળદને માથામાં એક જાનનો જીવડો થાય છે તે કાળે ને અબજ એ ઈશ લાગે દોષ છે. તે રીંગડામાં ઉતરવાથી રીંગડાં મેં છે, બળદને દેશન કરે છે, જેને કાળાડી થઈ કહે છે. તે કાળમાં સારા બળદને વિશેષ થાય છે. તે બળદને મરી જાયે કુટકો થાય છે; અગર રીંગડાં કપાવે છે તો કંઈ સદેજ આરામ થાય ને; પણ બળદનો મોજ બગડી જાય છે. તેના સદેજો ઉપાય એક કોઈ જાંબલી માખૂસ પાસેથી દાઢ આવવાથી ૭ સાત બળદો- ને અનુભવ કર્યાથી મટયું છે; તેમજ કદાપિ મૂળમાંથી રીંગડાં ચસકયું દોષ, નસ તૂટી દોષ, નાકમાંથી રક્તીર ઝરવું દોષ તો પણ આ ઉપાયથી મટે છે. તે નીચે મુજબ:-મેથી નેટલી નેહમે તેટલી ઝીણી રળવી. રાત્રે પાણીમાં પલાળી મૂકવી. તેમાં એક રીર મેથી દોષ તો નવટાંકના આચરે મીઠું નાખવું, વધુ પડે નહિ તે દિસામે પલાળવી. સવારે બળદના અડધા કપાળથી લેપ કરે કરવો ને જે રીંગડાને ડોળ લાગ્યો દોષ તે તરફ ચામડી ને વાળ દોષ ત્યાં સુધી જાડો બરોબર રીંગડાના કરતો લેપ કરવો. એવો લેપ ત્રણ દિવસ કરવો. તેને ઉખાડવો નહિ, એના મેજે ઉખડી જાય તો બસ. લેપ ઉપર લેપ કર્યે જવું. એથી જીવડો મરી જાય છે ને આરામ થાય છે. રીંગડાં ચસકયું દોષ છે તો પણ ઉપર પ્રમાણે કરવાથી મટી જાય છે. લેપ કર્યા પછી બળદ કોઈ જગોએ રીંગડાથી ખજે નહિ તેવું પાંચ દિવસ સાચવવું.

ઉપરનો ઉપાય બને રીતે મારા બળદોને પણ અજમાવ્યો છે; તેમજ બીજા ચાર પાંચ બળદોને અજમાવ્યો છે. મારા એક બળદને તો તોફાનથી રીંગડાં તેના મૂળમાંથી જાંચું હતું તે તદ્દન જુડું દાઢતું હતું ને બન્ને નસકારામાંથી રુધિર વહે જતું હતું. તેવું પંદર દિવસ રહ્યું હતું, પણ પાંચ દિવસ લેપ કરવાથી મજબૂત થઈ ગયું. સહેજ ટળકતું રહી ગયું છે, પણ મજબૂત થયું છે. બીજો ઉપાય અજમાવ્યું પાંચ સાત દોરોને થશે એટલે જજાવીશ.

૩૯-આંસુનાં આકર્ષણ

(લેખક:—શ્રી. વ્રજલાલ દ. મહેતા)

જગતની આત્મીક રંગના, સંસારના અનેક પ્રપંચભર્યા વન-
જોમાં જોયાં જાતો માનવી શાંતિ આર્થે આમતેમ ભટકે છે. ભ્રમિત
મગજવાળાને ક્યાંય આશ્રય મળ્યો નહિ; એને કોઈ વિશ્રાંતિસ્થળના
જાંકડા શાંતિ ન આપી શક્યા. તેનું મન એકાગ્ર થવાની જરૂર
હતી. કારણ કે તેની માનસિક ઉપાધિજોગે તેના મનને વિદ્વજ
કરી મૂક્યું હતું. તે આ માનસિક રોગના નિવારણાર્થે આમતેમ
ભટકતો હતો.

x x x x

વાતાવરણનાં અનેક આંદોલનો તેના કાનના પડદામાં ધ્રુમરી
ઉત્પન્ન કરતાં હતાં. પરંતુ શહેરના રાજમાર્ગ પરના ચાલુ વ્યવ-
હારની ધમાલમાં એ ક્યાંય સંતાઈ જતાં હતાં. ચલિત થયેલા મન-
માં ફક્ત આ આંદોલનો નાની એવી એક ભ્રમણાજ ઉત્પન્ન કરી
શકતાં હતાં.

x x x x

કાનના પડદાને ધ્રુમ્મવનારાં આંદોલનોને બદલે તેની આમતેમ
જોતી આંખોને વશ કરનાર કોઈ દિવ્ય સ્થળની જરૂર હતી.

x x x x

રખડતો માનવી એકાએક અટક્યો. એની આંખ એક વિશાળ
અને આકર્ષક ઈમારતના પ્રવેશદ્વાર ઉપરના પાટીઆ પર અવતરણ-
માં લખેલા વાક્ય પર સ્થિર થઈ ગઈ.

પાટીઆ પર લખ્યું હતું: “પધારો! સંસારની કડવી મીઠી
વાતોથી ભ્રમિત બનેલા તમારા મગજને અહીં શાંતિ મળશે. કૃત્રિમ
અને ક્ષણિક સુખોના મૃગજળ સમા સરોવરને શોધવા જતાં ચાક-
થી વ્યથિત થયેલી-વિદ્વજ બનેલી તમારી માનસિક શક્તિને અહીં-
ના વિશુદ્ધ જ્ઞાનામૃતથી જરા શાંત અને શક્તિવાળી બનવા દો.

તમારા વિચિત્ર પ્રકારના પ્રપંચોભર્યા જીવનને થોડી વાર તમારા
માનસિક કલ્યાણાર્થે જાણુપર મૂકી આ પવિત્ર જ્ઞાનામૃત સમી વહેતી
જ્ઞાનગંગામાં એકાદ ડૂબકી તો મારવા દો! તમારા અનેક પ્રકાર-
ની ધડલાંગ કરનારા જીવનને એકધારા જીવનની જરા જાંખી તો
થવા દો! પુસ્તકાલયનું તમને તમારા જીવનના કલ્યાણ માટે કાયમ-
નું આમંત્રણ છે.”

x x x x

માનવી સડસડાટ પગથીયાં ચઢ્યો અને પુસ્તકાલયની આંદર

દાખલ થઈ ગયો. પુસ્તકાલયની અંદર જઈ આમતેમ જોતાંજ શાંતિ આપે, વિચારને કસોટીએ ચઢાવે, દિલને રીઝવે એવાં અનેક મદાત્માઓનાં બોધવચનોએ તેના હૃદયમાં કેાઈ અલભ્ય શાંતિનો સંચાર કર્યો. મદાત્માઓનાં બોધવચનોએ તેની આંખમાં પવિત્રતાનું અંજન આંખનું. પરિણામે તેની તીવ્ર લાગતી આંખોએ કામગતતા ધરી.

અનેક પ્રકારનાં સાત્ત્વિક ચિત્રો, અનેક પ્રકારના ઉત્તમોત્તમ સદ્ગુણો, માસિકો, જાત જાતનાં વર્તમાનપત્રો જોવામાં તે એવો તો ચુંચાઈ ગયો કે જગતનાં-સંસારનાં તેને ચટકાં બારતાં દુઃખને બદલે શાંતિ અને જ્ઞાનામૃતથી ઉપજતા પવિત્ર સુખનો દિવ્યાનંદ તેણે અનુભવ્યો! સંસારની વિચિત્રતાને શૂલી પોતે કેાઈ દિવ્ય સૃષ્ટિમાં વિદરતો હોય એવો બાસ તેને થયો. કેટલાક કલાક સુધી તે આ દિવ્ય સૃષ્ટિ સમા પુસ્તકાલયમાં-જ્ઞાનમંદિરમાં ક્યાંય અસોપ થઈ ગયો!

x

x

x

x

એનો એજ માનવી રાજમાર્ગના કૂટપાથ પર આવી પહોંચ્યો. એની ચાલમાં વ્યવસ્થા હતી. એની આંખોમાં કામગતતા હતી. મુખ ઉપર આર્ધુ રિમત વિલસી રહ્યું હતું. ચહેરો કંઈક નહોતો પણ જ્ઞાનદિત અને સૌમ્ય હતો. કપાળ પર કલુપિત વાતાવરણના યર નહોતા ખડકાયા, પરંતુ દિવ્ય વાતાવરણની પવિત્રતાની પ્રભા ઝળકળતી હતી. સંસારની અનેક લાગણીઓને વચ થઈ ગયેલો માનવી અત્યારે છૂટો હતો. તે અત્યારે સંસારનું દુરથી નિરીક્ષણ કરનારો હતો. જ્ઞાનમૃતના એ અભેદ કિલામાં સંસારનાં એકસામટાં બેઠી તરવાનો હમલો પણ તેના પર અસર કરી શકે તેમ નહોતું. તેથીજ ધડી પહેલાંનો બટકતો માનવી અત્યારે સ્થિર અને નિર્ભય હતો.

x

x

x

x

રાજમાર્ગને સામે કિનારે ઉભેલાં વૃક્ષો પર આછી નજર ફેરવતાં માનવીમનમાં ગજુગણ્યો: “મારા અચાંત અને અસ્થિર મનજ-ને શાંત અને સ્થિર કેાણે કર્યું? રસ્તા પરની કેાઈ ધમાલ મને ન આકર્ષી શકી. મારા ઘોડા ધણી જ્ઞાન ઉપર સંસારનાં પ્રપંચી પડેા ફરી વળ્યા હતા, તેને પુસ્તકાલયના પ્રવેશદ્વારના પાટીઆપર લખેલાં વાક્યે તોડી નાખ્યા, દૂધમાં સાકરનું મિશ્રણ થયું. મારું રહ્યું સહ્યું જ્ઞાન સતેજ થયું અને હું પુસ્તકાલય તરફ આકર્ષાયો. મારી આંખોને એ જ્ઞાનમંદિરના અજળ આકર્ષણ થયો. અમિત મનજ કરતા કંઈક આંખોને જય મળ્યો. વાતાવરણનાં અદિશનો કરતો આખના આકર્ષણ છૂટ્યા અને મારું માડપણની ઉઠી ખાધમાં પડી ગદુ જનવા જતું, અપ્રમતાએ પહોંચવા જતું રથૂળ સરીર પુસ્તકાલયરૂપી જ્ઞાનમંથા તરફ વળ્યું અને તેમાના જ્ઞાનામૃતનું

મહાપાન કરીને પવિત્ર બન્યું; મને રસ્તો ભૂલ્યાનું ભાન થયું ને હું પડતો પડતો બચ્યો !

x

x

x

x

પ્રભુને નમ્ર પ્રાર્થના છે:-પડતાને બચાવનાર થોડા જ્ઞાનને લઈ અનેક ઘડભાંગ કરી થાકેલા અને ભ્રમિત બનેલા મગજને અનુપમ શાંતિ બક્ષનાર એ પુસ્તકાલયનો દિનપ્રતિદિન ઉત્કર્ષ થાઓ, અને જ્ઞાનગંગા સમી એ પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિનો પ્રવાહ અખંડિત વહા કરી અમને અને અમારા દેશને સદાય પવિત્ર અને ઉચ્ચ કોટિએ ચઢાવો !
“અસ્તુ !” (“પુસ્તકાલય” માસિકમાંથી)

૪૦-સોવીએટ રશિયાનું વાઝ-સાહિત્ય

(લેખક:-શ્રી. નર્મદાશંકર વ. દ્વિવેદી)

આજે સારાથે વિશ્વમાં સોવીએટ શાસનપદ્ધતિ અને સમાજ-વ્યવસ્થાએ જોટલું ધ્યાન ખેંચ્યું છે તેટલું બીજા કશાથે ખેંચ્યું નથી. તેથીજ આજે હિંદમાં પણ સોવીએટ રશિયા સંબંધી વિપુલ સાહિત્ય આવે છે અને વંચાય પણ છે. અને આ સાહિત્યના વાચકો યુવાનોજ છે એમ નથી પણ તમામ કક્ષા અને શ્રેણીના લોકો છે.

સોવીએટ રશિયામાં અમલમાં મુકાયેલા અને સફળ થયેલા લાગતો સમાજવાદનો અખતરો કેવા પ્રકારનો છે, તેનાં મૂળ તત્ત્વો કયાં છે, સમાજને તે કઈ રીતે ઉપકારક થઈ પડે એમ છે અને એવાજ સમાજવાદ અન્ય દેશોમાં પણ સ્થપાઈ શકે કે કેમ, એ પ્રશ્ન તમામ વિચારવંત અને સમાજશાસ્ત્રના વત્તાઓછા અભ્યાસીને જરૂર વિચારમાં નાખે એવો છે.

સોવીએટ શાસનપદ્ધતિ અમલમાં આવ્યાં ૧૦ કરતાં વધુ વર્ષો થઈ ગયાં છે. તેનો દશવર્ષી ઉત્સવ પણ ઉજવાઈ ગયો; એટલે હાલને માટે તો એ અખતરો વ્યવહારમાં સફળ થયો છે, એમ ચોક્કસપણે કહી શકાશે.

સમાજવાદીઓએ માત્ર શાસનપદ્ધતિમાં પલટો કર્યો છે એમ નથી, પણ તેમણે તો સમાજવ્યવસ્થામાં પણ ફેરફાર કર્યો છે-અત્યંત જબરદસ્ત ફેરફાર કર્યો છે. અને સમાજવ્યવસ્થામાં બધી બાબતોનો, વ્યવહારની બધી શાખાઓનો સમાવેશ થાય છે.

સમાજવાદનો આદર્શ માત્ર ગણી ગાડી વ્યક્તિઓ કે કુટુંબો અનેક માણસોને ચઢાવીને ઉપર આવે તે પ્રયા તોડી પડવાનો છે, અનેક માણસોના નમે થોડાઓ મેજ પર બેસે તે અટકાવવાનો જ; પણ સમગ્ર સમાજ એટલે કે દરેકે દરેક વ્યક્તિ એકસરખી રીતે

હુખનાં માધનો મેળવી શકે, એકસરખી રાંતજના ભેગવી શકે, મોતાના ઘરોર જને મનના વિકાસ માટે એકસરખી નક મેળવી શકે તે પ્રકારની રચના ઉભી કરવાનો છે.

આ આશય આપણા પ્રાચીન મૂલ્ય ઘણુપીય કુતુંબકમને બરાબર મળતો આવે છે. પ્રાચીન કાળમાં આ સુત્રનો વ્યવહારમાં અમલ થતો હોય એવા દાખલા મળતા નથી, પણ સોવીએટ રશિયામાં અત્યારે તેનો અમલ થઈ ચૂક્યો છે એ પ્રત્યક્ષ માનની બાબત છે.

સમાજવાદીઓ નવીજ સમાજરચના કરવા માંગે છે એટલે તેઓ સમાજના મૂળ બધારણુમાંજ પોતાના વિચારો અને આશયો દાખલ કરવા મળે, એમાં નવાઈ નથી. આ કારણથી તેઓ ઘેરની પ્રજાની કેળવણી સમાજવાદના માર્ગે થઈ રહ્યા છે. કારણ કે બચપણમાં જે સંસ્કારો અપાય છે, જે સંસ્કારોની ળાપ પડે છે, તે મોટા થયા પછી બૂંસાતી નથી.

આ પ્રમાણે ત્યાં બાળકોને બચપણમાંથીજ સમાજવાદનું માવજી ધરણવવામાં આવે છે. શિવાજીને જેમ તેની માતા જીજ્ઞાષાએ બચપણમાં દાસરડાં ગાઈને વીરતાનો પાનો ચઢાવ્યો હતો, વીરતાના સંસ્કાર પાડ્યા હતા, તેવીજ રીતે સોવીએટ રશિયાનાં બાળકોને બચપણમાંથી સમાજવાદના સિદ્ધાંતોમાં ઉછેરવામાં આવે છે.

બાળકોને માટે ત્યાં ખાસ સાહિત્ય તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં પણ મુદીવાદનાં અનિષ્ટો, કામદારોની કમનસીબ દાસન અને તે દૂર કરવા માટે સમાજવાદની સ્થાપના, આ બાબતો મુખ્યત્વે ચર્ચા હોય છે. આ સાહિત્યમાં મોટા મોટા રાજ્યોનાં કે ધીમંતોનાં કે ધર્મશુરુઓનાં ભગકદાર, સામાન્ય માણસને આંજ નાખે એવાં, કે તેમની મદદતાને આમળ પાડે એવાં વર્ણનો કે ચિત્રોને સ્થાન નથી. આ સાહિત્યમાં તો આપણુદ મુદીદારો, રાજ્યો અને સત્તાઓની સામે થયેલા કામદાર વર્ગનું દુખદુ ચિત્ર રજુ કરવામાં આવે છે. જે જે દેશોમાં જે જે પ્રસંગે કોઈ પણ અમુક પણ કે વર્ગની સ્થાપિત સત્તા સામે બળવો થયો હોય તે તે પ્રસંગોનાં ચિત્રો અને પ્રસંગો આપ્યા હોય છે.

અહીંના બાલસાહિત્યની જેમ તેમાં આકાશી પરીઓની કે પાતાળની ગ્રેમદાઓની કે જાદુઈ ધોડાની કે રાજાને સાત રાણીઓ હતી, તેમાં એક માનેતી અને છ અણુમાનેતી એવી ચર્ચ વગરની વાતોઓ, કે બાળકોને બડકાવનારી અને બચપણથીજ તેમનામાં જૂનપ્રેમની બીક દાખલ કરનારી જૂતપ્રેમની વાતોને સ્થાન નથી. તેમ તેમાં નસીબ ઉપર આધાર રાખવાથી બહું થાય છે, પુરુષાર્થની કોઈ કિંમત નથી, નસીબજ બળવાન છે, ઇશ્વરજ બધાંનો કર્તાદર્તા અને સંસ્કૃત્યાર છે, આ જગત ખોટું છે, આ જીંદગી કોઈ કામની

નથી, આ દેહ નાશવંત છે, પરલોકજ સારો છે, વગેરે અવળી રીતે સમજાએલી અને મનુષ્યના જીવનની ધાતક તેમજ જીવનને પુરુષાર્થ-હીન, ઉત્સાહહીન અને આનંદહીન બનાવનારી આખ્યાયિકાઓને પણ સ્થાન નથી.

પણ મૂડી મજૂરીના ઝઘડાને તેમાં સ્થાન છે, કામદારોના સંગઠનથી ધારેલી સિદ્ધિ મેળવી શકાય છે એવું તેમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. પુરુષપ્રયત્ન કરવાથી મનુષ્ય આગળ વધી શકે છે, સમાજની રચના ઈશ્વરકૃત નથી તેમ ફેરફાર ન થઈ શકે એવી નથી, પણ મનુષ્યકૃત છે, અને ફેરફાર થઈ શકે એવી છે; માટે લમણે હાથ દઈ નક્કીબને દોષ ન દેતાં પુરુષાર્થ કરવાનો તેમાં ઉપદેશ છે.

વહેમોને બદલે તેમાં વિજ્ઞાનથી થતા લાભની વાતો કરવામાં આવી છે. યંત્ર ખરાબ છે એવી દલીલ તેમાં નથી થતી, પણ યંત્રની માલેફી વ્યક્તિગત આવી પડવાથી મૂડીવાદની ઉત્પત્તિ થાય અને એ મૂડીવાદના નાશ માટે યંત્રોની-કારખાનાંઓની માલેફી વ્યક્તિની નહિ પણ રાજ્યની-સમાજની હોવી જોઈએ; એવું તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આવા પ્રકારનું સાહિત્ય સોવીએટ રશિયા ખાળકોને માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.

‘ધ રેડ કોર્નર બુક’ એ આ પ્રકારના સાહિત્યનો એક સુંદર નમુનો ગણી શકાય. આ આપણે ત્યાં દર વર્ષે ખાળકો માટે પ્રસિદ્ધ થતા ખાસ અંક જેવો અંક છે. ૧૧૦ પાનાના આ ગ્રંથમાં આશરે ૨૦ જેટલા વિષયોનો, કેટલાંય ચિત્રો સાથે સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. તેમાંના માત્ર બે વિષયોનો કાંઈક ખ્યાલ આપવાથી એ ગ્રંથ વિષે વાચકને ચોક્કસ વિચાર આવશે.

પ્રથમ તો ‘જગત તરફ દષ્ટિ’ નામની સચિત્ર ૧૩૨ લીટી કવિતા છે. તેમાં કારખાનાનો મુડીદાર માલેફ મજૂરોના પરસેવા ઉત્પન્ન થતા નફામાંથી મોજશોખ કરે છે અને મજૂરો અને તે સ્ત્રી ખાળકો પેટ પૂરતું ખાવા નથી પામતા તેથી કંગાલ અને દુઃખાલત બોગવે છે તેનું વર્ણન છે. સાથેસાથ મુડીદારો અને મજૂર વચ્ચે ચાલતી લડતનું હૃદયપ્રાવક વર્ણન પણ છે. સિપાઈઓ કાદારોને મારે છે, કોઈને જેલમાં નાખે છે, કોઈને દેશપાર કરે તેના પણ દેખાવો છે અને પછી મજૂરોના હાથમાં રાજ્યની સત્તા આવતા તમામ લોભ ત્યાં મુખી થવા છે, કેટલા તદુર્ગત બન્યા તેની વાત આપવા છે.

‘શા માટે?’ નામની વર્તમાન પેઢી ન મને. એક ન તો મ.ળ વગરનો છે કરે. વક્રદંડિત (એક પ્રકારનું) અન યાત્રમામા રહે તે દરેક વસ્તુનું કરણ જાણવા હોતોમન દેવ છે તે એક દંડ સીદાકને વક્રદંડિતમાંથી બહાર આવે છે ત્યાં તેને એક કુકડી

હે. પોલ આ કુકડીને પૂછે છે કે, તારા દડાં ક્યાં જાય છે? અને તે કાણ ખાય છે? તેના જવાબમાં કુકડી કહે છે કે તે દરેકમાં જાય છે અને પૈસાદાર માણસો તે ખાય છે. પોલ પૂછે છે કે શામાટે મને કાંઈ દડાડો એક પણ ઉડે ખાવા નથી મળતું? જવાબમાં કુકડી કહે છે કે તારી પાસે ઉડે ખરીદવાના પૈસા નથી.

આ ઉપરથી પોલ એવો પ્રશ્ન કરે છે કે, શામાટે મારી પામે પૈસા નથી? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર કુકડી આપી શકતી નથી, એટલે તે રીસે બેસાય છે અને પોલ ત્યાંથી એક ગાય પાસે જાય છે. ગાય પણ તેના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી શકતી નથી. તે પછી તે આગળ વધી ખેતરમાં જાય છે. ત્યાં ધાનનાં કણસલાં જોવામાં આવે છે. તેને તે પ્રશ્ન પૂછે છે. તેના જવાબમાં કણસલાં કહે છે કે, જમનની બધી ચીજો પૈસાદાર માણસોજ મેળવી શકે છે.

ત્યાંથી પોલ એક ઘૂડ પાસે જાય છે; અને તેને પોતાનો પ્રશ્ન ફરીથી પૂછે છે. ઘૂડ ચીકાકને કહે છે કે “માણસો આટલા બધા મૂર્ખ શા માટે છે?” આ પ્રશ્નમાં બધા પ્રશ્નો સમાઈ જાય છે. પોલ કહે છે કે, શું માણસો સાચેસાચ મૂર્ખ છે? ઘૂડ ચીકાકને બોલી કહે છે: ‘હા. આટલું નથી સમજતો! તારા વર્કહાઉસમાં જે લોકો કામ કરે છે તેને સાઈ ખાવાપીવાનું અને ઓઢવાનું મળતું દેશે? પોલે ના પાડી. ઘૂડે કહ્યું કે, એનો અર્થ તો એમજ થયો કે એ લોકો બીજાને માટે કામ કરે છે. અને બીજાના - સાબને માટે કામ કરવું એવું નામ મૂખાંધ નહિ તો બીજું શું?

પોલ પૂછે છે કે મરીજ માણસો મૂખાં શામાટે છે? ઘૂડે અતિ-શય ચીકાકને કહ્યું કે આ પ્રશ્ન તો હું વર્ષોથી વિચાઈ છું, પણ મને તેનો ઉત્તર જડ્યો નથી. થોડાં વરસ પછી આવજો. પોલ કાંઈક પૂછવા જતો હતો, પણ ઘૂડે કહ્યું કે કોયલ પાસે જ.

પોલ કોયલ પાસે ગયો અને તેને બધા વાત કરી. આ સાંભળી કોયલ હસી પડી અને બોલી: “હજારો માણસો તારા જેવા મુઝા-એસા અને દુખી છે અને આવોજ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. જમીનને કાન લગાડ અને શું સંભળાય છે તે મને કહે.

પોલે જમીનને કાન લગાડ્યો અને કહ્યું કે, એક ઊકર તેની મા પાસે ખાવાનું માગી રહ્યું છે અને બૂખું હોવાથી રડે છે. એક નાનો ઊકરો કહે છે કે, આ ગરમીના દિવસોમાં આ ઘરમાં તો ચુંગાઈ જવાય છે. શામાટે પૈસાદારનાં ઊકરાંઓની પેઠે હું દરિયા-કિનારાની દંડી લહેરો ન લઇ ચકું? એક માણસ કહે છે કે, શામાટે પૈસાદારો બધી મોજ ભોગવે છે અને મજુરોને કશુંજ મળતું નથી? અને જે અવાજો એક સાથે બોલી ઉઠે છે-આ બધું શામાટે? શામાટે?

પોલ પૂછે છે કે, આ બધા અવાજ કોના છે? કોયલ કહે છે કે; એ બધા શુભામો છે-તારાજ કુટુંબીઓ છે. જેમ જેમ તું મોટો થઈશ તેમ તેમ આવા હજારો સવાલો સાંભળીશ. એ સવાલો પૂછનારાની સંખ્યા વધતી જશે અને ત્યાર પછી એ સવાલનો ઉત્તર મળશે અને તે પછી કામદારોની ભૂખ અને દુઃખનો અંત આવશે.

પણ આ બધું ક્યારે બનશે? પોલે પ્રશ્ન કર્યો.

કોયલે કહ્યું કે “એકસ તો હું ન કહી શકું. પણ એ સમય ને બહુ વાર નથી. અને એ સમય જલદી લાવવા માટે તું જે પ્રશ્નો પૂછે છે તેવા પ્રશ્નો પૂછ્યા કર. ગરીબોને માટે આ દુનિયા આટલી બધી ખરાબ એટલા માટે છે કે શ્રીમંતો લોભી સ્વાર્થી અને અદેખા છે. ગરીબોની પાસે જઈને પૂછ્યા કર કે શામાટે તમે સખત મજુરી કરવા છતાં સૂકો રોટલો ખાઓ છો? અને આજસુ શ્રીમંતો ઘીમાં બોળેલી રોટલી ખાય છે? શામાટે તમારાં બાળકો દિલ્લાં, માંદાં અને માયકાંગલાં છે, અને શ્રીમંતોનાં છોકરાં હૃદયુષ્ક, શુભાળી અને તંદુરસ્ત છે? શા માટે આખી છાંદગી કામ કર્યા પછી તમારે વર્ક હાઉસમાં જવું પડે છે? શામાટે વધારે આજસુ શ્રીમંતોની વૃદ્ધાવસ્થામાં સારી સંભાળ લેવાય છે?”

થોડી વાર અટકીને કોયલ બોલી: “પણ શ્રીમંતો તારાપર બુદ્ધમ કરશે. તારો અવાજ દાબી દેશે, તું મોટો થઈશ એટલે તને કેદમાં નાખશે કે જેથી તારો અવાજ કોઈ સાંભળી ન શકે. પણ તને અનેક સાથીઓ મળી રહેશે. જા, આગળ વધ.” આમ કહી કોયલ ઉડવા લાગી.

“પણ એક સવાલનો જવાબ આપતાં જાઓ. ઘૂડે તો ૮૦ વરસ સુધી રાહ બેવાતું કહ્યું છે. મારા પ્રશ્નના જવાબ માટે આટલી બધી વાર લાગશે?” પોલે પ્રશ્ન કર્યો.

“એનો આધાર માણસો ઉપર છે.” કોયલ ઉડતાં ઉડતાં બોલી: “કદાચ માણસોને ડાહ્યાં થતાં ૮૦ વરસ લાગશે, તમે અને તમારા સાથીઓ પ્રશ્નો પૂછ્યા કરશો તો ૫૦ વરસ પણ લાગે, સ્વતંત્રતા અને સુખનો દિવસ ૨૦ કે ૧૦ વર્ષમાં પણ આવે. કદાચ કાલે પણ આવે.” આટલું કહી કોયલ ઉડી ગઈ.

(“શારદા” માસિકમાંથી)

૪૧-કામદારોની કંગાલિયત

(લેખક:—શ્રી. અશ્વજી ભેગ)

કંગાલિયત તે ધરની રાણી હોય છે ! અંધારાં તે ધરનાં મૈત્રી છે ! બૂખમરાના પડછંદ તે ધરના આભાસ જેવા પડપા દોષ છે, જ્યાં ચોરીસે કલાક દવા-ઉત્તરને બદલે રાખવા માટે બૂખમરા રોજી કરતો દોષ છે ! એવી ક્ષરમી કાટડીઓ.

કાળા કાટડીઓ ! કેવો સખ્દ ! જાણે સદાઓથી મારે આઘ બે સખ્દ પણ કાળો જની મર્યો દોષને !...

ઉગ્ગે-ગમ્ગે એવી કાળા કાટડીઓ છે. કામદારો, ગરીબો અને અમ-શ્રીઓને રહેવા માટેની આ કાટડીઓમાં કંગાલિયતની ગિરાદરી સાધતા તેઓ જીંદગી બસર કરે છે; જ્યારે આપણે બધા ટેરટ મેચ, થોડાંતો થોડાંતો કપ, પીંચપોંચની 'ચેમ્પીઅનશીપ' બોક્સરોની કુસ્તીઓ વિષેની મોટી મોટી વાતો કરી રહ્યા હોઈએ છીએ !... બીજા બાજુ ક્ષરમી કંગાલિયત નિર્દયતાપૂર્વક મરકરી કરતી દોષ છે !

જિંદગીની એ કંગાલ કાટડીઓમાં રહેનારાઓનાં કેવાં જીવન દોષ છે એ વિષે બી. બી. સી. એ ધણીયે વાર રેડીઓ દ્વારા જાણાઈ રહ્યા છે. થોડાજ સમય પહેલાં મિ. એમ્બરમેઇને આ ઉત્તરસિનાની કાળા કાટડીઓ વિષે ભોંકામાં થોડાક સુંદર લાગતા સખ્દો રેડ્યા હતા.

આ કાળા દવાઉત્તરસિવહોણી કાટડીઓ કેવી દોષ છે ! કામદારોના નિશ્ચાયોના કાળા પડપા જેમથી સંભળાય છે, જેમાં એકથી વધુ આદમીઓ ખીચાખીચ રીતે રહેતા હોય છે, જેમાં રહેવા સુવા માટેની એટલી તમાશા હોય છે કે ન પૂછી વાત. એમાં જિંદગીનો કામદાર વર્ગ રહેતો હોય છે.

આવી કાળા કાટડીઓ વિષે આજથી ૭૦ વર્ષ પહેલાં લંડનમાં બારે અવાજ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. સમાજને આ દાસત આબાદ સ્પર્શી ગઈ. વર્તમાનપત્રોએ સુધારા માટે પોકાર કર્યો. ત્રીસ વર્ષ બાદ લંડનના 'સન્ટે કોન્ટ્રાસ્ટ' નામક પત્રના એક લેખક મિ. રોબર્ટ બ્લેચરડ અને તેના ચિત્રકાર મિ. વિલિયમ પામર આ અનિષ્ટ સામે ઝુંબેશ ઉઠાવવા લાગ્યા. પોતાના પત્રમાં વાણી અને ચિત્રોથી આ બે પુરુષોએ સુધારા માટે ચાલુ પોકારો કર્યા. મેન્-એસ્ટરના મજ-દારોના કંગાળ રહેઠાણો સુધારવા આ પ્રમાણે જળવજસ્ત અચારકાર ચાલુ રાખ્યું.

રોબર્ટ બ્લેચરડ પોતાના એક લેખમાં લખે છે કે "અમે અમારા કાર્યમાં ઘણા પરિપૂર્ણ હતા; અને એ કંગાલ રહેઠાણો વિષે પૂરેપૂરી હકીકતો, આકડા અને તેને લગતા લેખો અને ચિત્રો આપતા શુ. ૧૫

હતા.” આ બધી હકીકતો જોને વાંચવી હોય તો તેઓને ૧૮૮૬ના ‘સન્ડે કોનીકલ’ની ફાઇલો તપાસી જોવાથી ખરાખર માલુમ પડશે.

૪૩ વર્ષ પૂર્વે આ બધાં આંદોલનો બન્યાં. લોહડા જોર્જ બેન્ચે જમીનસુધારા અને ગ્રહ વિધેના પુસ્તકોના સંબંધમાં તેણે લંડનનાં વર્તમાનપત્રોમાં છ વર્ષ પહેલાં લેખો લખ્યા હતા. એ પુસ્તકોમાં કાળી કોટડીઓ વિષે ચિતાર આપવામાં આવ્યો હતો.

હજી એ કાળી કોટડીઓ નજરસામે તરવરે છે. મિ. એમ્બર-લેઇન અને બી. બી. સી.ની ઝગ્ગાન એ વાતો તાજી કરી આપે છે. એ કાળી કોટડીઓ હજીએ લંડનમાં નજરે પડે છે. કામદારોની કાળી હાલત જોનારને સ્પર્શે છે. અમે એ અનિષ્ટોને ટાળવા જે ઝુંબેશ જગાવી હતી તે તો એકદમ બેઅસર બની રહી. હજીએ એ કાળી કોટડીઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એનો ઉદ્ધાર હજી થયો નથી.

એ વિષે ખુબાખુબ લખવામાં આવ્યું. ચાલીસ વર્ષ પહેલાં મોજશોખમાં-અયશઆરામમાં મહાલતા લોકો મેન્ચેસ્ટરની એ કાળી કોટડીઓ ઉપર નજર નાખતા; મોં બગાડતા; ચહેરા ઉપર કરુણ ભાવો આણતા અને લાગણીભીના બની જતા. પછી બોલતા: “આવા કંગાળ શહેરને તો જલાવી નાખવું જોઈએ.” પણ કંઈ થયું નથી.

પણ આજે તો એ કાળી કોટડીઓ કે જ્યાં હવાઉત્તરને સ્થાનજ નથી, જ્યાં ચોવીસે કલાક અંધારાં અને ભેજવાળા વાતાવરણે ધર ક્યાં હોય છે તેમાં વધારે માનવીઓ સીકડાઈ સીકડાઈ રહે છે. આગળ એક કોટડીમાં બે માનવી રહેતાં તો આજે ત્યાં પાંચ કે સાત મનુષ્યો રહે છે. આપણે બહુણીએ છીએ કે આવાં કંગાળ સ્થળોને હઠાવી નાખવાં જોઈએ; પણ રસ્તે ચાલતો આદમી પુકરી ઉઠે છે: “ત્યારે જે લોકો આ મકાનોને પાડી નાખવાની વાતો કરે છે તેઓ શામાટે નવાં નથી બંધાવી આપતા?”

પણ ‘તેઓ’ કોણ છે?...નવાં ઘર કોણ બાંધી આપે? હવા-ઉત્તર વગરનાં ઘરો પાડી નાખવાનું કામ કોનું છે? ‘તેઓ’ શામાટે તેમ કરતા નથી?

કોઈ પણ રસ્તે જતો માણસ આવા પ્રશ્નોની પરંપરાને પકડીને આગળ વિચાર ચલાવશે તો તેને માલુમ પડશે કે ‘મિલકત અને તેનું વ્યાજ’ આમાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. મિલોમાં, કારખાનાંઓમાં કામ કરનારા ગરીબ મજદૂરોને એ કાળી કોટડીઓમાં કંગાલી-અતના આશરે પડી રહેવું પડે છે. મજદૂરો આ કાળાં મકાનોને છોડી કેવી રીતે દે?—તેમના પગાર વધારે હોતા નથી. બીજે સારે સ્થળે રહેવા જવું એટલે વધારે ભાડું ભરવું જોઈએ. જે પગાર

વધારવાની વાતો કરવામાં આવે તો મીલમાલેફે અથવા પૈસાદારો તેને 'અમાજવાદી'ની ઉપાધિ આપી દેશે અને તેને બેકાર બનાવશે.

જ્યાંસુધી આપણા આજના કાયદા અને સમાજનાં કારણો અસ્તિત્વમાં રહેશે ત્યાં સુધી ગરીબ અને તવંગરી તો રહેવાનાંજ. ત્યાં સુધી ગરીબોને કાળા કોટડીઓમાં રહેવાનુંજ છે. ત્યાં સુધી બેકારી અને જૂખમરો તો રહેવાનોજ-ત્યાં સુધી આ કાળી કોટડીઓ તો રહેવાનીજ.

૧૯૧૪-૧૮ નું યુદ્ધ ભોગ વિના જીતાસું નથી. સુંદર ચબ્દો વાપરી ભોંકામાં વાતો કરી આપણે આ કાળા કોટડીઓનો નાશ કરી નવી નવી સર્જાવી શકવાના. જાહેર જનતા બોલશે: "ઓહ! ખિચાર ગરીબ ભોંકો! આવી કાળા કોટડીઓને 'તેઓ' શા માટે સુધરાવતા નથી?" પણ આ 'તેઓ' કાણ છે? એનો બેદ દુશ્સંમળતો નથી. અને આ કાળી કોટડીઓ તો ચાલુજ રહેવાની.

આ કાળી કોટડીઓ તો છિટનને માથે મોઢું દલક છે. અને આ કાળી કોટડીઓ મીટાવવી એ રાષ્ટ્રીય દુરુજ છે. જ્યારે યુદ્ધની ચરઆત થઈ ત્યારે આપણી ઉપર કરે ન'આયા-આપણને પૈસા આપવા પડ્યા અને એ રાષ્ટ્રીય કાર્યને અટકાવવા કોઈ પણ તૈયાર નહોતું ... જે ભોંકાએ ૧૯૧૪ અને ૧૯૧૮ ની વચ્ચેનાં જે કારમાં અને બપુંકર ચાર વર્ષ આખાદ રીતે વીતાવી નાખ્યાં તે ભોંકો હવે આપણા રાષ્ટ્રીય મજદૂરોને દવા-ઉત્તમ વિદોષી કાળી કોટડીઓનું કલંક ના મીટાવી શકે!-એ કેટલી કરુણ અને ચરમબરી વાત છે!!

જે સરકારની છત્તા હોય તો આ પ્રશ્ન જરૂર હાથમાં લેવાય, અને ભોંકો તેને જરૂર ટેકા આપેજ. આ કાળી કોટડીઓના પ્રશ્ન કરનાં પણ વધારે અત્યના પ્રશ્નો આપણી સમક્ષ ઉઠેલ માટે પડેલા છે. આ પ્રશ્નોનો વહેલા અગર મોઝા આપણે પોતે સામનો તો કર્યેજ છુટકો!

એક મિત્ર માર્ક ટ્વાન ખેંચતા ચબ્દો કાઢે છે કે, આપણે મોટરોને ચલાવવા માટે સુંદર રસ્તા તૈયાર કરાવીએ છીએ; એની પાછળ અર્થવા માટે પુષ્કળ પૈસા આપણને મળે છે; પણ કાળી કોટડીઓ વિશે ...!... મોટરો માટેના રસ્તાઓનો પ્રશ્ન જમીન વિશેની વિનીનોનો નાનકડી પત્રિકામાં ચર્ચાતો જોવામાં આવે છે; પણ કાળી મજદૂરોની કોટડીઓ? તેનું શું?

આસપાસ મામડાની સ્ત્રીઓ દોષ એવું એક ખેતર એક આદમી ધરાવતો હોય છે. તે ખેતરને જો તે વેચી શકે તો દોષ તો તેને ટેના એક એકરના ૫૦ પાઉન્ડ પણ પ્રુડ મળે નહિ; પણ રફુર્નિંગ સ્ટાવ્વરીઓ એને 'મેટરનો રસ્તો' બનાવી નાખે છે, અને ખેતરની કિંમત ૧૦ ગણી બનાવી દે છે.

જ્યારે ખેતરની કિંમત આ પ્રમાણે વધી જાય છે અને સ્થાનિ સત્તાવાહીઓ કે જેણે રસ્તો તૈયાર કરાવ્યો હોય છે તેઓએ પણ જ્યારે જ્યારે કામદારો એ ઝુંપડાં બાંધવાની માગણી કરી ત્યારે તેને પાસેથી એક વારના દશ રૂપિયા તરીકેની કિંમત માંગવામાં આવી હતી.

જમીનના માલીકના લોભ વિષેનો ઉલ્લેખ એ નાનકડાં પત્રિકામાં કરવામાં આવ્યો છે. જે લોકો આનો બરાબર અભ્યાસ કરશે તેમને માલૂમ પડશે કે જમીનમાલીકના લોભને જરાયે થોભ નથી કામદારોને આરામથી રહેવા માટે ચોખ્ખી હવાઉત્તર મળે એવ ધરો તૈયાર કરાવવા માટે તેઓ જરા પણ તૈયાર નથી; તેઓ તે પોતાને માટે મોટરના રસ્તાઓ જ તૈયાર કરાવે છે.

એક દાખલો લુલાય એમ નથી. એક ખડતલ કામદાર આદર્શ કાળી કોટડીમાં જીંદગી જીવે છે: તેની સ્ત્રી અને તેનાં બે બાળકો ધર્મસ્થિતાલમાં છે. તેઓ સખ્ત રીતે બિમાર છે. ખુલ્લી અને ચોખ્ખી હવાને અભાવે તેઓને રોગે ઝડપી લીધાં હતાં. પણ એને માટે મ્યુનિસિપાલિટીએ કંઈ કંઈ નહિ !!

૧૪ વર્ષ થઈ ગયાં એ યુદ્ધને પસાર થયે!—અને યુદ્ધે જઈ આવનારા વીરનરો માટે ઇન્જન હવે તદ્દન નાલાયક છે. આપણે મોટર પાછળ જે ખર્ચ કરીએ છીએ તેમાં જરાક ઓછો ખર્ચ કરીએ તો ચલાવી શકાય. મજદૂરોનાં કંગાળ ઝુંપડાઓને સુધારવાની આ અગત્ય છે.

ઉપર વર્ણવેલા એક મજદૂર જેવા અનેક મજદૂરો અહીં વસે છે. જેનાં બાળબચ્ચાંઓ જોઈતાં ચોખ્ખાં હવાપાણી અને રહેઠાણના અભાવે તેઓ ચીમળાઈ જાય છે. જ્યારે પેસાદારો તેની સામે જોવાની ધુરસદ પણ દાખવતા નથી.

આપણા રાષ્ટ્રીય ખર્ચા ઉપર નજર નાખીએ. ૩૧૯,૦૦૦,૦૦૦ પાઉન્ડ જેટલી જંગી રકમ આપણે સનદી નોકરોને આપી દઈએ છીએ. ૧૯૦ લાખની રકમ વડે તો એકજ વખતે મજદૂરો માટે સારાં ધરો જરૂર બનાવી શકાય.

નવાં વહાણો—જહાજો બાંધાવવા ખિટન પાસે પેસા છે—નવીન રસ્તા, નવીન શાહી મંઝીર જેવી ઇમારતો બાંધવા માટે પુષ્કળ રકમો ખિટન ખર્ચી શકે છે; પણ સારાય ખિટનને મજદૂરી પુરી પાડી તેના તંત્રને ટકાવી રાખવામાં પરસેવો પાડતા મજદૂરોને પોપવાનું ખિટન બૂલી જાય છે. તેમનાં કંગાળ ધરો ઉપર નીગાહ સરખી કરવાની તેને ધુરસદ નથી. કાળી કોટડીમાં વસનારા મજદૂરો માટે મુક્તિના નાણાં તો છેવટે પણ યાદ નથી આવતાં.

આ પ્રશ્ન ધણોજ અગત્યનો છે. એમાં તો ખિટનના ભક્ષ કામદારોના બાવીનો પ્રશ્ન સંકડાયેલો છે. ખિટનના મજદૂરની કંગાલ

કામદાર તેમના ઉલ્લાસની કક્ષા ખતાવે છે.

આજની કાળી કાટડીઓ તો ઝેરી સર્પના કુંદાડા જેવી છે, એ પીટનવાસી ખરાબર જાણે છે. તો પછી એ કાળી કાટડીઓના નાશની જરૂર છે. મજદૂરો માટે નવીન ચાલીઓ તૈયાર કરવાની જરૂર છે.

મિસિસ બ્રાઉનિંગનું ગીત યાદ આવે છે ? સિત્તેર વર્ષ પહેલાંનો એનો રજૂઆત આજેયે આપણી સમક્ષ વાસ્તવિક નગ્ન સાથે રજુ કરે છે :

“બાપુડા રડતાં ટળવળે, ટું સાંભળ; બાપ !”

...અને દરે ૧૯૩૩ ચાલે છે. હજીયે એ મજદૂરોનાં જાળો આપણને રડતાં જણાય છે. રડતાં નહીં પણ મરતાં આપણે જોઈ ચકાએ છીએ :

એ દુઃખો કયી રીતે નીવારી શકાય ? માત્ર લાગણીબીની વાતો કરવાથી કે નીશ્વાસ નાખ્યાથી નહીં ! જ્યાંસુધી સરકારને આની બસ નહીં થાય ત્યાં સુધી સરકાર કાંઈ બોલશે નહીં. મજદૂરો, કુધાતો જમશે ત્યારે ? પીટનની સરકાર તેમની સમક્ષ અત્યારે તો બહેરી છે.

ચાલીસ વર્ષ પહેલાં રોડસ્ટેંડ અને ઉપર ઉઘેડના બોરોનો સાદ રથાન બોમ્બનો હતો-પણ આજે ? અત્યારે તો આ કાળા કાટડીઓનાં અનિષ્ટો નિવારવા માટે કોઈનું ધ્યાન ત્યાં જતું નથી.

જ્યાં કંગાલિયત મજદૂરોનાં જાળોની કૂર દાંસી કરી રહી હોય, જ્યાં અધારાં અને તેજ ધોનાનાજ મિળજને ખેલાવના હોય ત્યાં મજદૂરોની યક્તિ કેવી રીતે તન્દુરસ્ત બની શકે ?..... એ કાળી કાટડીનો નાશ કરે !

(દૈનિક “દિંદુરચાન” માંથી)

૪૨-એક મહાન અમેરિકન વ્યાપારી, ધનવાન, દાતાર અને ધર્માત્મા જોન વાનમેકર

(લેખક:—શ્રી. ભાસ્તર બિસ્મિલ)

એને બાળવયમાં પોતાના પિતાના કૃષિકારના ધંધામાં મજદૂર બની સમાન માટીના સુંડલા ઉપાડવા પડતા હતા. પણ ધીમે ધીમે તેણે એવી પ્રગતિ સાધી કે તે અમેરિકાનો પોસ્ટ ભાસ્તર જનરલ બની ગયો. અને તેની દૈનિકતાનું અનુમાન સને ૧૮૯૦ માં દોઢ કરોડ સોવરેન કરવામાં આવતું હતું. તે દુનિયામાં સૌથી મોટા નામાંકિત વેપારી હતો; એટલે સુધી કે આ બાબતમાં નામાંકિતથી પણ આગળ વધી ગયો. તે સને ૧૮૭૭ ના જુલાઈની ૧૧મીએ એન્જર્સ બર્ગમાં જન્મ્યો હતો. સરકારી શાળામાં થોડુંક શિક્ષણ મેળવ્યા બાદ તેણે પુસ્તકાલોકનથી પોતાની કાબેલિયત વધારી. હજી બાળકજ હતો કે તેના પિતાના નાનકડા કારખાનામાં કામ કરવું પડતું. પછી એક છોક્રસેલરને ત્યાં અકવાડિક સવા સોવરેનના પગારે નોકર રહ્યો. જે કે પગાર તદ્દન ઓછો હતો, પરંતુ બાળક હોવાના સળખે તે એટલામાં રાજી રાજી હતો. અને જ્યારે પગાર મળતો ત્યારે તેનો આનંદ માતો નહિ. સને ૧૮૫૬ માં તેના પિતાએ ઇન્ડિયાનામાં નિવાસપરિવર્તન કરી એક નાના બેતરમાં બેઠ કરવા માંડી. જેન વાનમેકર પોતાના વતનથી પગપાળો ચાલી દિલાડેદિલ્હી આવ્યો અને સને ૧૮૫૭માં તેણે “મનુષ્યમાત્રનું પત્ર” નામનું એક માસિક કાદ્યું. તત્પશ્ચાત્ત તેણે યંગ મેન્સ કોન્સિયન એસોસિયેશન સ્થાપવામાં ઉત્સાહભરે ભાગ લીધો. સને ૧૮૫૯ માં જેન વાનમેકર નેશનલ બેંકની સેક્રેટરી અને એજ મંડળની એક શાખાનો પ્રેસિડન્ટ ચુંટાયો. સને ૧૮૬૧ માં સ્વસુરની સલાયથી તેણે વેપાર શરૂ કર્યો અને વધતાં વધતાં શાદ સોદાગર બનવા પામ્યો. જે કારખાનાનો તે માલેક છે, તે પોતાની ભવ્યતા અને શાનને લીધે જગતમાં અજોડ લેખાય છે. તે અસંખ્ય એકર જમીન રોકે છે અને પચાસ લાખર નોકર ધરાવે છે. મજદૂર કારખાનાના વાર્ષિક વેપારની ચાપણ અઢી કરોડ સોવરેન હોવાનો અંદાજો કાઢવામાં આવે છે, જેમા તેને દરેક સાપ્ત સોવરેનનો વાર્ષિક એ.જે.ના નફો મળે છે. કારખાનામાં જ્યાં ચાર પાંચ લાખ માનુસ કામ કરે છે, વહીવટ તેજ વાંચણીની રે.શની છે, જે મણુસ બાળવયમાં હોયે. અને વત. મંડે માટી ઉપાડતો કરે. તે દ્રવ્ય અને શ્રીમંતાના. કાદ્યો વધારિજ્યત બની ગયો છે. તેજ બાળક જે કુતર વેચનારની દુકાનને એટલ. એ.જ. પગારે નોકર હત. કે અ.જ.જ. એટલો પગાર પેન્ટ એફિલમાં પાસીદુ વાગતો.

ને આપવામાં આવે છે, દરે અમેરિકાનો પોસ્ટ માર્તર જનરલ વેચદ દરમ્યાન ક્રીશ્ચિયન કમિશન કાયમ કરનારાઓ પૈકી એક એ હતો. અને લોકહિત અને ધાર્મિક તથા પરમાર્થી કાર્યો કરવામાં એય. સ્ટુઅર્ટનો જન્મજો કાય હતો. સને ૧૮૬૮ માં તે નગરના જુ પશ્ચિમ વિભાગમાં મિશનરીનું કામ કરવા નિયુક્ત થયો. તેનો ર એક સાધારણ કલાકથી પણ ઓછો હતો, અને તેની રવિવા- નિશાળ તંબુમાં થતી. જોન વાનમેકરને શિક્ષણ માટે બાળકોને ત્ર કરવામાં ઘણી વિટંબણાઓ વેઠવી પડતી હતી. જૂખ્યા અને દ બાળકોનાં મૂખ માં આપ તેને પથ્થર મારતાં હતાં. એજ ભાગમાં જે સાલ પથ્થરની ઘણી આલીશાન ઇમારતો બનાવી દીધી છે. માનું એકનું નામ પવિત્ર દેવળ અને બીજાનું નામ સન્ડે સ્કુલ વિવાદની સ્કુલ) રખાયું છે. આ શાળામાં ત્રણ દળર વિદ્યાર્થીઓ રખાયે છે, અને ત્રણસો શિક્ષકો છે. દેવળને લગતી પણ એક ઇગલ સોસાયટી છે, જેમાં પણ ઓપુરુષ વિદ્યાર્થીઓની એક જરથી આલક સંખ્યા* છે. આ બાળકોને ધાર્મિક અને પરમાર્થિક ર્યો કરવા તૈયાર કરવામાં આવે છે. અને તેમનીજ મારફત અનાજ, લસા અને અન્ય વસ્તુઓ ગરીબોમાં વહેંચવામાં આવે છે. દેવળ ને શાળાનું પ્રતિ અદવાડીએ જોન નિરીક્ષણ કરે છે.

પ્રથમ શાળાનાં બાળકો ને પછી દેવળના લાજરીનોને સંબોધ- િયક વચ્ચે તે સંબળાવે છે. પ્રાર્થના પૂરી થયા પછી તે ાના મોટા તમામ વિદ્યાર્થીઓ તથા શિક્ષકો સાથે મળી ધેર પાછો આવે છે. તાત્પર્ય એ કે કમ અને વચ્ચે તે એક સામે શિરની બન્યો છે. પરમાર્થનાં કાર્યો ઉદારતા, અને નોકરો પરત્વેના મદવર્તને તેના નામને ન માત્ર અમેરિકામાં, બલકે આટલાંટીક મહાસાગરના સમરત દેશોમાં પણ સુપ્રતિષ્ઠિત અને વિખ્યાત બનાવી દીધો. સને ૧૮૮૮ સુધી વારંવાર તેને કોંગ્રેસની મેમ્બરી અથવા મેમ્બરના ઓદાનો ઉમેદવાર બનવાની દરખાસ્તો કરવામાં

* અમેરિકાની આતો એકજ શાળાનો વાત છે. ધાર્મિક અને પોપકારી દિલ્લજીની આવી તે ત્યાં કમમાં કમ દસવીસ શાળાઓ હોય. પણ અમેરીકા કરતાં સાત ગણી અંખ્યાવાળા દિંદુરવાનમાં અથવા તે અમેરીકાથી ચાર ગણા દિંદુઓવાળા દિંદુ જનતામાં એવી એક પણ શાળા છે ! બસે મે.ટમોટા નામ અપાય, પણ દિલ્લજી અવલે માર્ગે દોરવનાર દિંદુ બહેખાઓ રચાયક આલક દેવ; અથવા દુર્દેશ વધારનાર દોષ જના પણ બધાં તેને સાથે ગણી રખાવાં દેશવ અને બહેખામા અથવા સેરક રત્નમાં ખર્ચ દેશવ, આ આપ આપા અપારા આલી ગદા દોષ ત્યાં ખરી વસ્તુ સ્થિતિનો સાથે અનન સનકજ દેશવ દોષ' ખરાબ દિલ્લ

આવતી રહી, પરંતુ તેણે રાજકીય વર્તુલમાં દાખલ થવું ન સ્વીકાર્યું. મજકુર સાલના આખરમાં તેણે પ્રેસિડન્ટની ચુંટણીમાં ઉત્સાહભરે ભાગ લીધો, જેનું પરિણામ એ આવ્યું, કે જેન્નમીન હેરીસન પ્રેસિડન્ટ ચુંટાયો. આ પ્રેસિડન્ટે કાંગ્રેસના ઉદ્ઘાટન સાથેજ મિ. જૉન વાનમેકરને અમેરિકાનો પોસ્ટ માસ્ટર જનરલ મુકરર કર્યો. તે સમયથી આ પાંક્તઓ લખાયાના સમયપર્યંત તેણે તે ખાતામાં ધણી સુધારાવધારા કરાવ્યા, તથાપિ તેના બહુસંખ્ય મિત્રોનો તેના રાજકીય ક્ષેત્રોમાં દાખલ થવા પ્રત્યે અણુગમે છે. તેમના ધારવા પ્રમાણે તે લોકકલ્યાણ અને પરમાર્થી કાર્યોમાં મંડ્યો રહીનેજ સારી પેઠે સ્વદેશસેવા બજાવી શકશે. વિરોધી પાર્ટીના મેમ્બરો તેનાં દરેક કાર્ય અને નીતિરીતિ પર સખ્ત નુકતેચીની કરવા તત્પર રહે છે. પોસ્ટ માસ્ટર જનરલના ઓદ્યાથી રિટાયર થતાંજ તેના શુભ અને લાભદાયક કાર્યો પર ન તેના મિત્રો બલ્કે વિરોધીઓએ પણ પ્રશંસાના ઉદ્ઘારો કાઢીને તેને માન આપ્યું છે.

૪૩-પ્રમાણિકતાની જરૂર

(લેખક:—શ્રી. અહમદ હાજી અબ્દુલ્લાહ પટેલ)

જગતભરની વેપારી આલમ પર તમો દષ્ટિ નાખશો તો સેંકડે પચાસ ટકા જેટલા વેપારી એવા જણાશે કે જે અપ્રમાણિકપણના માર્ગે દોરવાઈ જઈને છેતરપીંડીથી પોતાનો વેપાર ચલાવી રહ્યા હોય છે; અને કોઈ કોઈ તેમાં ફાવી પણ મળે છે, છતાં તેઓ કદાચ પ્રમાણિકપણ અને સુનીતિથી વેપાર કરતા હોત તો ધણીજ પ્રગતિ કરી શક્યા હોત.

વેપારમાં પ્રમાણિકપણની નીતિ પાત્રિમત્ય સ્ત્રોકોમાં બધું કરીને જોવામાં આવે છે. તેઓ આટલી બધી પ્રગતિ કરી શક્યા તેનું મૂળ કારણ ખરું જોતા તેઓની પ્રમાણિકતાજ છે. ખાતરું કંઈ અને આપવું કંઈ, તેલમાં એ ધું આપવું કે અભરવા મનુષ્ય પાસેથી એકના દોઢા દામ આકાવવા એ પદ્ધતિ આજના દિન્દી વેપારીવર્ગમાં ચાલી રહી છે. એવા વેપારીઓ જો કે નફો પણ મેળવે છે; પરંતુ પરિણામે તેઓ નીતિરત વેપારીઓની બરોબરી કરી શકતા નથી.

પ્રમાણિકપણ એ એક એવું ગુણ છે કે દરેક કવચ-દુષ્કરલિષ્ટોગ દત્ત.દિમા સમગ્રગતે કેવળ એટલી નયેટ જ પાડે છે. પ્રદક્ષ કદાપિ છેતરતે મન ન મને. તથા

પારમાં કોઇ પણ મુખ્ય વસ્તુ હોય તો ને માન પ્રમાણિકપણુંજ ; કેમકે તેના વહેજ વેપારી પોતાની ઉન્નતિ કરી શકે છે. નવા ભોગ છે કે કદાચ પ્રમાણિકપણાથી પ્રથમ તો તમોને નેહજનાજ મળે; પરંતુ કુંકે વખતમાંજ આદરોનો તમારા પર વેશાસ એવો મળજૂન જ્યાંજ જશે કે માદકો કંઈ પણ ભાવતાલ નો વમર એક નાના બાળકદારા ખરીદી કરાવવા લેશ પણ અચ-કારો નહિ; અને તેની ખાત્રી તો દરકોઈ વેપારી કરી શકે છે. તે છતાં વાસ્તવિક રીતે વેપારી એટલો જથ્થો અધારો હોય છે કે માદકનું પોતાની દુકાનેથી ખાલી દાંધે પાછા ફરવું તે નિદાગ્ય સહતો નથી અને બે-ચાર આના ઓછાવતા કરીને સોદો પતાવવા-નો પ્રયત્ન કરે છે.

ખીજી તરફ વેપારમાં “એકજ ભાવ” રાખનારા વેપારીઓ વધારે સારી પ્રગતિને પથે વિચરતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એકજ ભાવની પદ્ધતિ રાખવાથી વેપારનો કાર્યક્રમ એટલો સરળ થઇ પડે છે કે એક વખત ભાવ કરી લીધા પછી માદકને જરૂરત હોય તો ખરીદી કરે છે, યા વ્યાજો જાય છે. અને એક વખતે ધણા માદકોને વેપારી જલદીથી પતાવી શકે છે; સમયનો વ્યય થતો અટકે છે, અને વેપારીને ભાવતાલ માટે માદક સાથે માધાદોષ કરવાની લેશ પણ જરૂરત રહેતી નથી.

ઉપરાંત વેપાર કરનારાઓએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે માદક-ને ખરાબ માલ અને બેજસેજ કરેલો માલ અપાય નહિ તેમ કરવાથી માદકનો તમારા પરનો વિશ્વાસ એકદમ ઊઠી જશે. ખીજી વખતે માદક તમારી પામે આવવાનો વિચાર નહિ કરે. સારાને સારો અને ખરાબને ખરાબ માલ કદીને વેચાણ કરનારા વેપારી-ઓની દુકાને અન્ય દુકાનો કરતાં માદકોનો વધારે દરોડો પડતો રહે છે.

ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી વેપારમાં તે મુજબ વર્તન કરનાર લોકોજ તેમાં રહેલ અમતઠારિક શક્તિઓને અનુભવી શકે છે, એટલુંજ નહિ પણ લોકોમાં પ્રમાણિક ગણાઇ, પોતાના વેપાર-માં સફળતા પ્રાપ્ત થવા ઉપરાંત મહાન ખુદા અને તેના રસૂલના ધુનેમાર થતાં જાય છે.

૪૪-કેટલાંક વચનામૃત

ઈશ્વરપૂજનો સર્વોત્તમ ઉપાય

મનુષ્યોએ પોતાના સમાજની તથા દેશની દુર્ગતિ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો અને તેને ઉત્તમ બનાવવાને બની શકે તેટલો ભોખ આપવો, એજ ઈશ્વરપૂજનો સર્વોત્તમ ઉપાય છે.

(સમ્રાટ અકબર)

અસત્યની આફતો

આ એક પ્રાચીન વદંતિ છે કે, એક અસત્ય બીજાં અકબી ડગ્ગન અસત્યો બોલવાની ફરજ પાડે છે. અને તેને ખજાર પડે તે પૂર્વે પરિસ્થિતિ મુશ્કેલ બની જાય છે. પરંતુ સંકટનો પાર અસત્ય આવતો નથી.

(માર્ગરેટ સેન્ડરસ)

પ્રમાણિકતાનાં પરિણામ

પચાસ વર્ષોમાં મેં પ્રમાણિકતા અને સહવહેવારનાં પરિણામો જોયાં છે. સફળ માણસોનો નેપુ ટકા ભાગ તેમની પ્રામાણિકતા માટે મુશ્કેલ છે, અને જેમણે તેથી વિરુદ્ધ માર્ગ લીધો હતો તેઓ નાશ પામ્યા છે.

(જોસ્ટનના મેયર હાર્ટ)

રાક્ષસ થવાની રીત

જે માણસ ધનનેજ સર્વસ્વ માની બેચું કળે જાય છે, પણ સન્માર્ગે વાપરતો નથી, તે માણસ રાક્ષસ છે.

ભૂતળને ભારરૂપ

જે લોકો સદા ધન સંઘરવાનુંજ સમજે છે અને કીર્તિની પરવા કરતા નથી, તેઓ ભૂતળને ભારરૂપ છે.

અગત્યવાળાનાજ બપમાં

જે માણસ સ્વધર્મ અને પરાપકારનો વિચાર નહિ કરતાં ધનના દગલના ખડકે જાય છે તે દગલ અગત્યવાળાનેજ ખરડે છે.

ઉત્તમ પુરુષો કાર્યને છોડતા નથી.

તેમ માણસો વિચારે, જલથી કાવતો આરત કરતા નથી. મધ્યમ માણસ કાવતો આરત કરે છે, પણ વિદ્યમાન છે કે છે અને ઉત્તમ પુરુષો તે કાર્યને આરત કય પછી કાર્યને વિદ્ય પડે તે પછી કાર્યને છોડતા નથી. એટલે કે વિચારે ઉપાય કરે છે.

(ભર્તૃહરિ)

૪૫-આ તે સેવકો કે મોટા પગારદારો ?

(લેખક:—શ્રી. કલ્યાણરામ ન. ભેશી)

આ યુગમાં સાર્વજનિક સેવકોપકારક અનેક સંસ્થાઓ, મંડળો, સંમિતિઓ, સેવાસમાજો, સેવામંડળો, સેવાસંઘો, આમ ત્રિધાવિધ દિશાએ પ્રગતિના ચિખરે પહોંચવા માટે સ્થપાએલી હોય છે. એ સંસ્થાઓમાં તેના ચાલકોએ કેવી રીતે નાણાં ખર્ચવાં જોઈએ અથવા તે આવી સંસ્થાઓમાં જાણે અજાણે પણ દેટલીક વખત હદ ઉપરાંત ખર્ચ થાય છે, એ માટે આ લેખમાં લેખક 'યુવક'ના વાચકોને ડાહિયું કરાવે છે. લેખનો આશય કોઈનાયે પ્રત્યે ટીકા, કટાક્ષ કે પરાક્ષ રીતે નિંદાનો નથી, એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા લેખ વાંચ્યા પછી પોતાને માથે પાથરી ખેદી ન બેસે એવી વિનંતિ છે.—તંત્રી

આ યુગમાં સાર્વજનિક જીવન ગાળવાની ધમધમણ યુવાનોને અને યુવતીઓને થાય છે, એ દેશના દિનની વાત મહાત્મ. ઠેકાણે ઠેકાણે સેવા સમિતિ, સેવક મંડળ, સેવા સમાજ, સેવકસંઘનાં પાટીઆ અને હસ્તપત્રો ચોઢેલાં જોવામાં આવે છે. પ્રગતિસેવક, રાષ્ટ્ર-સેવક, જ્ઞાતિસેવક, ગામસેવક, જિલ્લાસેવક વગેરે સેવકોના બિલા લગાડી ધણી યુવાનો અને યુવતીઓ વિચરે છે. એ પણ નવા યુગની જાણી ગણાય. પરંતુ એ સેવાના આદર્શ પાછળ જે ત્યાગ જોઈએ તેની નીપજ એટલી બધી ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે કે દર વર્ષે સેવકોના ફાલ જે ઉગી નીકળે છે તે મોટા ફાલને જોઈતો ત્યાગ એ ઓછી નીપજમાંથી મળી શકતો નથી. સેવકોના બિલા જનાવી, પાટીઆં કોતરાવી, હેન્ડબીલ હપાવી તૈયાર કરી સજાય; પણ એવું ખાનર કે એવી બેઠ દળુ લોકનેતાએ નથી શોધી શક્યાં, કે જેના પ્રજાવથી ત્યાગની નીપજમાં એકદમ શાદ થાય. એટલે આ જાખન શુ કરવું તેના વિચાર સેવકો પદવનારી સંસ્થાઓએ મદ કરી સેવો જોઈએ.

સાચા ત્વ.મ વગરના સેવકો જાદુ બારફા જનવા લાગ્યા છે. જે સેવકોનામાં સાચો મોળીઆ સાથે ખાવાનું દુધ પણ ખાનારાની સંખ્યાના પ્રમાણમાં રોજનુ રોજ ખરીદાય છે; દેટલેક ઘેર તે ખાનારાના જુદા જુદા પાત્રોમાં ખરીદી આપવામાં આવે છે તે સેવકોના સેવાસમ.જોઈ અલગક ખર્ચ કેમ ચલાવી સેવામાં આવના દરે, તે સમજી શકતું નથી.

કામ શુ કરવું છે. તેની ટીકા કે તેનું માપ નહીં ક્યાં વગર સેવક મંડળ ઉપર થ.પ. પાટીઆ કે.ન.વ. હ.પ.ઓ હ.પ.વ.

અને કયરો જામળ, ખુરશી રેખણી ખરીદાય, તેમાં પ્રકારની કાષ્ઠો ખરીદાય, ખાદીની જોળવાળા સવામણુ રૂના ગાદી તપીઆ ખરીદાય; સિપાઇ, પટાવાળા રોકી લેવાય; સાઇકલ ખરીદાય અને સેવક મંડળમાં કામ કરી શાકી જનારનો શાક ઉતારવા ચાલ કોશી બનાવવાનાં સાદિતો પણ જોડિસમાં જોડવાઇ જાય. એ બધું કામની દિશા જાણ્યા પહેલાંજ થાય છે. જોડિસ કાદશું એટલે કામ કામને લાવશે. એક વાર સમાન આદર્શવાળાં યુવાન-યુવતીઓને જોમાં થવાનું સ્થાન ઉભું કરશું. એટલે કુળદૂષ મગજમાંથી કામ તો ઉભરાયાજ કરશે. આ નીતિથી અનેક સંસ્થાઓ ચોમાસાનાં અળસીઓની પેઠે ઉભરાય છે. એ શક્તિનો અને દ્રવ્યનો અપવ્યય અટકાવવા અરે સેવકોએ બીજાં સેવકમંડળો કાઢવાં પડશે.

સાચાં સેવકમંડળોની કાર્યવાહી તપાસીશું તો ત્યાં પણ પશ્ચિમની ખર્ચાળ નીતિ તો અદ્વરશઃ પળાતી હોય છે. આપણને પ્રચારકાર્પની કિંમત સમજાઇ નથી. પશ્ચિમમાં દરેક કાર્ય વાસ્તે એક છાપખાનું હોય છે. આપણને સમજતી કિંમત નથી. આઠ આના ગાદીના બચાવી રૂપીઆનું કામ બગાડીએ છીએ. આપણે જોડી રીતે વિધાતક ત્યાગ વેડીએ છીએ. ચાર આનાના ચાલ-ખિસ્કીટ બચાવી સેંકડો રૂપીઆની કિંમતની મગજની પ્રેરણાઓ શુભાવીએ છીએ. આપણને સ્ત્રીઓના સ્વચ્છ સદવાસની કિંમત નથી. ધર્મ અને નીતિની કમાણી માટે આરોગ્યપ્રદ સ્ત્રીઓના સદવાસને આપણે જતો કરીએ છીએ. આવી વિચારસંકલનાથી હાલના સેવકો કામ કરી રહ્યા છે તેથી એમના વલિવટ ખૂબજ ખર્ચાળ બની રહ્યા છે. ત્રિઠ્ઠીઓ પહોંચાડવાનું કે સંદેશા લઇ જવાનું કામ પંદર રૂપીઆનો ચપરાશી કરી શકે તે કામ યુવાન સમાજસેવકો સાઇકલ અને ગાડીઓના પચાસ પચાસને ખર્ચે કરે છે. પગારદાર મુનિમ ૫૦) રૂપીઆનો માસિક પગાર લઇ જે દિસાબની સ્વચ્છતા રાખે છે તેની અર્ધા સ્વચ્છતાવાળા દિસાબને આપણા સેવકો સેંકડો રૂપીઆને ખર્ચે રાખે છે.

એક સારો પગારદાર સજ્જન ગૃહસ્થ જે જાતની ગાડી ઘોડાની સગવડ નથી હમ્મતો તે બીજાપગારદાર સેવકો હમ્મતે છે. સામાન્ય ગૃહસ્થની ચાલ બે આનામા પતની હોય તો સેવકની ચાલ આઠ આને પતે છે. ગૃહસ્થી ટપાલમા કાગળ લખે ત્યારે વિચાર કરે છે કે અમુક કામ માટે લમણા તરત કાગળ લખવાની જરૂર નથી. એ કામ જોમાં થશે ત્યારે કાગળ લખાશું; ત્યારે દેશના સેવકો તો મગજના કિસ્સાનો પ્રચાર કરવા તારથીજ કામ કરે છે. પોતાના પ્રયાસનો કાર્યક્રમ છાપખાનામાં છપાય, તે ટપાલમાં વહેંચાય, પછી પ્રવાસની તારીખો બદલાય એટલે નવા કાગળો લખાય, પછી

નું તદ્દન બંધ રહે એટલે તારો કરવામાં આવે અને ગામડામાં રેકસી દોડાવી ખબર આપવામાં આવે, એ ખર્ચનો ખ્યાલ તો છે. સેવાસમિતિના દિસાખો તપાસ્યા હોય તેનેજ આવી શકે. આરે તે દિસાખની ચોખ્ખવટ માટે સેવકોને પૂછવામાં આવે ત્યારે તજ હિતર મલે કે સેવકોનો દિસાખ પગારદાર નોકર જેવો હોવા-આશા કેમ રાખી શકાય!!

કોઈ સેવા સમિતિમાં-એન્ટી રૂમમાં-ચુડેલના વાંસા જેવી રીટીમાં ડાહીઈ કરશું તો શું જણાયે? સેંકડો રૂપીઆ ખર્ચો પાવેલા રિપોર્ટો, સેવકોના મોઢાનાં ચિત્રો, જાહેર ખબર જેવાં નબીસો અને દિવાલપત્રોના ઢગલા પડ્યા હોય છે. તે છપાઈને પાર થતાં પહેલાં તેની જરૂરીઆત મટી ગઈ હોય છે. એટલે તે રતોડો બદાર આવતાં પહેલાં બાળી નાખવો પડે છે. આવું છાંપ-ઘાનાનું લખલૂટ ખર્ચ ડાસા સેવકો કરી રહ્યા છે !

ગામમાં સુંદર વાચનાલય હોય, સુંદર પુસ્તકાલય હોય, સાફ રીડિંગરુમ હોય છતાં સેવક સમિતિને સરસ પુસ્તકાલય, અને સરસ ટનિસ માઉન્ડ છલાયદાંજ નોંધએ. આ સેવકો મંદિરની બદાર જાય તો તેમની મિનિટો વ્યર્થ ગઈ ગણાય. આવાં અયોગ્ય ખર્ચ એટલાં બધાં થાય છે કે તેને પહોંચી વળવા ફંડ ફાળા કરવા પડે છે. વેપારી વગેરે શરમે શરમે ધર્મોદાની-સદાવન જેવા ગરીબોનાં ખાતાની-રકમોમાંથી પૈસા બરે છે અને આ અણસમજ સેવકો નિભાવે છે. બિચારાં ગરીબને બોજન મળતું હોય કે દોરને ધાસચારો મળતો હોય તે ફંડમાંથી આવા સેવકો નબાવવા, એ દેશ ઉપર આવેલી જાળરી આફત છે. સદાવનનો તો દિસાખ પણ માગી શકાય, પણ સેવક મંડળના ફંડના દિસાખ ઘોડા માગી શકાય? તે મંડળે છપાવી નાખેલો દિસાખ સાચોજ ગણવો ઘટે.

આ જાળરી આફત જાળરા ઉપાયો માગી રહી છે. યુવાનો, આ ચિત્ર તમને અતિશયોક્તિબરેહું લાગશે, પણ તેના ધણા રંગ તો જરૂર સાચા લાગશેજ. ખરી વાત છે કે આપણા દેશને પ્રચાર-કાર્યમાં નાણાં ખર્ચવાની સમજ નથી. બીજા દેશની સરખામણી-માં આપણા જાહેર જીવનના ખર્ચો તદ્દન કમી છે તે વધવા નોંધએ. પણ આપણા દેશમાં મદાતમાં ગાંધીજી ખર્ચોજ ખોરાકને પણ કાઢી નાખવાનો બેધ આપી રહ્યા છે, ત્યાં વળી અયોગ્ય માર્ગે ખર્ચ કરી કહેવાના પ્રચારના ટોગ છાંઈ દાજ, બાન, રોટલી છાંક એટલો ખોરાક પણ આપણા દેશને બારે પડે છે, ત્યાં કાગળ વગરના ગાડી, ઘોડા ને રેકસીનાં ધનીંગ છાંઈ આપણ સેવક યુવાનો વિચાર આવે ત્યારે પગારદાર નોકર થવું એ દેશને વધારે હિતકર છે.

(ના. ૮-૨-૩૩ના "દિંદુ"માંથી)

ધામે ધામે ત્યાં વૈદિક ધર્મ સંબંધી જ્ઞાન વધતું જાય છે. ન્યુયૉર્કથી ૪૮ માઇલ દૂર આવેલા એક ગામના ધનવાન ગૃહસ્થે વૈદિક ધર્મના પ્રચાર માટે એક 'ટ્રસ્ટ' કર્યું હતું.

સ્વામી યોગાનંદ અમેરિકાના વ્હાઈટ હાઉસમાં લાપચુ આપ્યું હતું, જે વખતે પ્રેસીડન્ટ હેલવીન કુલીજઃ પણ દાજર રહ્યા હતા. દાર્વિન યુનિવર્સિટીના પ્રોફે. લાકવેલે જણાવ્યું હતું કે અમારી યુનીવર્સિટીમાં પતંજલિ યોગશાસ્ત્રનું શિક્ષણ અપાય છે અને હું કહીશ કે અમેરિકાનું સંપૂર્ણ ધન તાજવાના એક પદ્ધતિમાં મૂકીએ અને બીજા બાબુ પતંજલિ યોગશાસ્ત્ર મૂકીએ તો યોગશાસ્ત્રનું તાજવું નમે.*

જાદ તેમણે ક્યં ગીઆનાના ગવર્નર અને સરકારે આર્થ સંસ્કૃતિ તરફ જે સારું સન્માન જતાવ્યું હતું તે વર્ણવ્યું છે.

યુરોપમાં પણ હિંદુ સંસ્કૃતિ તરફ સારું સન્માન જતાવાય છે. તે સંબંધમાં તેમણે ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરને બર્લીન વગેરેમાં મળેલા આવકારનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

પ્રમુખે ઉપસંહાર કરતાં જણાવ્યું હતું કે પરદેશો જે તરફ આકર્ષાય છે તેવી આર્થ સંસ્કૃતિ તરફ આપણે બેદરકાર રહેવું જોઈએ નહિ.

(તા. ૧૦-૨-૩૩ના "હિંદુ"માંથી)

* + x * આપણા દેશમાં તો હિંદુ ધર્મનું એટલું પણ ધૂળ પથરા જણીને એવા જમણું ચંદ્ર જની મથા છે કે આવા તેવા ધર્મમથાના નામથી પણ જિવ્યારા મુગાઈ જાય છે. અરાબ બિહુ

૪૭-સ્વસ્તિક

(લેખક—રા. દિગ્ગતવાલ ચુ. શાહ)

(૧)

પ્રભો ! મારી હૃદય પર્જાક્રીની બદાર બેઠો બેઠો તારી આ-
રાધના અર્થે ક્રમક્રમના સાથીગા ગીતરૂં છું.

સંવતો, સનો ને શકો વધી જશે, અનન્તકાળના સમુદ્રો
ગાહ ઉદરો-દુઃકામાં હવનમાં બધું સમાઈ જશે ને હવન બેઠે
અદૃશ્ય થશે ત્યાં સુધી આશાઓ ને વિશ્વાસો મારા હાથ કામ
કર્યો કરશે.

મારા સ્વસ્તિકની દારે દારે પિતા ! પધારજે; ને નાથ ! સાદા
દે નિર્હવ પશુ ભક્તિભીના બળને સન્માનજે.

કારણ કે—

તારા વિદોષો દુઃ જળ વિનાની માછલી સમો છું.

(૨)

દૂર દૂર ક્ષિતિજની યે પેલી પાર ઉભી થયેલી ભીંતોવાળા,
અનંત આબને મસ્તકે ચડી ઉભેલા તારા મહાસયમાં મેં પગલી
માંડી. વરસો સુધી આચડ્યો, નયનોનાં નીર ખૂટ્યાં ત્યાં સુધી
નિહાળ્યું.

ભાંગ્યાતૂટ્યા ક્ષાગતા એક પથ્થર ઉપર અવાચ્ય ક્ષિપિના
અદૃષ્ટ અક્ષરો કોતરેલા હતા.

બૂરા આકાશમાં ભમતા પંખીને પૂછ્યું: “આ શું?”

દેવની ખંજરીશા રણકારમય સૂરે ગીત ગાતું પંખી ઉડી ગયું.

વૃક્ષને પૂછ્યું: “આ શું?”

કાળના કાતીલ પ્રહારે કંપતું હોય તેમ વૃક્ષ કંપ્યું.

મેં કહ્યું: “કશું ન દીકું.”

જિજ્ઞાસુ ને અસંતુષ્ટ એવો હું વળી પાછો અંદર ગયો.

શરીરની શક્તિઓ સિંચી અને ઉરની ભક્તિ રેડી એ અક્ષરો
ઉઠેલવા પ્રયત્ન કર્યો. મેં વાંચ્યું:—

“પક્ષીને પૂછીશ ના; વૃક્ષને પૂછીશ ના; અનંતનો અર્થ
અનંતનું જ્ઞાન નથી કરાવી શકતો.”

મેં કહ્યું ‘બધું દીકું.’

(૩)

તારા ઓરડાના ખૂણેખૂણામાં નાથ ! મેં તને શોધ્યો. અનંત
શૂન્યતામાં હું આચડ્યો. નીરવ ને નિસ્પંદ નિઃસ્તબ્ધતા પડી હતી,

કાળું ઘેર અધારું તું જડયો ના.

દીવો નીચે મૂકી, લમણે હાથ દબાવેલો. મારા મોં ઉપર તેજ પાથરી દીપક અટકાવ્યો કરી રહ્યો હતો, ચિખા ઉપર બેઠક ને હાથક હાથ દીકું.

હું સમજ્યો:—

અધકારમાં તું નથી, તેજમાં તું નથી; અધકાર અને તેજ એ તો તારી પોપચીના પલકારા છે.

(૪)

નાથ! ત્યારે શું હું તને ઓળખી શક્યો જ ના ?

અજાનતાને લીધે—હે સર્વવ્યાપી ! તારાં દર્શનની કેટલી અમૂલ્ય પળો મેં ગુમાવી દીધી છે ?

વીજળી ચમકી ને મેં કહ્યું: " વાદળ અથડાયાં. "

પૂર્ણિમા દસ્યાં ને મેં કહ્યું: " પવન આવ્યો. "

આજે મારી મૂર્ખતા ઉપર હું હમ્મ છું, ને રહું છું. તારાં દર્શનની કેટલી અમૂલ્ય પળો મેં ગુમાવી ?

(૫)

તારા સિવાય અમે-નાથ! એનનવિમૂતિદીપ્તિ છીએ.

સંસારના પટ ઉપર કંપતી દોડતી અનેક કાર્યસરિતાઓ, તારા વિના નાથ! નિરંકુશ અને નિરાદર્શ બની છે. અંતર્બિંદુ-વિદોષા અમે નાથ! વિરાટમંચનમાં પડી અસાની બન્યા છીએ, અધ બન્યા છીએ, દૈર્ઘ્ય જોષા બેઠા છીએ ને વીરતા ગુમાવી રહ્યા છીએ; માયાની બંસીને સૂરે મકંટની જેમ નાચીએ છીએ.

તારા સિવાય નાથ! અમે જીવતાં મુડાં છીએ.

(૬)

આકાશ નવલખ આમે રહે છે નાથ! તારા વિના.

(૭)

મગનગામી કે દિમાચ્છાદિત ગિરિમૃગે દેવ ! તારું મંદિર છે, સેંકડો પૂજારીઓ તારી દિવ્ય પ્રતિમાની આરતી ઉનારે છે, ઘેર બંદારવ દિગ્ગંતમાં વ્યાપી રહે છે. અભક્તો એ સાબળે છે ને કર્ણ-પિચ માધુર્યથી વિવશ થઈ, ઝાકળબર્ષા, ગીનબર્ષા, વૃનનશ્રીમર્ષા, સન પથે દોડે છે, એકમ માનતા સૂર વિભ્રમ પેદા કરે છે ને અભક્તો તેને વશ થાય છે.

બંદારવ જાગે છે, પૂજાપુષ્પની સુરભિ આવે છે, દેવતાની ક્યોનથી કૂટના અજવાળા દૂર દૂર ફેલાય છે.

જોગી તેથી સોભાય છે, લલચાય છે ને તારા મંદિર પ્રતિ નાથ! ઉનાવળા, હાંફના, વિદુરજ બની નાસે છે. તારા મંદિર

આગળ આવે છે ને સ્વ, સુરભિ અને તેજ શોધે છે.

તને નથી શોધતા ને તું નથી જડતો: તું નથી જડતો ને કંઈ નથી જડતું.

(૮)

જગતજન સામે લાચારીભર્યાં લોચન પાંચરી શા માટે અશ્રુ-મૌકિતક વેડે ?

કાઈ કાઈને કાઈ પ્રકારે, કાઈ કાળે ઓળખી શકતું નથી. અદ્યતામાં અભિમાનની ડુંક મારી માનવ અદ્યને વિરાટ બતાવે છે. એ વિરાટને છેલ્લે જિંદુએ ખેસી એ લોકો મને માપે છે.

પિતા ! શા માટે એવાની આગળ હું આંસું ટોળું ?

દેવાધિદેવ ! તારે ચરણે ગોઠવેલું એક આંસુ મને અખંડ સંગીતનો અકથ્ય આનંદ આપશે, વિરાટનાં દર્શનની અગમ્ય મુગ્ધતા પાશે, ઉઘડતા પ્રભાતની લલકભરી તાઝગી આપશે ને અનંત અખંડ પ્રેરણાનાં દાન કરશે.

શા માટે જગતજન સામે લાચારીભર્યાં લોચન પાંચરી ?

(૯)

હૈ દેવ ! ભૂગોળ ને ખગોળનાં બે વિશાળ તુંબડાંવાળા તારા વિરાટ વીણામંત્રમાંથી તારી પ્રભુતાના પાવનકારી, મુગ્ધકર ગીતધ્વનિ ગાજી ઉઠો. પિતા ! તારા ઉદાત્ત ગીતધ્વનિને જગતજન હૃદયપાત્રમાં ઝીલો ને ભ્રમિતાવસ્થાના મહાનલમાં બળતાં પ્રાણીએ એ અમૃતરસ ધુંટડે ને ધુંટડે પીઓ !

આંખો ભરતું હતું. મેં દીવો લીધો ને તને શોધ્યો.

પિતા ! તારા અદ્ભુત વીણામંત્રમાંથી તારા ગહન ગીતના અનાહત સૂર દિગંતમાં વ્યાપી રહો !

(૧૦)

ઓ નવરંગી પુષ્પની મધુર સુરભિ ! ઓ પંખીના મંજુષ્ઠધ્વનિ ! ઓ નિર્જન વનની અમાપ ગહનતા ! ઓ ગિરિરાજની ભવ્ય ગંભીરતા ! ઓ સરિતાની રમ્ય શીતળતા ! ઓ સમુદ્રના કાવ્યમય ગર્જન ! ઓ પ્રભુ !

(૧૧)

આકાશમાંથી અસહ્યતાના સળગતા અંગાર વરસે છે ને વિષમતાના વાયુની પ્રબળ ડુંકો ડુંકાય છે ત્યારે દીનાનાથ ! તારી આશાએ હું નતમસ્તકે બેઠો છું.

અંગારથી હું દાઝું છું ને ડુંકોથી હું વધારે ને વધારે સળગું છું; તોપણ નાથ ! તું અમૃતસંજીવનની આશાએ હું બેઠો છું.

(૧૨)

જન્મત માલ્યા જ કરે છે.

નરરંગી વઝો પટેરી, કે સદેલાણી અપ્પરાસમી જ્યા મલ-
પતે વાને પધારે છે. સૂર્યનારાયણનાં સોનેરી કિરણો, જોરી મરવાં
પરમ્પાં કરતાં દિવસ પધારે છે, સંકાન્તિકાળની મપમોની ઝેંઝે
ચોપટી સખ્યા આવે છે ને કોઇ વખત રૂપેરી, તો કોઇ વખત
કાળાં સાદી સજ રંગની પધારે છે. કુલે પ્રવૃત્તિ માંડે છે ને
જેમે છે.

આ વિશાળ કલશોર વચ્ચે શાન્ત-પ્રશાન્ત, રહાસની કોઈક
માય છે.

એ કોઈક તે તું—સર્વવ્યાપી દેવ ! તે તું.

(૧૩)

પિતા ! તું દારમ છે : તું કરુણા છે.

(૧૪)

ત્યારે અનેક આશાઓ એક આશામાં પરિભ્રમે, અનેક
લક્ષ્યો કેન્દ્રિત થઇને એકત્વ સાધે, પૂરિપુઓ પરાજિત થાય,
મુદ્ધમાં સર્વ દેખાય ને સર્વમાં તું મૂર્તિમંત થાય ત્યારે દેવ !
વિજયકુદુર્ભિ બળવતો તું પધારજો.

મારા નિર્મળ ચરીરગૃહમાં ગોઠવેલા હૃદયસિંદાસને તને
પધરાવીશ ને જીવનના પૂજનયાગમાંથી વિશુદ્ધ કાર્યોનાં ફૂલમાંથી
નારી પૂજન કરી મદત્તાનાં, તારી મહાનુભાવતાનાં, તારી પ્રબળતાનાં
ગીતો ગાતો નિરંતર રહીશ—જીવીશ.

(૧૫)

હે રાજરાજેશ્વર ! કેટલાંક માનવીઓ લોભુપતાઓ અને ભુદિ-
વાદના રમચાનમાં તારી સાધના કરે છે—તારી સન્મુખ જેસી શ્રદ્ધાથી
પૂજન નથી કરતા, ભવાટવિની બૂલેલી વિભૂતિઓ દેવ ! તને ત્યજી
તારા પડછાયાને પૂજે છે.

પણ—

હે નિરંજન ! બિચારા નથી બચુતા કે તું દસીદોથી સિદ્ધ
થાય અને ઉદાસીનતાથી અંધાધ અથ તેવો નથી !

(૧૬)

પ્રભો ! પૂછું ?

કામોદીપક આખ, લાલ હોદ, ગોરા ગાલ, બરાવદાર નિતાંબ
અને હિજળતી છાતીવાળી સનમ તે તું જ છે, એમ કહી કેટલાંક
કવિઓ ગીત ગાય છે ત્યારે તું હસે છે ? તારાં લોચન કાળી

સાડીની ચળકતી કેર જેવાં નખરાળાં છે ?

દયાને પાત્ર તું, કવિ, પેલી સનમ કે પછી હું ?

(૧૭)

લક્ષ્મીના મહામૂલા તૂપુરના રણુકાર મને ગમે છે, સ્વર્ગનાં વહાલ મને આર્દ્ર બનાવે છે; પરંતુ હે કલ્યાણમય ! તું મને સર્વોચ્ચ જણાય છે અને તેથીજ ધનનાશથી મને વિભ્રમિત થવા ન દેજે, સ્વર્ગનવિહોણા મુજ એકલા જીવનને કાળીચૌદશના સ્મશાનના ઘોર સાજ સજાવી ન દેજે.

(૧૮)

તને ત્યજીને કેને પૂજૂં ?

હે પ્રભુ !

મારે હાથે ચતાં તારાં પૂજન લાચારીનાં ન હો ! ઉપભોગી આશાથી પ્રગટેલા સ્વાર્થના કાદવથી ખરડાએલાં ન હો !

તારાં પૂજન પૂજન હો—આદર્શ ને ઉદ્દેશે.

(૧૯)

વિશ્વપિતા ! તારી કરુણી મારી મનોભાવના હો ! તારી મનોભાવના મારી કરુણી હો ! મારી મનોભાવના તારી કરુણી હો ! મારી કરુણી તું હો—પિતા તું હો !

(૨૦)

અભિલાષાઓનાં વાદળાં જવાયાં છે અને અનેક આશાઓની વીજળી, સફળતા—નિષ્ફળતાના ગડગડાટ કરતી સળગી ઉડે છે. ભ્રમણાના વંટોળ ચઢે છે ને શમે છે, કર્મનો વરસાદ વરસે છે.

પણ આશાઓ અને અભિલાષાઓ એક બનો. અભિલાષાઓ મને ભ્રમિત કરે ના, આશાઓ મને માર્ગચ્યુત બનાવે ના. આશાઓ અને અભિલાષાઓનું એકત્વ સાધેલું સ્વરૂપ તારા પ્રતિગતિમાન હો !

(૨૧)

સર્વ ઈન્દ્રિયો તારા પ્રતિ દોડે, સર્વ શક્તિઓ તને ભજે, અંગનો અણુએ અણું તારા પતિતપાવન નામનો ઘોષ કરે, હારે ઓ પિતા ! તું મારી પાસે આવજે. હું તારાં પૂજન કરીશ.

એ પહેલાં આવતો ના.

હું તને ઓળખી શકીશ નહિ ને જીવનની અમૂલ્ય લક્ષ્મી સમાં તારાં પૂજન કરી શકીશ નહિ.

માટે પિતા !

તે પહેલાં તું આવતો ના.

(૨૨)

આ ધી વિચિત્રતા છે, નાથ !

શોધું છું સત્ય તો જડે છે અસત્ય: શોધું છું દયા, તો જડે છે ક્રૂરતા: શોધું છું પ્રેમ તો જડે છે હંભ.

(૨૩)

તિરસ્કારના વરસના વરસાદમાંથી, અસત્યના અધકારથી વિંટ-ળાયેલો હું કુદરતના કંટકમય પંથ ઉપર નિર્જેપ અને નિશ્ચય રહી આગળ વધું છું ત્યારે દયામય! તારો દર્શનની ઝાંખી થાય છે.

એ ઝાંખીમાં સત્યનો પ્રકાશ છે, દયાની સુરખી છે, પ્રેમનાં ભવ્ય જ્ઞાન છે:

ઓ સંગીતમય સૌરભભાષાં પ્રકાશ! તું મને ઉગ્મળ!

(૨૪)

પ્રભુના ઓ દૂત! અખંડ, અવિનાશી અને અનુપમ એવા ભવ્ય શાન્તિપ્રદેશના ઓ શીરસ્તા! શા માટે દૂર ઉભો છે? તારા દરનરપર્યંથી હું દાઝીશ એમ માને છે? તારાં દર્શને હું ધરમરીથ એમ માને છે? તારી તો હું પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છું. તારા વરદ દસ્તમાં આગ દેવી? તારાં ઉદ્ધારક દર્શનમાં ભય દેવો? પ્રભુના ઓ દૂત! આવ, અખંડ, અવિનાશી અને અનુપમ એવા ભવ્ય શાન્તિપ્રદેશના ઓ શીરસ્તા! હું તને વધાવું છું, સન્માનું છું.

તું મને મૃત્યુ પછીના પ્રદેશમાં લઇ જા, મેં તે દોડો નથી.

(૨૫)

આવશ્યકતાઓની સિદ્ધિએ કર્મની સરિતાઓ સુકાઈ મઇ છે, દિશમાં દયા દોવા છતાં કંગાળ દુ:ખીઓના અભાવે દયા પાંખળી રહે છે ને જ્યાં તારા પડછાયાનો પ્રકાશ વિસ્તરે છે એવા સ્વર્ગમાંથી પ્રભો! તું મને ખેંચી ભેળે ને દુ:ખીઆનાં આંસુ જૂઠવાનો સાબ મળે છે તેવા નરકમાં નાખી દેજે.

(મે-૧૯૪૨ ના “નવચેતન”માંથી)

૪૮-આફત ધર્મ

મુદ્રણાલયમાં આ લેખ માટે બંધગેસતાં બીજાં ન મળતાં મથાળું આમ (આફત ધર્મ) કરવું પડ્યું છે.

માણુક્યથી ઉલટે પગે ચાલી ચાવાંકે જગતમાં નાસ્તિકવાદ ફેલાવવા માંડ્યો અને

દેહ મરણાન્તે બળે : મોધું થયું છે ધી :

દેવું કરીને માનવી : ભરી કઠોરા પી :

કહી જગતભરમાં 'આફત ધર્મ' ફેલાવવા માંડ્યો.

ત્યાર બાદ પૃથ્વીરાજે સ્વભત્રીજ સંયુક્તા સાથે સંવનન-શાદી કરી, જયચંદ્રને હલકો પાડવા એ સંપ્રદાયના ભક્ત બનવા નિર્ધાર્યું.

રોખટ કલાષ્ટવે અગ્નિચંદ્ર જેવા બેવડા ધૂતને દગવા, વોટસન સાહેબની સહીનું બિલાફું પેલા દસ્તાવેજ પર ચીતરી એ ધર્મનું પાલન કર્યું.

એક વખત પૂનામાં નજરકેદ થતાં નાના ફડનવિસે 'લધુશંકર કરવા જવા' ને નામે 'દૂમંતર' થઇ જવામાં આફત ધર્મ પાળ્યો !

રણજિતસિંહના વંશજોએ ઇસાઈ સંપ્રદાય સ્વીકારીને આગામી આફતને ટાળવા, આફત ધર્મની વેદી પર સ્વ-શીખ સંપ્રદાયને હોમ્યો.

—અને વીસમી સદીમાં ?

*

સંકટસમયે સાંકળ ખેંચવાની રેલવેની સૂચના, માનવ દુનિયાના વ્યવહારમાં અનુસરે છે જ ને !

સ્થિતિચુસ્ત સનાતનીઓ અત્યજ્ઞે-શ્વરોને મંદિરમાં પ્રવેશતા અટકાવવા ખૂબ જરાડા મારી થૂંક ઉડાડે છે, અને ખોખરા સાદે હાંફતા હાંફતા પણ જખાળા કાઢે છે, તે શા માટે ?

સામાજિક ક્રાન્તિવાદીઓ જૂનું એટલું જડ અને નવું એટલું 'અપ-ટુ-ડેટ' કહી ભાવતું બોજન આરોગી લેવા સોએ સો ટકા સાહસ ખેડે છે, એ શા સાર ?

પુરુષો 'સફાચટ મૂછિયા' અને સ્ત્રીઓ 'કાકપક્ષ કેશા' બની મૂછ અને ચોટલાને હળમના અચ્ચાને ને કાતરનો ભેટો થવા દેવાની ઉદારતા દર્શાવે છે તેનો શો હેતુ હશે ?

સ્નેહલગ્નની વિધવાઓ દેહલગ્નાલિલાધી 'લગ્ને લગ્ને વર-રાજા'ઓને સ્વશરીરના સ્વામી બનાવે છે તેનું શું કારણ હશે ?

હવેલીના મહારાજો પચાસ વર્ષ પૂર્વે જેને 'ધર્માચરણ વિરુદ્ધ' ગણ્યતા, તેનેજ પોતાના આદર્શ-દાખલાથી 'કાલધર્માનુસાર' જણાવે છે : એ કાયડાનો ઉકેલ શો ?

વેપારીઓ 'સેલ'નું દદામું ઠોકી-નફે ચઢાવી ભાવ ધટાડે; વેદ-ડાક્ટરો માત્રા-ધન્યેકશનની મહામાત્રા અજમાવે; વકીલો વગર 'પ્રી'એ ફક્ત નામની ખાતરજ ઉભા કરેલા ઝઘડામાં ઝમ્મમે;

વિદ્યાવિક્રેનાઓ અયોગ્ય-અસમર્થ-અશક્ત જ્ઞાને વિદ્યાર્થી-મગ-જમાં રહેવા અભિનય કરે; સાહિત્યકલમખાતે પ્રગળે પસંદ પડે તેવું જમે તે પ્રકારનું સાહિત્ય સર્જે-વેએ ને પ્રચાર પણ કરે; વધુ વરને ને સાચુને વધ રાખવાના જમીરથ પ્રયત્ન આદરે; હાલો દરતુરી ને મૂઢી, પણ હોદ્દામાં કરી 'અખી બોલ્યા અખી ફેક' કરી નાખે એ નીતિ કષ્ટ કહેવાય? કસાઈને ઘેર કળાથી અને ધર્મને ઘેર જૂખમરો, ગજલ બાળકો વૃદ્ધ માતાપિતા પહેલાં અકાળે મરણ પામે; વગેરે શું બતાવે છે? આદિત્ય ધર્મના નિશાનડાં કે અન્ય કોઈ?

આ આદિત્ય ધર્મ ગરીબની ઝુંપડીથી માંડી અમેરિકાના મહા-નગર ન્યૂયૉર્ક સુધી ફેલાયેલો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પપ-પાન કરતા બાળકથી માંડી ઘરેડો તાણતા ધરડાઓને પણ એણે છોડ્યા નથી. વર્ણ-વંશ કે લિંગના બેદને પણ એણે જાણ્યો નથી.

અથ મજદુમે આદિત્ય! તારાં વખાણ કરવા મહામુનિ વ્યાસજી કે હવિસુલગુરુ કાલિદાસ પણ સમર્થ નહોતા બન્યા, તો પછી આ 'દુ' તે ફોણ માત્ર? લાભ-લાભમાં, 'વહુ-ચર'માં પિતા-પુત્રમાં, ને શેઠ-સેવકમાં : સર્વજ તારો જ્યજ્યકાર છે! સાથ, પ્રામાણિકતા, સરલતા, શિષ્ટાચાર, નીખાલસતા અને હિમાનને તો તું 'ખવાળ' રૂપ બનાવે છે! શ્રમ, ખંત, ગણતરી, વ્યાવહારિકપણ વગેરે તારી પાસે શુદ્ધાં-શુદ્ધાં બની જાય છે! કુદરતક્રમ તને બાધ કરતો નથી. તારો મુરીદ, ચોર હોય તો શાલુકાર ગણાય છે, દંભી કાગેજ લેખાય છે; સાખવાળો અકિંચન રહે છે, ટેકીસો પણ અજુનમ મટી જઈ નથી પડે છે, અને શીલથી માંડી સર્વેને તું હીલામમાં ખરીદી શકે છે.

એવા એવા મહાન સદ્ગુણો-ધારી એક બનેલા આ આદિત્ય ધર્મ! તને મારા અને અમારા કાંટિ કાંટિ નમસ્કાર છે!!

*

એક શિક્ષકે પોતાના ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓ સાથે ફોટો પકા-વ્યો; અને પછી તેની જરરિયાત માટેની સમજ પાડતાં વિદ્યાર્થી-ઓને કહેવા માંડ્યું:

'હોકરાઓ! ધારો કે તમે મોટા થયા; પછી તમારું આજનું ઇવન તમે શી રીતે યાદ લાવી શકશો? અમર જ્ને આવો ફોટો તમારા ધરમાય દોષ, તો તો તરત જ તમને ખ્યાલ આવે કે 'આ રથો વિનોદ, કે જે દાલ સીનેમા-મેનેજર બન્યો છે; મેલો રથો ચંદુ, કે જે દાલ દાકાર થયો છે; અને આ તો મધુ, કે જે હમણાં જ ન્યાયાધીશ બન્યા છે; વગેરે... ..'

પણ શિક્ષક આગળ બોલે તે પહેલાં તો એક ખુબામાંથી અવાજ આવ્યો કે 'આ રથો વચ્ચે બેઠેલા શિક્ષક, કે જે દાલ મરણ પામ્યા છે...!'

(માધ-૧૯૮૯ના "સેવા"માંથી)

૫૧-ભીલોનો નાશ

(લેખક:-શ્રી. કાલીદાસ આર્ય)

[શ્રી. કાલીદાસ આર્ય છેલ્લાં ૭-૮ વર્ષથી ગુજરાતી ભીલ વસ્તીમાં રાતદિવસ કામ કરી રહ્યા છે. આ લેખમાં લેખક રામભક્ત ભીલોની દશાનું એક દરુણ ચિત્ર રજુ કરે છે. લેખક આર્યકુમાર મહાસભા દ્વારા ચાલતાં ભીલઆશ્રમ અમૃતપુરાના મુખ્યાધ્યક્ષ છે. છેલ્લા દશકામાં દક્ષિણ ગુજરાતના સેંકડો ભીલોમાં ભીલઆશ્રમને લીધેની પ્રવૃત્તિને લઈને નવચેતન આવ્યું છે, તેઓ વ્યસનોમાંથી મુક્ત થતા જાય છે, વૈદિક ધર્મના સંસ્કારો ઝીલી રહ્યા છે, ધીમે ધીમે કરજદાર મટતા જાય છે.]

સ્વામી રામતીર્થ કહે છે:-‘તમારાં ગંગને ઉડતાં ઉંચાં ઉંચાં મંદિરો અને તેમાં તમારા બનાવેલા પથ્થરના નારાયણો અને વિષ્ણુઓ તમારા અંતરાત્માને શાન્તિ આપનાર નથી. ગરીબ નારાયણોની અને મહેનતુ વિષ્ણુઓની યથાર્થ કદર થતી નથી. તેમને પૈસા આપી ધંધે લગાડતા નથી. તે ધર્મ અધોગતિએ જાય તેમાં શી નવાઈ? માટે એ કૃષ્ણને મંદિરમાં ગોંધી ન રાખતાં ઝાડમાં, પહાડમાં, પશુમાં સર્વત્ર બિરાજેલો જોશો તો તેની કંઈ ઓર મઝા આવશે.’

એક જમાનો હતો, કે ન્યાં ભીલોએ પોતાની વીરતાનો સાચો પરિચય દેશને આપ્યો હતો. દેશ તથા જાતિરક્ષાના ધર્મયુદ્ધમાં તેઓએ સર્વસ્વ હોમી દીધું હતું. વીર ભીલોનાં રામબાણ તીરના કારમા સૂસવાટાથી હજારો વિધર્મીઓ અને દુશ્મનોની છાતીઓ વિંધાઈ જતી હતી. ભીલનું નામ સાંભળતાંજ દુશ્મનોના હાંબ ગગડી જતા હતા. શ્રીરામચંદ્રજીના વખતથી ભીલોનો ઇતિહાસ વીરતાથી ભરેલો છે. આજે જેને આપણે જંગલી, કાળિપરજ કે રાનીપરજ તરીકે સંબોધીએ છીએ તેનાજ પૂર્વજોએ પ્રતાપ-મહારાણા પ્રતાપની ટેક સાચવવામાં મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો છે. પોતાની નાનકડી ઝુંપડીઓમાં પ્રતાપને આશ્રય આપ્યો છે. અરવલ્લીની ખીણોમાં રહી દુશ્મનોનો કચ્ચરધાણ વાળ્યો છે.

એ વખતે અને એ પછી પણ ભીલોના નાના મોટા ઘણા રાજ્ય હતાં અને હાલ પણ છે. આ રીતે ભીલ જાતિ એક બહાદુર લડાયક વીર અને રાજકર્તા જાતિ છે. ગામ કે સીમની ચોકી તેઓનીજ હતી. જંગલોના રસ્તામાં તેઓ ચાણા (નાકા) નાખી પડેલા છે, અને આ રીતે ચોકી કરે છે. હજુ પણ ભીલનું નામ સાંભળી શહેરી પ્રજા ચરચરી ઉઠે છે. આ જાતિની અત્યારે શી દશા છે !

ગુજરાતનાં જંગલો ભીલોથી ખાંચાખાંચ ભરેલા છે. દારૂ

તાડીનાં વ્યસનમાં ફસાઈ પાપમાલ લઈ રહ્યા છે. અક્ષરગ્જાન વગરના
રહેવાથી શાદુકારોએ તેમનું સ્વસ્થ પડાવી લીધું છે. હિંદુ ધર્મનો
દિપદેશ કરનારાઓના અભાવે હિન્દુપણને બૂલતા આવ્યા છે. આ
નફો લાભ ખીન્ન ધર્મવાળાઓ છૂટથી લઈ રહ્યા છે. પાંચ હજાર
માફત દર વસનારા ગોરા પાદરીઓ અને મઠોના જંગલોમાં મિશનનાં
શાળાં નાખી તેમને અક્ષરગ્જાન આપવાના બદાના દેશ તેમને વટલાવી
ગયાં છે. જે ગદ્ય કાલના સાચા રામભક્તો હતા, જે રામચાળુ
વાપરવામાં નિપુણ હતા, જે રામચાખાની જ્ય જ્ય પોષારતા હતા,
જે રામચાખાની આખી માનનાર હતા, તે આજે ચાંટલી કપાડી,
પાળીમાં ઉઘા મૂકી, દરુની સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા લઈ રહ્યા છે. ક્યા છે
સાચા રામભક્તો ? ક્યાં છે શ્રીજોષાજીના સાચા જોષાસો ? જે
બીસો ગાયને પવિત્ર અને પૂજ્ય માની તેની રક્ષા માટે લોહીની નદીઓ
વહેવડાવતા હતા તેજ બીસો અન્યારે જોબક્ષ બની ગયા છે. અન્યારે
હિંદુઓનો જગવાન તો મહિરમાં અને મોઢામાં બરાહ બેસે છે.
હિંદુ ધર્મના ધર્મોચારોને મોજશાખ અને પેજવ મોગવવા આજગ
નવરાસ નથી. જે બીસોના પૂર્વજોએ હિંદુ ધર્મ અને દેવતાદિગોની
રક્ષા ખાતર બસિદાન આપી લોહી રેડ્યું છે તેનાં મંતાનોથી અન્યાર-
ના ધર્મોચારો અજાણ છે. તેમના હાથનું પાણી પીતા પણ વટલાય
છે. અરે ! હિંદુ જ્ઞાનિ ' તારી રી દશા થવાની છે.

શ્રિમતી પાદરીઆએ તેમને મઠે નિશાળા ખાલી છે. હાકવા-
હાકરીઓ મઠે ખાડિંગમૂસો કાઢી છે. દવાખાનાં ખાલી દર્દીઓની
નેવા કરી રહ્યા છે. જીવન અન્યાયાર વખતે તેમને પદ્યે દેખા ગે
મે. આ રીતે તેમને પરાપરાના દેવા નીચે દખવી-આકર્ષાને વટ-
કાવી ગયા છે. અન્યાયે દેશમાં દર અંધારીએ આવા દખલો દિંદુ
ઓને વટલાવવા આવી રે. આકર્ષા, હજુએ નહિ મેનો તે અકરી
કાવ આગી પગ જૂરી દશા દેવવા વખત આવશે.

[illegible]

તેમના મુસલમાન બનાવવાના કાર્યને ટેકા મળે છે.

ખરેખર, તેમની મુસલમાન બનાવવાની રીતિ એકદમ સમજ શકાય તેવી નથી. પ્રથમ તો જે ગામમાં તેમના મુસલમાન હોય છે તેઓ આવા પછાત હિંદુઓ સાથે ભજન મંડળીઓ કાઢે છે. તે વખતે શરૂઆતમાં રામકૃષ્ણને લગતાં હિંદુ ભજનો ગાય છે. પછીથી ક્રમે ક્રમે કદમા અક્ષા પીર પેગંબર અને કુરાનનો મહિમા વધારનારા ભજનો ગવડાવી મુસ્લીમ ભાવના ખીલવે છે. પીર પેગંબર અને કબીરની કરામતોની ગણે ફેલાવે છે, જેથી ભોળા અને દુઃખી બોલે તેમનાથી ફસાય છે. કોઇને ધન, કોઇને સ્ત્રી તો કોઇને દુશ્મનાવડ કરવાની બાધાઓ આપે છે. કોઇને પ્રભુનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરવાની લાલચ આપે છે.

મૂળમાં બીલો વહેમી અને 'જોઇતું હતું તે મળ્યું' તેવો વાદ અને છે. આ રીતે તેઓને ફસાવી ચેલા બનાવે છે.

પેટ માટે મુસલમાનોનો આશરો લીધાથી બીલો મુસલમાનોનું ખાતાં શીખ્યા, જેથી 'જેવું અન્ન તેવા ઓડકાર' અને 'સોખત તેરી અસર' પ્રમાણે હિંદુ ધર્મપરની ભાવના પલટાઇ. ગૌઆહાણ પ્રાચીન પૂજ્ય લાગણી પણ પલટાઇ. બીલ સ્ત્રીઓ પણ મુસલમાની પહેરવેશ ધરેણાં, બોલીચાલી તથા રીતભાતનું અનુકરણ કરતી થઇ ગઇ છે. આ મિથિમા બીજાને હિંદુત્વનું ખાત કરાવનાર કામ નથી. એવું ત્રિધર્મીઓના આશરે ચડેલા બીજાની આ અવદશા છે. અને આ રીતે હિંદુધર્મની દિવાલનો પાયો ખરાયો છે.

જે ખાતે હિંદુઓના ગામમાં તથા તેમના મહાવાનમાં સદીઓથી રહે છે તેમને પણ હિંદુધર્મનું ખાત નથી. આ નડતર દુઃખની વાત ! હિંદુઓને જેટલું ગરમાવનારું છે તેટલું તો હિંદુ ધર્મ-નિર્ધારિત રીતભાત સાથે મેલના મેલ નહીં. જ્યાં જ્યાં હિંદુધર્મનું જાત નથી તે જગ્યાએ તે હિંદુધર્મનું જાત નથી.

આ રીતે હિંદુઓના ગામમાં તથા તેમના મહાવાનમાં સદીઓથી રહે છે તેમને પણ હિંદુધર્મનું ખાત નથી. આ નડતર દુઃખની વાત ! હિંદુઓને જેટલું ગરમાવનારું છે તેટલું તો હિંદુ ધર્મ-નિર્ધારિત રીતભાત સાથે મેલના મેલ નહીં. જ્યાં જ્યાં હિંદુધર્મનું જાત નથી તે જગ્યાએ તે હિંદુધર્મનું જાત નથી.

આ રીતે હિંદુઓના ગામમાં તથા તેમના મહાવાનમાં સદીઓથી રહે છે તેમને પણ હિંદુધર્મનું ખાત નથી. આ નડતર દુઃખની વાત ! હિંદુઓને જેટલું ગરમાવનારું છે તેટલું તો હિંદુ ધર્મ-નિર્ધારિત રીતભાત સાથે મેલના મેલ નહીં. જ્યાં જ્યાં હિંદુધર્મનું જાત નથી તે જગ્યાએ તે હિંદુધર્મનું જાત નથી.

આ રીતે હિંદુઓના ગામમાં તથા તેમના મહાવાનમાં સદીઓથી રહે છે તેમને પણ હિંદુધર્મનું ખાત નથી. આ નડતર દુઃખની વાત ! હિંદુઓને જેટલું ગરમાવનારું છે તેટલું તો હિંદુ ધર્મ-નિર્ધારિત રીતભાત સાથે મેલના મેલ નહીં. જ્યાં જ્યાં હિંદુધર્મનું જાત નથી તે જગ્યાએ તે હિંદુધર્મનું જાત નથી.

આ રીતે હિંદુઓના ગામમાં તથા તેમના મહાવાનમાં સદીઓથી રહે છે તેમને પણ હિંદુધર્મનું ખાત નથી. આ નડતર દુઃખની વાત ! હિંદુઓને જેટલું ગરમાવનારું છે તેટલું તો હિંદુ ધર્મ-નિર્ધારિત રીતભાત સાથે મેલના મેલ નહીં. જ્યાં જ્યાં હિંદુધર્મનું જાત નથી તે જગ્યાએ તે હિંદુધર્મનું જાત નથી.

લેક અગત્યના છે. તેમને વ્યવસ્થામાંથી મુક્ત કરી નિર્મમ બનાવી દારો શાદુકારો અને અમલદારોના વાસમાંથી બચાવી લેવાની આવશ્યકતા છે. પ્રભુ દરેક દિવસે એ શક્તિ આપે.

("પ્રચારક"ના એક અંકમાંથી)

૫૨-તમને ગમે છે ?

(સંખક:-શ્રી. ધનંજય વિવાશી)

તમને ગમે છે ? ગરીબ લોકોને રીબાવી રીબાવીને મારનાર મત્રો!

અમૂલ્ય અશુભોનાં તેજને દરી સેનાર વીંગળાના હાથો!

સુરાનોને ખુદાપાની બદ્દીસ આપનાર સાદ અને દ્રાણીની કુકનો!

કે દાર, તારી, અરીણ, તંબાકુ અને ગાંજો!

મન અને દેહને અપવિત્ર બનાવનાર દેવદેવીઓ!

બોલો, તમને શું ગમે છે ?

આખર રાખનારાં, મૃતકની શાંતિને માટે ઉગ્રવાતાં બારમાં, માં ને માતિભોજનો તમને ગમે છે ?

પાપાચરણથી ભરપૂર મંદિરો તમને ગમે છે ? સત્ય જ્ઞાનથી ગળી રાખનાર મૂર્તિપૂજા ગમે છે ? પક્ષદાની પ્રથા તમને ગમે છે ?

બાળકને કે લાકડા સાથે મોકડાં જેવાં કળેડાં તમને ગમે છે ? લોકોનાં નાણાં હોદ્દામાં દરી જનાર ચરણો કે કમિશનથી પોતાનાં

જર્વા તર કરનાર કંપનીઓ તમને ગમે છે ?

સાચાનું જૂઠું ને જૂઠાનું સાચું કરનાર વફાશે કે ન્યાયને ગણે મૂકનાર ન્યાયાધીશો તમને ગમે છે ?

મિથ્યા જ્ઞાનના ધળગરાદાર ગુરુઓ અને તેમના અનુયાયી શેઠાઓ તમને ગમે છે ?

ડોળધાતુ પુરાણી પંડ્યા, પાદરી અને મોલવીઓ તમને ગમે છે ?

યુવામી મનોદશામાં ધસડાનારા શિક્ષકો તમને ગમે છે ?

સમાનનાનો અનાદર કરનારાં થોથાં તમને ગમે છે ?

બોલો, તમને શું ગમે છે ?

મોઢાની ગએલી લાલી લાવવા વ્યાયામને બદલે વિદેશી કીમો અને સાબુઓ ધસનાર યુવક-યુવતીઓ તમને ગમે છે ? સ્વદેશભિ-માનને નેવે ચડાવનાર દેવાળીઓ તમને ગમે છે ?

બોલો, તમને શું ગમે છે ?

("પ્રચારક"ના એક અંકમાંથી)

૫૩-ગુજરાતની અંધશ્રદ્ધા

(લેખક:-શ્રેષ્ઠ રજાબાદશાન ગિરધરજીભાઈ મળાપ્રીવાળા)

ગામનાર પોતે ગુજરાતનોજ રહીશ યોવાળી તથા કેટલાક સમય-
થી પચ્છી ખારીદીથી આ વિષય ઉપર અવસોદન કરતા રહી જે
વચાગતિ દષ્ટિએ પડેલું છે તે આવીં ટાળેલું છે. ધણા ખરાની દષ્ટિએ
આજ સમયના વેપારીવર્ગની જાણેજતાલી પ્રદિ પામતી દેખાય છે;
જેના સામે ન્યારે ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસ વંચાય છે ત્યારે
હાલની શિદ્ધિ શિદ્ધિ તે વખતના પ્રમાણમાં કમી જણાય છે,
ખાત્રી તે તરફ દષ્ટિના કરનાર હાલના જમાનાની ખોટી શીશિયારી
ને તાત્કાલેજનું અવસોદન કરે તો બેશક તેને ત્યાં ને ત્યાં “ હમદોઝ
માંદે પોણ ઉપર જનજાયા ” પ્રમાણે અંદર તપાસવા વગર
ઉપરનાજ જનનો ગળકાટ જણાય છે. ખાત્રી અંદરથી પરદેશોની
દુનરખાંઓની ચટાહથી દેશ પાયમાલ થતો જાય છે. કુદરતનાજ
ભાવથી કે દેશની આખ-હવાનોજ ગુણુ તો ઇશ્વર જાણે ! કેમકે
સમુદ્રપારના લોક જેવાં આપણાં મગજ નથી. ફક્ત દેખાદેખી નકલ
કરવી, અમત્ય, અધર્મ તથા અદેખાઈ ને પરનિદા, આ સાધનો સાથે
લઈ ટુંક મતિથી જે રસ્તે ધન ગ્રહણ થાય તે રસ્તે ધન મેળવવા
પ્રયત્ન કરવા સિવાય ખીજે રસ્તે ધન વધારવા જરા પણ ખુદ્દિ
ચાલતીજ નથી. આ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થએલું ધન નફન ધર્મ સંબંધી
અંધશ્રદ્ધા દેશમાં જવાયેલી હોવાથી વચ્ચીનો ઘણો ભાગ તે રસ્તેજ
ખીજા ભાઈએ મેળવેલી લક્ષ્મી છૂટથી જાતે અગર જેમ લૂંટાય તેમ
લૂંટી તે ધનમાંથી મોજશોખ ઉડાવી વધારામા ધનાટ્ય પણ થતા
દેખાય છે. દેશમાં જેટલાં બ્રાહ્મણવર્ગ છે, જેનો કુલભગ અધો ભાગ
તેમજ સાધુ, સંન્યાસી, વેરાગી, ધર્મના આચાર્યો, ફકીર, જોગી,
જતિ વગેરે તમામ લિક્ષુકવર્ગ ખતી ધન લૂંટતાજ નગર આવે
છે. લિક્ષુકનો હક ખરેખરો જે અપંગ પોતાના નિર્વાહનેગ સાધવ
ના હોનાર હોય તેનેજ ગણાય છે; પણ તેની જગ્યાએ જે ઘોડાની
ગાડીની જેમ પગે ચાલી પરાણે પેટ ભરનારનું ધન ઓકાવી કઢાય
છે, જે ધન આપનાર નગરે જીએ છે જતા તેના ઉપર તિરસ્કારની
આવતી ઉલટો પોતાના પૈસાનો સદુપયોગ થાય છે માની આનંદ
માને છે. આટલી બધી આ દેશમા ધર્મ ઉપર અંધશ્રદ્ધા વધી ગઈ
છે. બ્રાહ્મણ ક્રોધ ફક્ત એમજ ધારી બેઠી છે કે તેજ અધાને સ્વર્ગ
પહોંચાડનાર છે. પાયસાના પગારની નોકરી કરનારના છોકરા આર
મહિને પચાસ કમાનારને ઘેર ખુશીયા જઈ જમા આવશે. આ
માગણુ કામને કાંઈ તરેહથી તેમનું ધન જવાનો રસ્તો હોતો નથી.

આ ધન લૂંટનાર કેમો વરસોના વરસ સુધી ચાલી આવે છે, છતાં આગળ ફક્ત તે લોકો પોતાનો નિર્વાહ કરકસરથી ચલાવે તેટલુંજ ધન મેળવી શકતા હતા. પણ જેમ જેમ સમય ચાલતો ગયો તે દરિદ્રતાએ પોતાનો પ્રવેશ વધારવા માંડ્યો. એટલે નિર્ધનતાએ ધર્મની અધ્યક્ષતાને મદદગાર ગણી આગળ કરી, જેથી જે લિખુકો પરાણે ગુજરાનજોગ પારકા ધનમાથી મેળવતા તે હાલ ધડી પૂર્ણ જાહેરાત-લાડીમાં આ અમારા રાજ્યનંદ શહેરમાં તો દષ્ટિએ પડે છે. જે મંદિરોમાં બાજરીના શેટલાના સાસા હતા તેવાં મંદિરો લક્ષાધિપતિ થતા આવ્યાં છે. ઉપર ગણાવેલો લિખુકવર્ગ હરામનુંજ ધન લઈ ગાડીકેડે બેસી મોટી મૂડીવાળાઓમાં ગણાવા લાગ્યો છે. તીર્થ-યાત્રામાં જે જે રથગો ગણાયેલાં છે ત્યાં આવો વર્ગ ફક્ત બીખ માગી મોજશોખ કરવાનુંજ તેમનું કાર્ય ગણી બેઠો છે. ગમે ત્યાં જાય ત્યાં મહેનત કરી રજનારનું ધન લૂંટાઈ જવાનાં આ સાધન ઓછાં નથી. કેટલાક યાત્રાનાં રથગોમાં આ પોલ દેખી કેટલાક બગાડકારના લાગા ધાલી દીધા છે, જેની ઉપજ તે લોકને લાખોના હિસાબે મળ્યે જાય છે. ઠેર ઠેર દેવમંદિરોમાં લાખોના લખવૂંટ અર્ચ ફક્ત નાકિપયોગી ચીજોમાંજ વ્યય થતો જણાય છે. તે પણ ફક્ત અધ્યક્ષતાનોજ પ્રતાપ છે. ધર્મોચાર્યોની શ્રી ફરજે છે તે તરફ જરા પણ દષ્ટિ કેદ કરતું નથી. તેમજ તેમના મગજ ઉપર પણ દેશના ચાલુ પવનની અસર હોવાથી જેમ લૂંટાય તેમ ધન લૂંટી ગાડી વાડી અને લાડીની મોજ બોગવે જાય છે. ખીજ બાબુ હાલના પવનના જોરથી કેટલાક દમો જોઈ તથા વૈદ્યો બની સુધરેલી રીતે ધન ઇલાજ કરવાનું ધારી લેઈ બેઠા છે, જેમાં પણ પુષ્કળ ધન હરણુ કરે છે. કેળા, વાધરી, દેડ, લંગી જેને ખાવા ન મળે તે તદ્દન અમળુ વર્ગ પણ ખાવાની મંડામાં બજા રામકીઓની સહેલ મફતના મરીયા મારી ઉઠાવતા ચલા છે.

દિવસે દિવસે અધ્યક્ષતા વધતીજ જાય છે ને તેથીજ આ દેશ મહા દિલ્લુચાનની દશા સુધરવાની જે મોટી આશાઓ રાખવામાં આવે છે તે બહુ અશક્યજ છે જે રાજ્ય તરફથી મદદ મળે, દરિ-દ્રતા જરા મહેરબાની કરી આ દેશમાથી દૂર થાય તેવી હમ્મર કૃપા કરે તોજ આ વસ્તીની અધ્યક્ષતા દૂર થાય; તો પછી લાખો નહિ પણ કરોડની સમૃદ્ધિ દેશમા કમાનારના ધરમા વધે ને આ મહા-ખાડો આખર જે નીચિનું કવિન બોલતા કરે છે તેને અટકાવવા જરૂર પડી જાય -

નોંધા ધધા બીખનો મ્હોરો,
જેના ન આવે ખેડ કે તેરો,
ખમે બગાડ્યાં દારી લેરો.

વેપાર કરે તેને ઝાઝું વીતે,

ધન્ય બાવા ગોરખને કે માગે તે છતે.

આવાં આવાં ખોટાંજ વચનો આમને ઉત્તેજન આપનાર છે; તેમજ હાલના જમાનામાં નીચે પ્રમાણેજ જણાય છે:-

વૈષ્ણવને વેરાગીએ લૂંટયા

પૈસાવાળાને લૂંટયા વૈદે.

આ લૂંટ ચાલુ છે પણ આ લૂંટારાના ટોળા ઉપર દાખ થાય તો વસ્તીમાં ધન વધે તથા દેશમાં કરોડોના હિસાબે ગણાતી આ વર્ગની વસ્તી વિતા ઉઘોગે વળગે તો હાલ જે ફગવાનો પણ તેમને શ્રમ કરવો પડે છે તેથી ઓછા શ્રમે કરોડો રૂપિયા ધંધામાં પેદા કરી લાવે, જેથી આખર દેશ ઘણી આબાદી ભોગવતો થયા વગર રહેજ નહિ ને. તે લોકોનો જન્મારો પણ સુધરે. દેવસ્થાનોમાં વગર ઉપયોગી લાખખોનાં ખર્ચ લૂંટાય છે તે પણ બંધ થાય તે પણ વધારોજ વધે. પણ ન્યારે સર્વને એમ ખાત્રી થાય કે દેવ વાસનાનાં ભૂખ્યા છે, સુદામાજીના તાંદુલથી ભગવાન સંતુષ્ટ થયા હતા. આવા દાખલા ગણે કિતરે ત્યારેજ. બાકી તો અમુક મંદિરમાં બસે મણુ ભાત દાકોરજી અણુકોટમાં આરોગે છે એ શું નાની વાત છે? તેથી ત્યાં જઈ ગળ ઉપરાંત નકામા ખર્ચના ખાડામાં ઉતરી સંતોષ માનનારનાં મન ધોવાય તોજ દેશની આબાદી ગણવાની છે. માફ લખાણુ જરા પણ કાયદાકારક નીવડવાનું નથી; કેમકે દિવસે દિવસે અંધશ્રદ્ધાનો ફેલાવો વધતોજ ચાલે છે. પાંચ વર્ષ પર ગામડેથી આવી મૂર્ખ બ્રાહ્મણ કોઈ પણ વૈદાનો, જોશીનો કે પુરાણનો ધંધો લેઈ ખેડેલો હાલ લક્ષાધિપતિ ગણાય છે; ન્યારે વેપારી વર્ગમાં મહા-મુશીબત ઉદાવનાર ઘસાતા પણ જણાય છે. ઇશ્વર મહેરબાની કરે ને મૂર્ખોનાં ચક્ષુ ઉઘાડે તેમજ આ વર્ગને પ્રેરણા કરે કે અસત્યનું ધન મેળવેલું બીજા લવમાં નુકસાનકર્તા થાય છે તો તેમનો ધંધો કરે ને તેમની તાજી તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ ધન વધારવા તરફ દોરાય તો દેશમાં પુષ્કળ ધનની વૃદ્ધિ થાય ને પોતે તથા આ લોક સુખી થઈ પાછી આગળની હિંદુસ્તાનની સમૃદ્ધિ સામળેલી તેનું દર્શન થવા વખત આવે.

(“મુજરાતીપંચ” ના કોરોનેશન અંક ૧૯૧૧ માથી)

૧૧ વાટે પહોંચી-હાંડાં હાંડાં કોનરોમાં પહોંચી-આ ખૂબ હાંડી
 ૧ ખૂબ સાંકડી નહીં હતી. તે આ ઈશ્વરે તરહોડેલા મુલકથી
 ૨૬ છતાં એ મુલકના ઉપયોગપૂરતી તો જાણે કે પરસોડમાં
 ની સ્વર્ગગંગા સમીજ હતી. એક બાણુ આ નદીનાં પાણી ઈશ્વર-
 માંડલપાનાં; ખીજ બાણુ આ મુલક વેરાન અને તરસેલા પડ્યો હતો.

૧૨. સ. ૧૮૬૮ની સાલમાં એક દિવસે પૃથ્વીના પ્રવાસે નીકળે-
 એક ફ્રેન્ચ મુસાફર આ મરાહર વેરાનને જોવાને આવ્યો. એ
 જોર નહોતો, ખેડૂત નહોતો. એ તો હતો એક મોજીલો રંગીલો
 યાન. શ્રીમંત પણ નહોતો. મજૂરી કરતા જવું, પૈસા કમાતા જવા,
 દુનિયાનો પ્રવાસ કરતા જવો એ એની મુશ્કેલી હતી. એવો આ
 એ જુવાન આ વેરાન મુલકમાં વચમાં ઉભો હતો. લુગ લુગની
 રમ એ ફ્રેન્ચ જુવાનના અંતરમાં બોલી. એ મુલક જોઈને એ
 ૧૩ પ્રદેશમાં પાછો આવ્યો. એણે અમેરિકાના જાજસઅલ ખાતાના
 ૧૪ ઈન્જનેરને એક તાર કર્યો: 'યુરોપમાં આજસના પહોંચે કોતરીને
 ૧૫ જાગ્યાડીઓ જાય છે, એ વાત તમે જાણતા હશે. એજ રીતે
 ૧૬ નીચન નદીને તમે અનકપાધરી વેલીમાં ન લાવી શકો ?' તાર
 ૧૭ રીને ફ્રેન્ચ મુસાફર તો પોતાને માર્ગે પડ્યો.

૧૮. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના જાજસઅલ ખાતાનો મુખ્ય ઈન્જનેર ફેલોઝ
 ૧૯ થને હતો. એણે તાર વાંચ્યો, તાર વાંચીને એ હરથો 'ખચારો
 ૨૦ મુલક બલો માણસ લાગે છે. પહોંચ કોતરીને આગગાડી જાય, પણ
 ૨૧ કોઈ નહીં લઈ જાય ?' એણે ઉપદ્રાસ સાથે એ તાર પોતાના
 ૨૨ નાથના એક ઈન્જનેરને આપ્યો: 'દુનિયામાં માણસ પણ કેવા વિચિત્ર
 ૨૩ અમર એવું છે ?' ફેલોઝે દીકા કરી.

૨૪. પરંતુ એ સહાયક ઈન્જનેર ટોરેન્સ ઈન્જનેરી આલમમાં એક
 ૨૫ સ્વખર્ચા હતો. તાર વાંચનાં વાંચનાં જાણે માટે અનંતકાળથી
 ૨૬ મંત્રી મીસ નાખના એ મુલકનું ચિત્ર એની આખ આગળ રાખી
 ૨૭ ખડું થયું. ટોરેન્સ લખે છે: 'તાર વાંચનાં વાંચના મારી આંખો મોંઘા
 ૨૮ મમ અને અનંકાણે પાણીને માટે તરહડના એક ટોમાના સ્વરૂપે એ
 ૨૯ મુલકનું ચિત્ર મારી આંખ આગળ નાચવા લાગ્યું. જાણતી મુલક
 ૩૦ ખૂબને ટોરેન્સના અંતરમાં પ્રતિજ્ઞા પડ્યો 'શા માટે નહિ ?' એણે
 ૩૧ પોતાના ઉપરી અમલદારની રજા માગી. રજા મેળવીને ટોરેન્સ
 ૩૨ પુરાણ પૂર્વમુદ્દા હાંડીને નહીં આંખ એ મુલકને જોવા નીકળ્યો.
 ૩૩ જવલ એ હતો કે મનીમન નદીને પહોંચ્યાથી અનકપાધરીની ખીખમાં
 ૩૪ વળી શકાય એમ છે કે નહિ ? એને માટે મેંથી પહેલા મનીમન
 ૩૫ નહીં જોઈ જોઈએ.

૩૬. મનીમન નદી એ ઘેર નહીં છે. કોલેન્ડોના કુંગમમાં નીકળે-
 ૩૭ જોને કુંગમની ઉત્તર બાણુએ પનાઈ પનાઈને એ આજના વધે છે.

[illegible]

તાં હતાં. પાણી ફેંકાયું ફેંકાયું પથ્થર સાથે અફળાતાં. કોતરની બાજુ સાથે અફળાતાં, ને એ પછડાટના કુષારા 'વીસ' 'વીસ' ! ઉંચાઈએ ઉડીને ચોપાસ વેરાતા. ટોરેન્સનું શરીર સદાયે થી લિંબવાયેલું જ રહેવા લાગ્યું. પાણી એટલું તો ગાળતું હતું તે વહેંડેલી વિવાલ્પરનો અવાજ પોતે પણ નહોતો સાંભળી શકતો.

બહુજ આવધાનીથી એ નદીના પ્રવાહના કિનારે કિનારે લીસા ખડકો ઉપર હાથ ટેકવીને બીજે હાથ કેનવાસતી હોડી ઉપર બેને આગળ વધતો હતો. કોઈક વાર માથે સૂર્ય દેખાતો ને નીચે શું અંધારું ચતું, ત્યારે એ આસપાસની જગ્યા જોઈ લેતો. એની ડીપાણી છબીઓ પાડતો. પહેલે દિવસે એ અરધો માઈલ ચાલી યો. બીજે દિવસે એક માઈલ સુધી આગળ વધી શક્યો; એટલો વિકટ માર્ગ હતો.

નદી તો વધારે સાંકડી, વધારે તોફાની બનતી જતી હતી. પને ઘેરથી નાસી છૂટી મનમોજથી પ્રિયનમની શોધમાં બમતી કોઈ જરમાન છદ્દેલ અબળા જેવીએ ફાંકાબાજ હતી. અજ વગર આ ને ટોરેન્સ સાદ માઈલ આગળ વધ્યો. ત્યાં નદીને એણે એક ધોર ધારી ગુફામાં પેસી જતી જોઈ.

અનંતકાળથી કુંજરોની ધારોમાંથી પડતા ખડકો નદીના બેય બાજુ ઉપર ખડકાઈ ગયા હતા, નીચે એક માત્ર આઠ ફૂટ પહોળું 'લોકકું' મુખ હતું ને એમાં નદી ધોર ધુધવાટા સાથે તોફાને ચડેલા દીની અનિચ્છાથી જળે જલમાં પૂરતી હતી. ટોરેન્સને મારે પણ ને મોનની ગુફામાં પેસવા સિવાય બીજે માર્ગ ન હતો. કાળા ધોર બંધકારમાં એ નદીના પ્રવાહ સાથે આગળ વધ્યો. આઠ માઈલ લાંબી એ ગુફાને પેલે પાર આગતા બંબાની મુઠમાંથી પાણી છૂટે એમ નદી ગુફાની સામી બાજુએ આપબળે ફેંકાને પથ્થરના તગિયા સાથે ફેંકતી હતી. એ કારમાં ગોફળુમાંથી ફેંકાયેલો ટોરેન્સ નદીની બેખડ ઉપર ફેંકાયો. પછડાટથી બેબાન બની ગયો. બાર કલાક પછી ત્યારે એને શુદ્ધિ આવી ત્યારે એણે નદીને, આગળ કોનરોમાંથી પ્રમાણમાં શાંતિથી વહી જતી જોઈ. કોતર પહોળા હતા ને માથે અરમાનનપનાં સુધનાં તેજ ફેલાતા હતા.

બીજાની દૃષ્ટિએ તો કોતર ત્યાં વિકટ હતા. પરંતુ ટોરેન્સની દૃષ્ટિએ એ આસાન હતા. બેય બાજુ બેખડો લગભગ દોઢ ફાતર ફેર હતો હતો. પરંતુ મહામુર્ખીને ઉપર ચડાય એમ હતું. અદાવીસ દિવસનો બૂખો થયેલો ને અંજે અંજ શરદીની કળતરથી પીડાનો ટોરેન્સ ને જગ્યાએ નહોતો પ્રવાહ બંબાની મુઠમાંથી ફેંકાના પાણીની જેમ ફેંકાનો હતો, તે જગ્યાને જમમીનીનાં દ્રાધનું ઉપનામ આપીને બેખડો ઉપર ચડવા લાગ્યા. ત્રણ દિવસ એ બેખડોની ટોચે પહોંચી

શક્યો. એનું હવેલેણ સાહસ પૂરું થયું. એણે ફેલોઝને સમાચાર મોકલ્યા કે પોતે નદીમાંથી હવેલો બહાર નીકળ્યો છે ને નદીના રહેતે એ પૂરેપૂરો નકશો બનાવી શકશે.

ટોરેન્સે નદીના પ્રવાહનો નકશો બનાવ્યો. અનકંપાધરી વેલીન મેદાનની પણ તપાસ કરવામાં આવી ને જમીનની ઉંચાઈ ને સપાટીનાં માપ લેવાયાં. આ બધા ઉપરથી એમ નક્કી થયું કે જે જગ્યાએ નદી મોતની ગુફામાં પેસે છે ત્યાંથીજ એને વાળી શકાય.

માનવીનું સાહસ પૂરું થયું ને પછી તો માનવીની કશમત આવી. નદીને વાળવી એમ નક્કી થયું. ડુંગરની એય બાલુથી નાળ જોડવાનું મુકરર થયું. 'મોતની ગુફા' આગળ માણસો, મજૂરો, યત્રી વગેરે મોકલવા માટે પહાડમાંથી એની બાલુ ઉપર ધીમે ધીમે લાવવા પડતો ત્રણસો માઇલ લાંબો રસ્તો કરવામાં આવ્યો. પહાડની એય બાલુ જોરાવર ડ્રીલો કામે લગાડવામાં આવી. જે જગ્યાએથી નાળ કોતરવાની હતી એ જગ્યાએ પહાડની બેઠક છ માઇલની હતી. દર મહિનાના અઢીસો ફૂટને હિસાબે આ છ માઇલની 'ટનલ'-ગુફા કોરતાં સારાં દશ વર્ષ લાગ્યાં.

ગુફા કોરવા જેટલું મુશ્કેલ નહિ પરંતુ બીજી દિશામાં એકલીજ કાબેલિયત માગનાર એક બીજું કામ પણ આ મહાન યોજના પરત્વે કરવાનું હતું. અનકંપાધરી વેલીમાં ગનીસન નદીને પ્રવાહ માટે માર્ગ આપવાનું એ કામ હતું. નદીને જેમ બને તેમ પહાડ તરફ નમતી રાખીને એકસો માઇલ દૂર વહેતી કોલોરાડો નામની નદી સાથે મિલાવી દેવાની હતી. સાથોસાથ અનકંપાધરી વેલીના દૂર દૂરના ને નજીકના નજીક મુલકમાં બધેય પહોંચી વળે એ માટેની નાની મોટી નહેરો જોડવાની હતી. એક બાલુ પહાડ કોતરતો હતો. બીજી બાલુ આ કામ પણ થતું હતું. અગિયાર વર્ષે બધું કામ પૂરું થયું.

ઇ. સ. ૧૯૦૯ ની સાલમાં અમેરિકાના પ્રમુખ ટાફ્ટે એક બટન દાખ્યું અને એ નાના બટનથી વેગમા મકાએક્કા પ્રયંડ વીજળી-બળે માપબંધ તૈયાર કરવામાં આવેલા એક સાખ દન વજનના એક ખડકને મોતની ગુફા ઉપરથી એને માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા લોખંડના લાળ પડતા રસ્તા ઉપર ગબડાવ્યો. ખડક અગામર ખેંચી ગયો. મોતની ગુફા બંધ થઈ ગઈ. ને નદીના પાણી અગમ અગમને એને માટે કોરવામાં આવેલી ટનલમાં પેડા. છ માઇલ સાખા ટનલમાં થઈને જુગ જુગના તરવ્યા મુલકની તરફ છીપી પડી. અનકંપાધરીના મુલકમાં દાખલ થયા. એને માટે તૈયાર રાખવાનું આવેલા નવા પ્રવાહ વાટે કોલોરાડો નદીને બેટવા આવ્યા. બેટવા ન. આવેલા નહેરો વાટે આખાય મુલકમાં ફેલાયા. મુલકની તરફ ચાલી.

આખી દુનિયામાં જગપ્રાપ્તિને-કરીએયનને માટે આના જેવું કોઈ કામ નથી થયું. પદારી કેનરો વાંટ દરિયામાં નિરર્થક થી જતી નદીનો આખામ પ્રવાહ વાગવાનો અને એનો ખેતી વગેરે-કામમાં પૂરો ઉપયોગ કરવાનો અખતરો હજી બીજાને ક્યાંય નથી થો. આજે ૨૫ વર્ષ પછી આખાય અમેરિકામાં અનકપાધરીની ટીપ્પ જેવો કાગળ ને આજ મુલક બીજાને દેશ નથી. આજ એ મલક સાથેજ અમેરિકાના બગીચા તરીકે ઓળખાય છે.

(તા. ૪-૩-૩૩ ના “ફૂલજાગ”માંથી)

૫૬-સાકારની મારફતે સહેલાઈથી પહોંચાય

(લેખક:-મહાત્મા ગાંધીજી)

फलेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तसंख्येयसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विरवाप्यते ॥

(ગીતા અ. ૧૨, પ. ૧)

અર્થ:-નિર્ગુણ પ્રજ્ઞમાં આમક્ત છે ચિત્ત જેઓનું એવા તે પુરોને અતિ અધિક ક્ષેત્ર થાય છે, કારણ કે દેહાભિમાની પુરોને નિર્ગુણ પ્રજ્ઞ બહુ દુષ્પ થાય એવી રીતે પમાય છે.

જેમનું ચિત્ત અવ્યક્તને વિષે ઓટલું છે તેમને કદ વધારે છે. અવ્યક્ત ગતિને દેહધારી કદ વડેજ પામી શકે.

નોંધ:-દેહધારી મનુષ્ય અમત્ સ્વરૂપની માત્ર કલ્પનાજ કરી શકે, પણ તેની પામે અમત્ સ્વરૂપને સાર એક પણ નિશ્ચયાત્મક જાણ નથી તેથી તેને નિર્વેદાત્મક ‘નેતિ’ શબ્દથી સતોય પામવો જાય. એટલેજ મર્તિપગતનો નિર્વેદ કરનાર પણ શ્રદ્ધમ રીતે જ્ઞેતાં મર્તિપગતજ હોય છે. પુરુષકની પૂજા કરવી, દેવજમાં જાહેને પૂજા કરવી, એકજ દિશામાં મુખ રાખી પૂજા કરવી, એ બધાં સાકાર પૂજના લક્ષણ છે. આમ જતાં સાકારની પેલી પાર નિરાકાર અર્ચિત્ય સ્વરૂપ છે એમ તો બધાએ સમજ્યેજ છટકો. બકિતની પરાકાષ્ટા એ કે બકત બગવાનમા થમી વનય ને છેવટે દેવજ એક અદિતીય, અરૂપી બગવાનજ રહે. પણ આ રચનિને સાકારની મારફતે સહેલાઈથી પહોંચાય. તેથી નિરાકારને સીધા પહોંચવાનો માર્ગ કદ-સાધ્ય કહ્યો.” (“અનાસક્તિયોગ”)

૫૭-મંદિરો, મૂર્તિઓ અને મહારાજો, ૧ ગોજારા “ગુરુડમ”નો નાશ કરો!

(લેખક:-શ્રી. ભ્રમિત જોશી)

ધર્મને નામે ભારતવર્ષમાં ગુરુડમે ઠેર ઠેર પોતાના પ્રપંચો અડા જમાવ્યા છે. ન્યાય, નીતિ અને સત્યના પવિત્ર સિદ્ધાંતોને ઠોકરે ચઢાવી દુરાચાર, વ્યભિચાર અને અત્યાચારનાં ચાણાં સ્થાપી ધર્મને નામે અધર્મ ફેલાવી રહેલ છે.

ડોળ, ઢોંગ અને ધૂર્તતા જેનું જીવનધ્યેય થઇ પડ્યું છે એવા ધર્મોચાર્યો મોજશોખ, વિલાસ અને વૈભવ માણવા છોડ્યોક હિંદુ જનતાને લૂંટવા માટે આંખમાં ધર્મોધતાની ધળ છાંટી રહ્યા છે.

ટીલાં, ટપકાં, કંડી, માળા અને રંગબેરંગી વસ્ત્રો આગળ ધર્મગુરુઓનાં પાપ દાંડપ્રાનાં પ્રમાણપત્રો થઇ પડ્યાં છે. હિંદુ જનતાની કાંધ પર પલાંઠો મારી ચઢી બેઠેલું આ ગુરુડમ. હિંદુઓની ગરદન છોડવા ધસી ભુંસીને ના કહે છે.

અદળક ધનના દગલાઓ પર ગાદીઓ સ્થાપી મંદિરો અને મૂર્તિઓના એ ઉખડેલાચાર્યો આજ ખરેખર સ્વામી બની બેઠા છે. મંદિરો ધર્મની દુકાનદારી છે અને મૂર્તિઓ ધાર્મિક લૂંટખાજી મહત્વપૂર્ણ સાધન છે.

મંદિરો, મૂર્તિઓ અને મહારાજો થકી હિંદુ સમાજનું સત્યનાશ નીકળી ગયું છે. કરોડો અને અબજો રૂપિયા એ ગુરુડમ ડાચામાં કચડાઇ ચવાઇ ગયા છે અને ચવાઇ રહ્યા છે.

આજ ભારતનાં ભાંડુઓના પેટમાં હાથહાથના ભૂખના ખાડા પડ્યા છે; પહેરવા વસ્ત્રો નથી; રહેવા ઘર નથી; રોટલાના દુકા ખાતર સંકડો આપઘાત થઇ રહ્યા છે. ગુરુડમના ત્રાસે દિનપરદિ દિને-ઇસ્લામને દરવાજો, ઇશુના ખોળામાં જઇ બેસવાની નિર્ભય બતાવી રહ્યા છે.

સત્ય, ન્યાય અને નીતિને દફન કરી ઢોંગ શોંગનાં કફન પહેર કપાળમાં વિવિધ પ્રકારના રંગબેરંગી ટ્રેડ માર્કો કરી પાપાચાર ધર્મગુરુઓ આજ મંદિરોના બાપ અને ધાર્મિક ધન પર સા બની બેઠા છે.

એકએક મંદિરો આજ ઘોખાખાજના ધામ થઇ પડ્યાં છે. દરેકરો એ ગુરુડમને ! અને હાથ કરો એ અદળક મંદિરોની પેદાશને સાવધાન ! ઓ સુધારકો ! લાલ આંખ કરી એ ગુરુડમ તમાર તરફ જોઇ રહ્યું છે. ગરદનેથી પકડી એ પરાણે ચડી બેઠેલા ગુરુડમ

૫ પરથી ઉઠાવી ફેંટી દો !

જે પ્રગ્ત ધર્મને નામે અનર્થ ચલાવે છે, ન્યાયનીતિ અને તપને કારણે છોડી ગુરુમની ગુલામ થઇ પડે છે, પવિત્રતાના ભમાં પાપાચાર પેળે છે, પરશ્વજીને પરદરી પાંપાચાંચોને પૂજે છે વી પ્રગ્તનું જગતમાં માન નથી, સ્થાન નથી, નામોનિશાન નથી !
ને છાતી ઢોઢી દહું છું કે તેવી પ્રગ્તનો પ્રભુ પણ નથી !

(તા. ૧૬-૩-૩૩ના "પોસ્ટ પત્રિકા"માંથી)

૫૮-પ્રભુને

(અનુવાદક: ડા. ચાંપસી નરસી દવાવાળા.)

પ્રભો, એક દુઃખ પ્રાણી કે જેને પોતાના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન નથી તે તમારા અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરવાનો હાથપાડપદ પ્રયત્ન કરે છે, ક્યાં તમારી અનોખી શક્તિ અને ક્યાં તમારા હાથે બનેલું રમકડું !

હીલામય નટવર ! તમારી હીજા અનોખી અને આશ્ચર્યમય છે. તેની મોઢક માયાના આકર્ષણથી મારાં ચર્મચક્ષુ અસાનરૂપી આવરણથી ઢંકાઇ જાય છે. મળતુ થયો પ્રભુ ! વિષયનૃપજીમાં ક્રમાદને દં જુઓ ગયો. મારી જુદી તમારા અસ્તિત્વ માટે પણ શંકા કરવા લાગી.

પ્રભુ ! મને બચાવો, જુદી આપો, જેથી હું મમજી શકું. કંપદના જમમાં જાટકતા મને તમે મદદ આપો; નહિતર અભિમાનની મનમાં મદમત થઇ પાપપંકમાં પડી જવાનો.

જેને તેટલા અપરાધ હૈં તોપણ હું તમારો બાળક છું. હે પ્રભુ ! તમારા મંગલમય હાથ મારો મસ્તક પર મળે. મને અનુચ કરો કે જેથી આવી જાલ રહી ન થાય; અને તમે બનાવેલા મારો ચાલું.

પ્રિયતમ પ્રભુ ! આ જીવનની જીભે નૌકા નમને મોંપું છું. મારી કાંઈ જુદા જુદી જગત મંભાજી થયો. તમારે ચરણે અને મરવા લો.

(હિન્દી પરથી)

कि "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" याने "ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है।" यह कुछ शास्त्रप्रतीति। परन्तु अपना अनुभव भी तो बना चाहिये। अपना अनुभव तो यही है कि जगत प्रत्यक्ष है। १२ आप सत्य इस बात का एक मत से कह सकते हैं; क्यों कि १२ प्रत्यक्ष देखते हैं कि यह घर है, यह रास्ता है, वृक्ष, अर्थ, इत्यादि हैं। इस प्रकार जिसे आपन प्रत्यक्ष देखते हैं उसीका अन्त 'मिथ्या' कहना है। तब किसका अनुभव सत्य है, हम लोगों का कि शास्त्र का ? जन्म हम कहते हैं कि अमुक मनुष्य 'मिथ्या' मानता है, तब उसके यह मतलब तो नहीं होता कि वह जिसकुल में नहीं जोसता। वह जे जोसता है सो मिथ्या है। सत्य जोसना भ्रम है और मिथ्या जोसना निज है। सत्य जोसना उसीका कहते हैं, जे सदैव एक ही वस्तुस्थिति जनता है और मिथ्या जोसना यह है जे निज समय में निज निज रूढ़ी जाता है। लोग जन्म कहते हैं कि यह गवाह सत्यवादी है और वह मिथ्यावादी है, तब उसका मतलब क्या ? उसका मतलब यही कि सत्यवादी गवाह आरंभ से अंत तक ओकेहीसा दाव जनता है और मिथ्यावादी गवाह हर समय अलग अलग दाव जनता है। यह मतलब तो कुछ भी नहीं समझना कि मिथ्यावादी गवाह जिसकुल ही नहीं जोसता। अज आप समझ गये होंगे कि 'मिथ्या' शब्द का अर्थ क्या है। जगत् मिथ्या है का मतलब यह नहीं कि जगत् का अस्तित्व जिसकुल नहीं है। किन्तु उसका मतलब यह है कि वह जैसे क्या वैसे आन नहीं है और जैसे आन है, वैसे कल न रहेगा। जगत् ही प्रतिदिन ही गवाह निज है अतएव उसे मिथ्या कहा है। इसीका विचार और भी इसरी प्रकार से करेगे।

जगत् का निरीक्षण करने के अपने पास पांय ही साधन मौजूद हैं। वे पांय ज्ञानेन्द्रियां हैं। ये पांय संवाददाता अपने को संसार की अपर पहुंचाते हैं; परन्तु इन पांयों की गवाह निज निज प्रकार की होती है। किसीका भी दूसरे से भ्रम नहीं होता। आपने रंगरूप का वर्णन करने हैं; कान शब्द जनता है, श्रवण शक्ति जनता है, नाक गंध जनता है और त्वचा स्पर्श का वर्णन करती है। परन्तु शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध याने जगत् नहीं है। इसी प्रकार यह भी संभव निश्चित रीति से नहीं जनता कि अमुक रंग का अमुक स्पर्श होता है। अतः ये पांय गवाह जगत् का नत वर्णन करने हैं वह परस्पर विभजन होता है इसी लिये इस जगत् का मिथ्या जनता है। अर्थात् एक तो यह जगत् एक क्षण में रहता है और दूसरे क्षण में नहीं रहता, और इसका यह कि दरअक दृष्टि इसके विषय

में बिल्व बिल्व अनुभव कहता है. इस लिये 'धंसका' अक्षरूप अस्तित्व नहीं. मिथ्या शब्द का अर्थ 'अभाव' नहीं, परंतु 'अदलनेका स्वरभाव.' परंतु अहम जैसा नहीं है. वह सर्वत्र ओझसा है. इससे सम्बन्ध का सम्बन्ध अनुभव ओझसा है. वह सर्वत्र ओझसा है और सम्बन्ध ओझसा आधारभूत है. वह जैसा प्रथम था वैसा ही अणु भी है. धत्यादि प्रकारों से विदित होता है कि अहम सर्वत्र ओझसा है. अतएव वह सत्य है और जगत सदैव अद्वैत है. अतएव वह मिथ्या है. हमारी आन्वीक्षिकी विद्या जगत और अहम के अस्तित्व का विचार इस प्रकार करती है. इससे संभव में कहा है:—

आन्वीक्षिक्यात्मविद्या स्याद्विक्षणात्सुखदुःखयोः ।

ईक्षमाणस्तथा तत्त्वं हर्षशोकौ व्युदस्यति ॥ काम० ॥ २११

आन्वीक्षिकी आत्मविद्या है. इस विद्या के अनुशीलन से द्वंद्वों की विजय कर सकते हैं. " इस विद्या का सीखने के लिये 'ज्ञानी' शिष्य की आवश्यकता होती है. हरकोछ उसे सीख नहीं सकता तथा इससे सिद्धान्त समझ नहीं सकता. अतएव यह आन्वीक्षिकी विद्या थोड़े, विशेषज्ञ लोगों के सीखने योग्य विद्या है. इसकी शिक्षा देनेवाला गुरु 'अतिथि' है, जो सत्पुरुष कृप मिलेगा इसका लोभ नहीं होता. जो संत महात्मा केवल परांपकार के लिये ही उचित रहता है और जिसका जोलना इस आन्वीक्षिकी विद्या के सिद्धान्त ही होते हैं, उसे अतिथि कहते हैं. आत्मानुभव प्राप्त किया हुआ और प्रत्यक्ष ज्ञानदीप्स्वरूप यह गुरु इसी मनुष्य का मिलता है, जो उत्तम अनुरक्त तथा ज्ञानी होता है. और वह गुरु उसे उचित उपदेश कर के अपने ही समान बना देता है.

इससे नीचे की अवस्था है 'ज्ञानी' बनने की. 'विह' धातु का अर्थ है 'ननना.' इस अवस्था का मुख्य कार्य है ज्ञान प्राप्ति. अतएव यह विद्या सीखनेवाला विद्यार्थी 'जिज्ञासु' होना चाहिये. जो ज्ञान पाने की धृष्टि करता है उसे जिज्ञासु कहते हैं. जो सच्चे हृदय से सोचता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है, और ज्ञान के बिना मुझमें पड़ी लारी न्यूनता है तथा जो अथक परिश्रम से जितना बन सकता है सत्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा 'जिज्ञासु' है. इसका गुरु आचार्य है. अणु देण्डिये आचार्य इसे कहते हैं:—

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः ।

सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ मनु० २१४०

" जो शिष्यों को अपने पास रख लेता है और उन्हें यही विद्या का रहस्यपूर्ण ज्ञान सिखाता है उसे आचार्य कहते हैं. "

इस प्रकार के आचार्य गुरुकुलों में शिष्यों को वेदविद्या का ज्ञान देते हैं, जैसे जैसे आचार्य के पास दण्डों शिष्य शिक्षा पाने में और ज्ञान प्राप्त करने में, इन आचार्यों का कार्य व्यापक है, वे वेद शास्त्रिक ज्ञान देने का न था; क्योंकि आचार्यों का कार्य उसे असन्तुष्ट पवित्र है.

आचार्य आचारं ब्राह्मयति, ज्ञानिनोम्यर्थात्, भाषिणेति बुद्धिर्निति या ॥ निरुक्त १।२

जैसे आचार्य शिष्यों को सहाय्यार की शिक्षा देना है, अर्थों का ज्ञान शिष्यों के अंतःकरण में कराना है अथवा शिष्यों में विधन-बुद्धि को जगाना है, जैसे आचार्य कहते हैं."

सहाय्यार की शिक्षा देना ही आचार्य का मुख्य कार्य है. आचार्य ऐसा करना चाहिये, जो उस आचार्य के नाम और अर्थों के नाम आदि ज्ञानों के अन्तर्गत तत्त्व समझा कर जै शिष्यों को सहाय्यारपत्र बना देना है वही आचार्य है. वह विद्यासु शिष्य को अपने-पक्ष लाता है और उनही विद्यासु को पूर्ण कर उसे सहाय्यारपत्र कर देना है. यह आचार्य शिष्यों को जै ज्ञान देना है किन्तु 'त्रयी विद्या' नाम है. त्रयी विद्या में तीन भागें शामिल हैं—सद्धर्म, साधर्म और मान्तिरथापना. यह त्रयी विद्या वेदव्य के अध्ययन से आती है. इसीसे आचार्य शिष्यों को वेदों का ज्ञान कराता है तथा उनका दंडन समझा कर उन्हें उन्नी सीढ़ी पर पहुँचाना है.

इसके पश्चात् व्यवहार आना है. व्यवहार में प्रत्येक मनुष्य को 'अर्थ' अर्थात् द्रव्य की आवश्यकता होती है. इस धन की अभिलाषा को ही 'अर्थार्थी'पन कहते हैं. जिससे भाव्य होता है कि मुझे धन चाहिये वही अर्थार्थी है. इस अर्थार्थी मनुष्य को 'वार्ता' नामकी विद्या सीखना आवश्यक है. 'वार्ता' के भाषने 'जनवार्ता या त्रये' नहीं है. वार्ता का अर्थ है वृत्ति या आशु-विद्या. वार्ता याने 'पेटपावन का व्यवसाय' जिस व्यवसाय से अपने को जीवने को मिलता है, राजमरों की आवश्यकताओं पूरी होती है, अपनेको कुछ और सुविधाओं प्राप्त होती है उसे संस्कृत में वार्ता कहते हैं. धन की अभिलाषा करनेवाले मनुष्य को यह योगक्षेम की विद्या सीखना आवश्यक है. आन्वीक्षिकी और त्रयी विद्याओं कितनी ही जगह जगह न हो, पर वे इस अवस्था में योग्य नहीं हैं. अर्थार्थी मनुष्य उन्हें जगह न कर सकेगा, और न उन्हें दण्ड ही कर सकेगा. अतएव ऐसे मनुष्य को 'वार्ता' नाम की विद्या का ही अध्ययन करना चाहिये. ऐसे मनुष्य को वही विद्या सीखना आवश्यक है जिससे धन मिलेगा और योगक्षेम

ઉત્તમતા એ ચક્ષેગા.

धनार्थी मनुष्य को अपनी उपलब्धिता का विचार सदैव रहता है। उसके मन में सदासर्वदा यही विचार रहता है कि किस प्रकार मैं मेरी संसारयात्रा सुखमय होगी, यहाँ पर 'विद्' धातु का तीव्र अर्थ अरितार्थ होता है, इस बातों विद्या में अनेक प्रकार की दृष्टान्तों, अनेक उद्योगधन्ये धत्तादि सभ्य प्रकार के उद्यम सम्मिलित हैं ये सभ्य धन्ये आनुवंशिक हैं, अतएव बातों विद्या का अर्थ 'विना' ही होता है, जड़ का लड़का जड़ का काम आप से ही सीखता है, अन्य धन्ये करनेवाले लोग भी प्रायः आप से ही धन कामों में सीखते हैं, अतएव ज्ञे कहा है कि उपलब्धिता की विद्या सिखने वाला गुरु आप है सो ही कहें हैं।

यदि कोम' कहे कि नौकरी करनेवाला पिता क्या पुत्र के नौकरी की शिक्षा दे ? तो हमसे कहें उत्तर यह है कि कुलपरंपरागत धर्म के अनुसार नौकरी का शौक रखना मिथ्या ही बनने का चिह्न है। परंपरागत धर्मों के अनुसार और इसमें कुशलता प्राप्त कर नाम की वरदान की प्राप्ति की जाती है। यह सत्य है कि आधुनिक युग के परंपरागत व्यवसाय के छोड़ नौकरी करने का ही शौक पड़ रहा है। परन्तु यह बात कदापि न भूलना चाहिये कि इसी प्रवृत्ति ने हमारे जीवन को नष्ट कर दिया है और हमें इससे बचाना ही है।

[illegible]

[Faint handwritten notes]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$

उपशेख होना है। यदि इस दृष्टि से विचार करेंगे तो पता चलेगा कि आनुवर्तक व्यवसाय करने से कितना अधिक लाभ होना है। यह भी समझें कि 'प्राप्ति' विद्या का गुरु 'पिता' किस प्रकार है ?

अप्य आधी विद्या का विचार करेंगे। यह विद्या 'दंडनीति' है। इसमें अपराधों के लिये दंड देने दत्त लोगों को पुनर्धारित करने के लिये सत्पथ पर लाना होता है। घर में यह काम माता करती है और लड़के प्रमाण पर राष्ट्र में यही कार्य राजा करता है। माना कि दंडनीति है कि पात्रों को न्यायिक अपराध के लिये दंडित दंड देना तथा उन्हें प्रेम से सत्पथ पर लाना। दंड देना और नीति के पाठों की शिक्षा देना प्रेम का ही कार्य है। यह माता के पिता इसका काम कर सकते हैं। राष्ट्र की दंडनीति अर्थात् विधानों और शासनों के कार्य नहीं ही इस नीति से चल सकते हैं वरन् कि प्रेम के प्रति हृदय में मानवत्व प्रकट होवे। इसके अभाव में राजशासन योग्य नीति से चलना असंभव है।

इस प्रकार की शिक्षा पाने के लिये अनुपम 'आर्त' होना चाहिये। 'आर्त' से अनुपम है 'आनुर' है। इसकी आनुरता के कारण ही वह जन लोग कि दंड क्यों हुआ और किन नीति-निर्णयों से चलने पर दंडित होगा तथा यदि अनुपम आनुर हो तो वह एक बार पदा हुआ पाई श्रुति नदी है।

इस प्रकार की चार विद्याओं हैं। विद्यार्थी को इन सभी विद्याओं का अध्ययन आवश्यक होता है। आन्वीक्षिकी विद्या मोक्ष देनेवाली अनन्त शक्ति है। वर्य विद्या प्राप्त होती है और मोक्ष मिल जाता है तथा विद्यार्थी-दशा नभस होती है। परंतु वर्यनक इसकी प्राप्ति नहीं होती तथा तब हम सभी विद्यार्थी ही हैं। जो इसकी विद्या क्यों न भीजने हो, बड़े बड़े पेटपासन की वसा सीजना हो या अन्य बातें, वह विद्यार्थी है वह आपन नो-सिद्ध है। हमने स्पष्ट होगा कि विद्यार्थी दशा हैनी विमृत है और प्रायः सभी अनुपम दिन प्रकार विद्य. अपादन कर रहे हैं। हमने यह भी जान होगा कि आपन किन दशा में है अर्थात् अपनित दशा भीजना आवश्यक है। किन्तु कि हम किन दशा का कार्य पूर्ण कर लेंगे और अपने ही दशा के योग्य हो लेंगे। शिक्षा अपादन का कार्य हमें ही से है। हमें ही दशा है, किन्तु नेश प्राप्त हुआ है। हमने जान, कि वे बड़े किन्तु ही हमने के रूप न हो। विद्या भीजने ही है।

अप्य आपन दश कि हमने जान सीजना अर्थात्। किन विद्य. में कि किन विद्य. भीजना हमने लिये आवश्यक है प. २२२ में कि हमने किन विद्य. भीजने है वह विद्य. नहीं

है, वे केवल 'शब्द' हैं। और 'शब्द' सीखने का मतलब विद्या सीखना नहीं है। शब्दों की समझ तो पशुपक्षियों में भी रहती है। 'छट' कहते ही कुत्ता भाग जाता है—अर्थात् कुत्ता छस शब्द को समझता है। उससे आधक शब्द तुम लोग जानते हो; पर छससे अधिक क्या हुआ? 'नहीं', न, नो, नोट, नथी' आदि अनेक शब्द याद भी कर लिये तब भी उन सबसे 'कुछ नहीं' का ही बोध होगा।

यह बोध कोछ गूंगा मनुष्य शिर हिला कर शब्दों को भिना डहे ही व्यक्त कर सकता है। और पशु अपना मुँह देर देर यही आत हसा सकता है—अर्थात् केवल शब्दों को सीखना विद्या सीखना नहीं है। आप भूगोल सीखते हैं, परंतु गाये' भी भूगोल ही के ज्ञान से रास्ता बिना भूले जंगल से घर लौटती हैं। पक्ष भी अपने माँलिक के घर पहुँच दूर से लौट आते हैं, क्यूँतरे तो दूर देश से भी अपने माँलिक के घर लौट आते हैं, कुत्ता को भी अपना माँलिक और माँलिक के संबंध का सभ्य धतिहास विदित रहता है। वह तुर्त ही पहिचानता है कि अमुक मित्र है और अमुक शत्रु। आप लोग छन्ही' आते' को सीखते हैं पर कुछ अधिक विस्तार से छसमें विशेष पुरुषार्थ नहीं है। छसीसे मैं कहता हूँ कि ये अक्षर सीखना विद्या सीखना नहीं है। जे आते' मनुष्येतर प्राणी नहीं कर सकते, वे आते' कर दिखाना चाहिये। तभी वह शिक्षा कहलावेगी और छसी सत्य शिक्षा से मनुष्यमात्र की उन्नति हो सकेगी। नवीन कृत्रिम सृष्टि उत्पन्न करते जननी चाहिये। कृत्रिम पदार्थ नये सिलसिले से और नये प्रकार से करते जनने चाहिये। नवीन योजनाओं की रचना करनी चाहिये। जिससे ये आते' करती जन सकेगी उसीसे शिक्षा कह सकेगे। शिक्षा की प्रगति का लक्षण यह नहीं है कि अक्षर और शब्द सीखें तथा दरअंके आवश्यकता की पूर्ति के लिये दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत पड़ती ही नवे।

हो आते' सीखनी होती हैं। अंके विद्या और दूसरी कला। विद्या केवल वही सीख सकता है जे आज्ञा सकता है; क्यो कि उसमें वाणी का प्रयोग करना पड़ता है और कला तो गूंगा भी सीख सकता है।

यद्यस्याह्वाचिकं सम्यक् कर्म विद्येति सांक्षितम् ।

शक्तो मूकोऽपि यत्कर्तुं कलासंज्ञं हि तत्स्मृतम् ॥

(शिल्पशास्त्र)

विद्या और कला की परिभाषा हम प्रकार है। कला सीख कर अपने देश का उत्तर पढ़ाना आवश्यक है। आजकल यह शिक्षा नष्ट हो गछ है। छसी लिये चारा और गेहरी दिख रही है। छसी लिये जे कुछ सीखना है वह यह कला—शिक्षा है। विद्या की परिभाषा उपर दी ही है। उससे संबंध में मनुष्यमात्र का निम्नलिखित भेद भी मनन करने योग्य है:—

हेम्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः ।
परिभ्यो हानिनः श्रेष्ठा हानिभ्यो व्यवसायिनः ॥

मनु० १२।१०३

अर्थात् “अन सौगो की अपेक्षा ग्रंथ पाठ करनेवाले श्रेष्ठ है।
‘पाठ करनेवालों में उनका स्मरण करनेवाले—अर्थात् कभी न
नेवाले श्रेष्ठ है, इन ग्रंथधारक लोगों की अपेक्षा उन ग्रंथों का
‘स्मरण करनेवाले श्रेष्ठ है और गानी लोगों की अपेक्षा व्यवसायी
‘तु ठग पिछा है प्रयोग से प्रत्यक्ष सिद्ध करनेवाले सत्यमे’
‘है, इसका मनसब मदी कि केवल अक्षर की विद्या सीखना
तुल्य निमग्न है, वर विद्या प्रत्यक्ष प्रयोग से सिद्ध करते
‘नी आदिये, विद्या सीखने का मनसब है व्यवसायी बनाना और
‘सीखने का मनसब है दुष्ट के अपनाना।

श्रेष्ठ समस्त विद्या गुरु के पास आछ और उनसे जाती—
‘या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेषधिष्टेहमसि ।
सूयकायानुजवेऽयताय न मा मूया वीर्यवती तथा स्याम् ॥
मेय विद्या शुचिमममत्तं मेघाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् ।
लेन द्रष्टव्यकतमघनाह तस्मै मा मूया निधिपाय ब्रह्मन् ॥ २
निरुक्त २।१।४

(गुरुभूति में ये ही श्रेष्ठ धर्म प्रकार है:-

वेद्या ब्राह्मणमेत्याह शेषधिलेऽसि रक्ष माम् ।
अमूपकाय मां मा दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥११४
पमेय तु शुचि विद्या नियतब्रह्मचारिणम् ।

तस्मै मां गृहि विप्राय निधिपायाऽप्रमादिने ॥१५॥ मनु० अ. २
आत्मज्ञों का भडा जारी भग्नता यह विद्या है, उसे आदिये
कि कित्त भग्नने की अच्छी प्रकार से रक्षा करें, मायी, निष्ठक,
भस्तर करनेवाले, कुटिल विचारों के, जिन्होंने छटियन्त्र नदी किया
और शिष्य के कदापि विद्या न देने आदिये, तभी विद्या का तेज
भग्नता है, कुटिल वृत्ति के मनुष्य के पास विद्या नवे तो वह निर्वाय
हो जाती है, वेत शुद्ध, अप्रभक्त, बुद्धिमान है, वे अन्नयथादि
नियमों का पालन करनेवाला हो, वे ब्रह्म नहीं करता, द्वेष नहीं
करता और वे विद्या की उत्तम प्रकार से रक्षा कर के उसकी वृद्धि
करता है, उसे विद्या देने तो वह कल्याणकारी होती है।

विद्या सीखनेवाले को भी मदी ज्ञान ज्ञान में रहनी आदिये,
इन नियमों की और ज्ञान न दे कर यह शिक्षा इसी गरज में ही
नवे कि कुछ तो भी सीखना है धर्म जिये भीजा, तो विशेष लाभ
नहीं होता, इसीसे वे कुछ भीखना है वह इसी रीति में सीखना आदिये,
भुक्तरी वृत्ति से रह कर ही विद्या सीखनी आदिये, भुक्तरी

વૃત્તિ કે મતલબ કેવલ યહી નહીં હૈ કિ પકાયા હુઆ અન્ન ભીખ માંગ કર લાના ઔર ઉસીકો ખા કર નિર્વાહ કરના. યદિ ઔસા કરે તો વહ સચ્ચી મધુકરી નહીં હૈ. મધુમખ્ખી જસે થોડા થોડા શકડ અનેક ફૂલોં સે ઇકક્ટા કરે જમા કરતી હૈ, ઉસી પ્રકાર જહાં કંઈ સે જ્ઞાન મિલેગા વહાં સે ઇસ મધુકર વૃત્તિ સે ઉસે પ્રાપ્ત કરના ઔર ઉસકા અપને પાસ સિલસિલે સે સંગ્રહ કરના. ઇસ વૃત્તિ રહનેસે અપને પાસ જ્ઞાનરૂપી શકદ બહુત ઇકક્ટા હો જાવેગા ઔર ઉસકા ઉપયોગ અપને કો તો હોગા હી પરંતુ દૂસરેાં કો ભી હોગા. વિદ્યાર્થિયોં કો સદૈવ અપને પાસ એક છોટી વહી રખતી ચાહિયે. જો કુછ વિશેષ જ્ઞાન મિલેગા ઉસે ઉસ ક્રિતાબ મેં તુર્ત હી લિખ લેના ચાહિયે. ઇસકે અનંતર ઘર હોટ આને પર ઉસ જ્ઞાન કો વિષય કે અનુક્રમ સે અચ્છી તરહ લિખ રખના ચાહિયે. યહી 'મધુકરી' હૈ. જો ઇસ પ્રકાર મધુકર વૃત્તિ ધારણ કરેગા વહી સચ્ચા વિદ્યાર્થી હૈ ઔર વહી કુછ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર કે યશ પાવેગા. વિદ્યાર્થિયોં કો ચાહિયે કિ જે ઇસ વૃત્તિ કો ધારણ કરે ઔર ઊપર બતલાઇ હુઇ વિદ્યા તથા કસ પ્રાપ્ત કર કે યશ કમાવે. (" વૈદિક ધર્મ " ના એક અંકમાંથી)

૬૦-શ્રમજીવીનું જીવન

(લેખક:-શ્રી. પ્રપન્ન ગો. કાશ)

જાઓ શ્રીમંતો એક દિન મળૂરના વાસમાં રે
 જીવન નર્ક ચોપાસમાં રે.
 અંધારી ગંદી એ ચાલો, કરોળિયાની જાણે જાણે;
 દુઃખી જીવન ગાળે એ નિઃશ્વાસમાં રે.
 અન્ન કે વસ્ત્ર પૂરું ના મળતું, દરિદ્રતામાં દિલકું ઝળતું,
 લાગે અસ્થિ માળો રૈરવ વાસમાં રે.
 દારૂની લતમાં એ સડતો, અજ્ઞાને અંધારે રડતો,
 લાવે કાણ એને જ્ઞાનપ્રકાશમાં રે.
 દેવામાં સદા ઘસડતો, પડાણના ખૂબ દંડા ખાતો,
 દેહને દળતાંયે સુખની આશ ના રે.
 ભૂખ્યાં ટળાવળે એનાં બાળો, ખમતાં મૃગાં કર આ કાળો,
 ફૂટે પેટ મળે ના દુકડો ત્રાસમા રે.
 દુઃખ તણી સીમા ના દિસે, વિધિ ભગદ જાણે રીસે,
 નિશદિન રહેતો રોગી ત્રાસમા રે.
 કંડાર નિર્જાળ મુડીતંત્ર, મનુષ્ય કસ ચૂસે વંત્ર;
 જકડાયો શ્રમજીવી કાલપાશમા રે.
 (" સહિત્ય " ના એક અંકમાંથી)

૬૧-ભાવ્યશાળી ગાયમાતા

(લેખક:-શ્રી. રમણલાલ નાનાલાલ શાહ)

આપણે ગાયને માતા કહીએ છીએ. એને કોઈ મારે કે દુઃખ દે તો આપણે મિઝગ જન્ય છે. ગાય માતાના શરીરમાં હજારો દેવોના વાસ છે એમ આપણે માનીએ છીએ.

એમ છતાં આપણી ગાયો મોટે ભાગે તો મુઠ્ઠાસ ને હાકકાં નજરે દીસી આવે એવી જણાય છે. ગાયને આપણે પવિત્ર માનીએ છીએ, પણ તેનું જતન કરતાં આપણને પુરોપના લોકો જેવું નથી આવડતું. મદમાતી હાથણી જેવી જંગી ગાયોનાં દર્શન આપણા દેશમાં ફુલંભ થઈ પડ્યાં છે.

પુરોપના લોકો ગાયને પવિત્ર માનના નથી. એ લોકો માંસાહારી છે. ગાયનું માંસ પણ ખાય છે, છતાં ગાયનું જેવું જતન એ લોકો કરે છે એનો મોઝો ભાગ પણ આપણે નથી કરી જણાવતા.

પુરોપમાં હોલાન્ડ નામનો નાનો દેશ છે. ત્યાંની ગાયોની માવજત આખી દુનિયા કરતાં ચડી જન્ય એવી આદર્શ હોય છે.

હોલાન્ડની ગાયોના તબેલાને દાયતી તો ખારીઓ હોય છે. તેમાં વળી ધણી વાર તો તેની ઉપર લેસના નાણુક પડતા પણ લટકાવેલા હોય છે ! તબેલાની જમીન ઉપર ચમકતી ને ચળકતી લાદીઓ જડેલી હોય છે. એ લાદીઓ ખાસ કાગળ રાખી સ્વચ્છ કરવામાં આવે છે. ગાયની પૂંછડી છાણ મૂતરથી મેલી ન થાય મોટે એક સ્વચ્છ સાંકળીવતી પૂંછડીને ઉંચી રાખવામાં આવે છે.

ગાયના સિંગડાને ધોલીશ કરવામાં આવે છે, અને ગાયના શરીરને દિવસમાં વારંવાર સાફ કરાય છે.

હોલાન્ડની ગાયો વરસના આઠ મહિના તબેલામાં જ રહે છે. સિયાળાની કડકડતી ઠંડી અને અધારામાં ગાયોને હેંગનગતી ન થાય મોટે તબેલામાં લીજળાની બનીઓ રાખેલી હોય છે. વળી ગાયોને પ્રિયગામા ઠંડી ન લાગે મોટે લીજળાની મદદથી તબેલાની દવાને મગ્ગ રાખવામાં આવે છે.

હોલાન્ડમાં વતન ગાયોમાં પણ ધણી વર માવજત થઈ શકે દવા થાય છે ને વેગ. ગર્ભવતી અને નાણુક તબિયતવાળી ગાયોના અંગેજન દાનન ન પડે એ મોટે સ્વચ્છ જમીન વેગા એવી ગાયોને એવરોડ પદાવન આવે છે કે જેથી એમને શરદી ન લાગે.

ગાયનું તો નાત પણ ફેરવેલ ન હોવાનું વસ્તુ પણ હોલાન્ડના લોકો રહી રહે જતન કરે છે તેમને તેનો લાભ પણ મળે છે. ત્યાં કૃષિ મ.ખજૂનો છે. જે ઉંડું ફેરવેલા મ.સમ.પા અને માનસમ.પા એ લોકો પુષ્ટિ નાફ મેગર છે. (આ પ્રકારનું ના. એક અંકનુસરી)

૬૨-અજ્ઞાત મનોવ્યાપાર

ધમ્મુની ઓગણીસમી સદી ભૌતિક વિજ્ઞાનના વિગ્ધની હતી. તે પહેલાંની અનેક સદીઓમાં જે ન બન્યું તે માત્ર એ સદીમાં બની ગયું. વરાળ અને વિદ્યુતના ઉપયોગથી એક સદીમાં જગતનો રંગ બદલાઈ ગયો. વીસમી સદીના ઉદયમાં માનસશાસ્ત્રની અંદર થયેલી કેટલીક શોધો વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની જેમ જેટલીજ આશ્ચર્યકારક છે. એ શોધો એટલી બધી મહત્વની છે કે તેથી માનસશાસ્ત્રનું સ્વરૂપ તદ્દન ફરી ગયું છે. આ શોધોને દર્શાવવા માનસશાસ્ત્ર નામથી પણ કોઈ કોઈ વાર ઓળખવામાં આવે છે.

જેમ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી આર્થર્ હાર્વિનના સંશોધન પછી જાણવામાં આવ્યાં શાસ્ત્રો ઉપર નવો પ્રકાશ પાડ્યો અને તેની અસર નીચેના શાસ્ત્રો કેટલેક અંશે ફરીથી લખાવા માંડ્યાં, તેમ નવીન માનસશાસ્ત્ર ધણી વિદ્યાઓ ઉપર નવો પ્રકાર પાડ્યો છે; અને તેણે આખો દૃષ્ટિને લઈને ધર્મ, લોકવાર્તા, પૌરાણિક વાર્તા, કેળવણીશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર આદિનો અભ્યાસ નવીન રીતે થઈ રહ્યો છે.

આ વિષય વિશે પ્રસિદ્ધ પાંડિત બાપુ ભગવાનદાસ કહે છે કે “તેમની શોધો લઈને વતન માનસશાસ્ત્રીઓ યોગાવધા અને કષ્ટ સમુદારમાં મદદ કરી શકશે, અને અગમ્યવાદ, ત્રેતાવાદવિદ્યા, ધર્મીઆતોશી અને માનસશાસ્ત્ર વિશે નવો પ્રકાશ પાડી શકશે.”

આ શાસ્ત્રના પ્રણેતા થવાનું માન વિગ્ધનાના ડૉક્ટર મીરમન કાઠિયેને ધોઈ છે. માનસશાસ્ત્રની અંદર તેણે ફરતી ઓળખી પાત્ર માનસશાસ્ત્ર એટલી સમ મદીઓ મુખી જેટલી પ્રગતિ નોંધાવી છે. તેથી વધુ પ્રગતિ તેની ઓળખી ધણા અગ્ર મમવનાં ફરી છે પ્રસિદ્ધ ફ્રેન્ચ માનસશાસ્ત્રી દેક્રિયાર્ડ કલેવર, ડીડન ફ્રેન્ચ વિશે કહે છે “જે નવન વિચાર માનસશાસ્ત્ર કહે છે પ્રગટ થયે છે અને જે માનસશાસ્ત્રને વિગ્ધના એ કહેવા છે તેથી માનસશાસ્ત્રના મનો-વિજ્ઞાનના ને દર્શનને અગ્ર મમવનાં થવા માંડ્યાં છે.”

“જે માનસશાસ્ત્રના મદદ માટે વિગ્ધના એ કહેવા છે તેથી માનસશાસ્ત્રના મનો-વિજ્ઞાનના ને દર્શનને અગ્ર મમવનાં થવા માંડ્યાં છે.”

૫ કાર્યો બની જાય છે કે જે કરવાના હેતુ વિશે તે પરેપુરું ન ધરાવતો હોય છે.

આ મિદાંત પ્રથમ દૃષ્ટિએ કોઈ રીતે સ્વીકાર્ય નથી. માગ્ન-
1 નિર્મળ જુદિવાળા વ્યવહારચતુર માણસો પોતાના કાર્યોના
11 અજ્ઞાન હોય એ વાત સહેજે માની શકાય એમ નથી. આપણી
11 વ્યાખ્યા જ એવી છે કે જે લાગણી અનુભવે વિચાર ચલાવે
1 કાર્ય કરે તે મન કહી શકાય. આપણું મન આપણે જે કાર્યો
એ છીએ તેનાં ખરાં કારણોથી અજ્ઞાન હોય એમ બોલવું કે માનવું
તો વદનોવ્યાધાન જેવું લાગે છે. છતાંય અનેક દૃષ્ટાંતોથી એ
3 સાબીત થઈ ચૂકી છે કે આપણે ઘણી વાર આપણી જાત
1 અજ્ઞાન ધરાવીએ છીએ.

આપણું શાન્તો શીખવે છે કે 'આત્માનં વિદિ.' મીક
જુક સોક્રેટિસ પ્રત્યેક મનુષ્યને સલાહ આપતો હતો કે 'નો ધાધસેફ.'
જા માનસશાસ્ત્ર પણ આજ ઉપદેશ નવી રીતે આપી રહેલ છે. તે
કે છે કે આપણી જાતને બરોબર પીઝાનવી એ જીવનસાક્ષ્ય વારતે
અત્યંત આવશ્યક છે; પરંતુ તે ચેતવણી આપે છે કે તેમ કરવું
1 ધણું અઘરું છે અને તે યથાર્થ સ્વરૂપમાં કરવા માટે કોઈ કોઈ
12 તો અદ્ભુત નૈતિક દિગ્ભ્રમની જરૂર પડે છે.

આપણે જે કાર્યો કરીએ છીએ તેનાં કારણો આપણે જ કેટલીક
12 સમજતા નથી. તે વિધાન કેટલાંક દૃષ્ટાંતોથી સ્પષ્ટ થશે.

સ્વીટ્ઝર્લેન્ડમાં એ મિત્રો આર્થર અને રોજર્ટસ એક ગામડામાં
12ના હતા. ફરનાં ફરનાં તેમણે દેવળની અંદરનો ઘંટાનાક સાંભળ્યો.
એ અવાજ આર્થરથી સહી શકાયો નહિ. તેને એ અવાજ અત્યંત
કર્કશ લાગ્યો; તેણે કહ્યું કે "આ દેવળનો ઘંટ બહુ કર્કશ છે."
ખરી વાત એ હતી કે એ પરગણામાં એ દેવળનો ઘંટ તેના મધુર
સ્વર માટે પંકાનો હતો. તેથી રોજર્ટસને પોતાના મિત્રની આ ટીકા
અને એનો રોષ અત્યંત વિચિત્ર લાગ્યાં. તેણે કહ્યું: "મને આ બહુ
સુંદર લાગે છે; આ દેવળ તો તેના ઘંટ વારતે આટલામાં સુપ્રસિદ્ધ
છે." આવી દલીલોનું કાંઈ પરિણામ આવ્યું નહિ.

આર્થરના આવા વિચિત્ર, ન સમજી શકાય એવા વર્તનનાં
કારણો સમજવા માટે થોડીક હકીકતો જાણવી જરૂરની છે. આર્થરે
થોડા સમય પહેલાં કવિતાનું એક પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કહ્યું હતું; વિવેચકોએ
તે પુસ્તકનો સારો સત્કાર નહોતો કર્યો, એટલું જ નહિ પણ જે
દેવળના ઘંટ પ્રત્યે આર્થરે રોષ દર્શાવ્યો હતો, તે દેવળના પાદરીની
કવિતાની સ્તુતિ આર્થરની કવિતાની સાથે સરખાવીને કરી હતી.
આર્થરને તે પાદરી પ્રત્યે રોષ થયો હતો; એટલે આર્થરે પાદરીની
નિંદા કરે તો આપણે તે સમજી શકીએ; પરંતુ તેમ ન કરવાને તેના

મને તેને ફરજ પાડી હતી.

આલ્ફ્રેડ સુશિક્ષિત અને સંસ્કારી મનુષ્ય હતો. તેનામાં નીતિની ભાવના પ્રબળ હતી; એટલે પાદરી પ્રત્યે રોપનો ચમકારો તેના હૃદયમાં થયો ન થયો ત્યાં તો તે ત્યાંથી સદાને માટે અદૃશ્ય થઈ ગયો. “મારા જેવા સંસ્કારી, નીતિમાન માણસને આ શોભે નહિ; વિવેચકો તે પાદરીની કાવતાની પ્રશંસા કરે તેમાં તે પાદરી પ્રત્યે રોપ દર્શાવવો એ તો મારી અસંસ્કારિતા પૂરવાર કરવા સમાનજ છે.” આવી જાતનો વિચાર તેના મનમાં થતાંજ પાદરી પ્રત્યેનો તેનો રોપ અદૃશ્ય થઈ ગયો. પરંતુ તે સાચેસાચ નષ્ટ થયો નહોતો. તેના હૃદયમાં રોપ તો રહ્યો હતો; પરંતુ તે પાદરીની સામે સીધી રીતે વ્યક્ત થઈ શકે એવી સ્થિતિમાં નહોતો. રોપને વ્યક્ત થવું હતું; પરંતુ આલ્ફ્રેડ ન જાણે એવી રીતે વ્યક્ત થવું હતું; એટલે એ રોપે પાદરીને કે પાદરીની કવિતાને સ્પર્શ નહિ કરતાં એ પાદરીના દેવળના ઘંટ સામે પોતાનું બળ અદ્વાબ્યું. આલ્ફ્રેડને પણ ખબર ન પડી કે પાદરી સામેનો રોપ આ પ્રમાણે પરાક્ષ રીતે તેના દેવળના ઘંટ સામે વ્યક્ત થઈ રહ્યો હતો. તેને જો ખબર પડત તો તેની સંસ્કારિતા અને તેની નીતિની તેમજ પ્રમાણિકતાની ભાવના તેની સામે આવીને ઉભી રહેત અને તેને તે ઘંટ પ્રત્યે રોપ દર્શાવતાં અટકાવત. પરંતુ તેનેજ ઘંટ સામેના આ રોપના ખરા કારણની ખબર નહોતી, એટલે એ રોપ સહેલાઈથી વ્યક્ત થઈ શકતો હતો.

આ પ્રમાણે આલ્ફ્રેડ પોતાના મનના પ્રવાહથી અજ્ઞાત હતો. તેને પ્રમાણિકપણે તે ઘંટ જ કર્કશ અવાજનો લાગતો હતો. જૂનો રોપ નવીન સ્વરૂપે પ્રગટ થયો છે તેની તેને મુદ્દલ ખબર નહોતી.

આ દષ્ટાંત અતિ સામાન્ય છે. આ પ્રમાણે જીવનમાં અનેક વાર બને છે. હજારો માણસો અજ્ઞાતપણે અસ્થાને વરાળ કાઢે છે; તેથી પોતે દુઃખી થાય છે અને બીજાને દુઃખી કરે છે. મનુષ્યસ્વભાવના ચતુર નિરીક્ષકો તો આવા હસ્સામાં સામા માણસને ક્યાં ખરેખર દુઃખે છે, અને એ બીજા સ્થળની ફરિયાદ શા વાસ્તે કરે છે, એ તરત સમજી જાય છે. પરંતુ કેટલીક વાર તો તેમ કરવું શક્ય નથી; ઘણા પ્રયત્ન પછી જ સાચું કારણ મળી આવે છે.

(૨) છેલ્લા યુરોપીય વિગ્રહ વખતે ઠગમની અંદર જે અગ્નિ લશ્કર ગયું હતું તેનો એક મૈનિક હમેશા માયું દુખવાની અને ઉમ્મગરાની ફરિયાદ કરતો હતો. સામાન્ય રીતે જે ઔપદ્યો અપાવે છે તેથી તેને જરા પણ કાયદો થયો નહિ. તેથી તેને એક માનસશાસ્ત્રી પાસે મોકલવામાં આવ્યો. ડૉક્ટરે (માનસશાસ્ત્રમાં) કહ્યું: “સૌને છેલ્લાડ જવાની તીવ્ર ઠંડી છે તેમ તને પણ હશે. તેથી તને બેચેની રહેતી હશે.” પેલા સિપાઈએ કહ્યું કે “મન ઠંડાડ

ત્યાની મુદ્રા ઈન્દ્રિયા નથી. જે દુકડી સાથે હું આવ્યો છું તે દુકડી
પ્રાથેજ હું રહેવાનો છું. ” અને ખરેખર, તે પ્રમાણિક હતો. ડોક્ટરે
તેની વાત સાંભળી માની, પરંતુ ડોક્ટરને એક પ્રયોગ કરવાનું મન
થયું. ડોક્ટરે તેને હીપ્પોક્રાટીસ ક્યો; તેના હાથમાં કાગળ અને
ચેન્સીસ આપ્યા અને કહ્યું કે “ તને જગતમાં સૌથી વધારેમાં વધારે
વરદની વસ્તુ લાગતી હોય તે લખ. ” સૈનિકે કાગળમાં લખ્યું:
“ ઈશ્વર હોડનું છે. ” ત્યારે તે જગતમાં આવ્યો અને તેને આ
વાત કહેવામાં આવી ત્યારે તે પ્રથમ તો આ વાત રસીકારી શક્યોજ
કે. તેણે કહ્યું કે “ આ અશર મારા નથી. ” પરંતુ ઘણા
ભૂમિએ સ્પષ્ટી પૂરી કે એ અશર તેનાજ છે; ત્યારે એને એ વાત
સીકારથી પડી.

વિશેષ તપાસ કરતાં માલમ પડ્યું કે તે સૈનિક યવાની પ્રકૃતિ-
ના હતો. તે સંગીતનો શોખીન હતો, અને કારકૂન તરફ ઓહિસમાં
ભરે કરવાને લાયક હતો. તેનું મન તો હમેશાં ઇગ્ત્યાંકમાં તેની માતા
પર્યે અને તેના પિતા પ્રત્યે આકર્ષણ રહેતું હતું. તેના હૃદયમાં તો
ડિગ્નાંદ ત્યાની જ ઝંખના હતી; એ ઝંખના વૃક્ષ યતી ન હતી તેથી
તેને ઝંખ આવતી ન હતી અને હમેશા માથું દુખવાની કારણ રહેતી
હતી. આ કારણથી ઝંખ નથી આવતી તેની તંને ખબર નહોતી,
એટલુંજ નહિ પણ ત્યારે તેને ખરૂં કારણ કહેવામાં આવ્યું ત્યારે
તે, તે કારણ રસીકારી શક્યો નહિ; એટલું જ નહિ પણ તે કારણ
તો તેણે નહન ખોટુંજ માન્યું. ખરા કારણથી તે અગાત હતો.

તેને ત્યારે સાચી વસ્તુ સમજાવવામાં આવી ત્યારે તેનો રાગ
ધામે ધામે અસ્ત થયો.

(૩) એક પરિણીત બાઈ પોતાની સખીઓની સાથે હમતાં
હમતાં નીચે પ્રમાણે વાત કરતી હતી: લગ્નપ્રવાસ ઉપરથી જે
દિવસે હું પાછી ફરી તે દિવસે હું મારી બહેન સાથે બગ્નમાં કેટ-
લોક વસ્તુઓ ખરીદવા ગઈ હતી. મેં રમતાની સાચી બાલુએ મારા
પગને વાળા દેખ્યા; પણ એવું બન્યું કે મારા લગ્ન તેની સાથે
થયા છે એ વાત હું તે મનમાં છેક જ વિચારી ગઈ, અને મેં મારી
બહેનને કહ્યું: “ બુઝો, મિ. ક. ત્યા જાય છે. ”

આ બાઈ આ વસ્તુને આવી અત્યંત મહત્વની વાત બૂલી ગઈ
હતી તે ઉપર તેનું ધ્યાન પણ ગયું નહોતું. તેને જો આપણે કારણ
પૂછીએ તો એ તો એમ જ કહે કે “ એવું શું ન બને ! આપણે કોઈ
દિવસ કોઈ બૂલી જ ન વળ્યે ! ” તે કથા કારણથી તેના લગ્નની
દબકા બૂલી ગઈ હતી તે, તે વરાય વળ્યતી ન હતી. પરંતુ તેને
તે બૂલી જવાનું એક પ્રમાણ કારણ હતું. તેના પગની આડેના ફેંક
પગપાટમાં કોઈ અગાત રીતે, કોઈ અજ્ઞાત રીતે તેના હાથમાં

એ વાતે પ્રવેશ કર્યો હતો કે તેના પતિની સાથે તે સુખી ગાળા શકશે નહિ. તેના હૃદયનો એક ભાગ એ વાત માની હતું કે તેનું લગ્ન એ લગ્ન જ નથી. અને તેથી જ તેણે આ પ્રબળરમાં ભૂલ કરી હતી. તેને આ લગ્ન ગમતું નહોતું, એ વથોડા સમયમાં જ સૌને ખાત્રી થઈ ગઈ. આ બાઈએ લગ્ન થોડા સમયમાં અત્યંત દુઃખદ રીતે તેના પતિ સાથે છૂટાછેડા

આ હકીકતમાં આ બાઈના વિસ્મરણનું પ્રયોગન તેને સમ નહોતું. વિસ્મરણની પાછળ ગૂઢ હેતુ હતો, પરંતુ તે તેનાથી ન હતો. આવા પ્રકારના દરેક વિસ્મરણની પાછળ અથવા ધનુ વિસ્મરણની પાછળ આ પ્રમાણે કાંઈક માનસિક હેતુ હોય છે.

(૪) એક બાઈ એક ડૉક્ટરની બાહુ પ્રશંસા કરી રહી મેં તે બાઈને પૂછ્યું: “તે ડૉક્ટરનું નામ શું છે?”

“ડૉક્ટરનું નામ તો...હૈયે છે પણ હોઠે નથી.” એમ જવાબ આપ્યો.

“બા, ડૉક્ટરનું નામ તો છે મણિલાલ.” તેની બાર પુત્રી તેની મદદે આવી.

“હા, હા, એમના નામેજ નામ છે, તોયે એ કેમ યાદ નહિ હોય?” એના પતિનું નામ પણ મણિલાલ હતું. અને બાઈ એ બાઈને પોતાના પતિના જ નામનું વિસ્મરણ થવાને પૂરતાં ક હતાં. મણિલાલની ઉંમર પચાસ વર્ષની છે; આ બાઈની સત્તાવીસ વર્ષની છે. બન્ને પતિપત્નીને અનેક કારણોસર એ મેળ જન્મેજ નથી. મણિલાલે એક વાર સૌની સમક્ષ મેં જાણીને એને જમીન ઉપર ઘસડી હતી. આ બાઈ તેના પ સંબંધમાં એક વાર કહેતી હતી કે “એ સામે મળે તો હું ખજૂર ભોંટી દર્શા.”

આવા પતિના નામનું વિસ્મરણ તેને થાય તો કાંઈ અ પામવા જેવું નથી. વિસ્મરણનું કારણ તે જાણતી ન હતી; પ્રિય વસ્તુઓ આપણને વધારે યાદ રહે છે અને અપ્રિય વસ્તુઓ આપણને વધારે યાદ રહે છે અને અપ્રિય વસ્તુઓ આપણને સહેલાઈથી ભૂલી જઈએ છીએ. માનસશાસ્ત્રનો એ સાર નિયમ જે આપણે યાદ લાવીશું તો વિસ્મરણનું સ્વભાવ આ સમજાય છે.

(૫) દરેકના ડૉક્ટરશાવરમાં થોડા વર્ષ ઉપર કસોટી

કેટલાક દુઃખદ બનાવો આપણે ભૂલી નથી શકતા. એ વસ્તુ માનવી છે. અપ્રિય વસ્તુ સ્વ. જ ભૂલી જઈએ છીએ અને નથી ભૂલી જતા, અને એ નથી ભૂલી જતા તોપણ એ નયન નયન પ્રવળ કેવા રીત જાણીએ છીએ એ એક સ્વભાવ અને એવડ વિચારનું માની લે છે.

દિશારીઓ માટે એક છાત્રાલય અને વિદ્યાલય ચાલતું હતું. આ છાત્રાલયમાં, માર્પીટ વગેરે ગ્રન્થો માટે પકડાઈને અદાલતમાં જા, અને એવા જ બીજા ભાગેડુ કે રખડાં છોકરાઓ ત્યાં હતા.

આ છાત્રાલયમાં છાત્રોને સ્વરાત્મ્ય આપેલું હતું, તેના મુખ્ય રતિ હોમરસેનની નરણુ માનસ સમજવાની અદ્ભુત શક્તિને લઈને સંસ્થાને અસાધારણ ફોલ્ડ મળી હતી. તેને "ધી લીટલ કામન-નું" નામ આપવામાં આવ્યું હતું. હોમરસેનને જેઈમ્સ નામના વિદ્યાર્થી વિશે નીચે પ્રમાણે વાત લખી છે:

જેઈમ્સની હેમર ૧૬ વર્ષની હતી. તે બહુ બળવાન હોવાથી ત્યાંમાં નવા આવેલા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ તેના પ્રશંસક બની હતા, તે એટલા જોરથી મુઠ્ઠો મારતો કે કોઈ તેની સામે ટાળી દિશ્મન કરતું નહિ. તે ગર્વથી કહેતો કે "મારી સામે કોઈ શકે નહિ. મારી સામે કોઈ થાય તો હું તેના બુકેલુકા કરી ખુ." તેને બાર ઉપાડેવા ગમતો, કેવળ મજૂરીના કામમાં તેને મ પડતો; પરંતુ સુનારીકામ કે હુદારી કામમાં તેને જરા પણ આવી નહિ. કારીગરી પ્રત્યે તેને બહુ જ કંટાળો હતો. તેના માને સૌનું ધ્યાન ખેંચતું હતું. સંસ્થાની સ્વરાત્મ્ય અદાલત સમક્ષ ત્યાં ગ્રન્થોની વિચારણા વારંવાર થતી હતી. અદાલતે તેના ગ્રન્થોથી કંટાળીને સંસ્થામાં કેટલાંયું ધોલવાનો વિચાર કર્યો તો, એવામાં હોમરસેનને તેની સાથે આશ્વર્પકારક રીતે કામ લેવાથી મે પ્રશ્નો ઉઠેલ જુદીજ રીતે આવ્યો.

જેઈમ્સની વર્તણૂક સંસ્થામાં વાતોનો વિષય થઈ પડ્યો હતો. એક દિવસ હોમરસેન અને જેઈમ્સ પામે પાસે બેસીને આ પીતા હતા. "જેઈમ્સ તમે આટલું બધું તોફાન કરો છો ?" હોમરસેનને પ્રશ્ન કર્યો.

"મને આ રથજા જરા પણ ગમતું નથી."

"તમને અહીં કેમ ગમતું નથી ?"

"અહીં બધું કાર્ય એટલી બધી નાજુક રીતે ચાલે છે કે મને એમાં મુદ્દલ રસ પડતો નથી."

"તો જેઈમ્સ તમે કેમ અહીંથી નાસી જતા નથી ?"

"એ નકામું છે. નાની જાહે તો હું પકડાઈ જાઉં અને અહીં ફરીથી આવવું પડે."

"તો આ રથજા તમે એવો મુધાગે કરોને કે તમને આ ગમે !"

"તે હું મુધાગે કરવા ધારું તો એક મિનિટમાં આ રથજાને ફેરવી નાખું." જેઈમ્સે અભિમાનપૂર્વક જવાબ આપ્યો.

"તમે ક્યાંથી મુધાગે શરૂ કરશો !"

“ ગાલીંગાંચીજી. આ આ પીવાનાં નાળુકા ત્રાસણોને હું ભાંગી નાખીશ. એ બધા છોકરીઓ માટે છે; મરદના હાથમાં એ ન શોભે.”

હોમરસેદને તેના હાથમાં તરતજ લોટાનો સળીઓ આણો અને તેને કહ્યું: “ જોમ્સ, બરોબર છે; લ્યો, આ સળીઓ; કાચનાં વાસણુ ભાંગી નાખો.”

આમયારા છોકરાંછોકરીઓનું ટોળું જમ્યું હતું. એક છોકરો જરા મોટેથી બોલ્યો: “ હાશ, ફીક થયું. આજે જોમ્સ ફીક લાગમાં આણ્યો છે. આજે જોમ્સે એની બદાદરી.”

જોમ્સ હોમરસેદનની સગનાયી આશ્ચર્યચકિત થયો હતો અને શું કરવું તેના વિચારમાં પડ્યો હતો, પણ છોકરાના આ શબ્દો તેને બહુ આકરા લાગ્યા; અને તેથી તરતજ તેણે તેના પ્યાલાના કટકે કટકા કરી નાખ્યા.

“ લ્યો, આ બીજો પ્યાલો.”

હોમરસેદને હસીને બીજો પ્યાલો જોમ્સ સમક્ષ ધર્યો. તરત તે પ્યાલાના કટકા થઇ ગયા. હોમરસેદન એક પછી એક પ્યાલો અને રકાળી ધરતો ગયો અને બધાંના એકસરખી રીતે કુકડા થઇ ગયા. પ્રેક્ષકો કંટાળી ગયા હતા. તેમાંથી એક જણે જોમ્સના હાથમાંથી સળીઓ લઇ લીધો, એટલે તે બોલ્યો: “ કોઇની મગદૂર નથી કે મારી સામે થઇ શકે.”

“ તમે થાકી ગયા જણાઓ છો; આ રહ્યા વધારે પ્યાલા રકાળીઓ; એ ફેડી નાખો.” હોમરસેદને જોમ્સને કહ્યું.

આ ક્ષણે કટલાક પ્રેક્ષકો બોલી ઉઠ્યા: “ હવે બસ કરો; ફેડો છે એ, અને પૈસા અમારે ભરવા પડશે.”

આ વાત સાચી હતી. હોમરસેદને જોમ્સ કે જોમ્સ પોતાની શક્તિઓ છાત્રાસયની મિલકત ફેડવા પાછળ ખર્ચતો હતો, એટલે તેણે પોતાનું સોનાનું ઘડિયાળ ખિન્સામાંથી કાઢીને જોમ્સ આગળ ધર્યું: “ જોમ્સ, લે આ માફ ઘડિયાળ. તે ફેડી નાખ.” જોમ્સ ઘડિયાળ નહોતો લેતો તોપણ પરાણે હોમરસેદને તે ઘડિયાળ તેને આપ્યું. પરંતુ જોમ્સ ઘડિયાળને કાઢ કર્યું નહિ.

“ ફેડ, ફેડ.” હોમરસેદને જોમ્સને આગ્રહ કર્યો. પરંતુ જોમ્સ તો ચિત્રવત્ ઉભાજ રહ્યો. આ જોમ્સે પ્રેક્ષકોમાંથી કોઇક હસ્યું. એકલે જોમ્સે ઘડિયાળ ફેડવા હાથ ઉઠાવ્યો. પણ હાથ તો હવામાંજ રહ્યો. “ ફેડ ફેડ.” હોમરસેદને કહ્યું: “ હું તારી સામે આવીને કહું છું કે ઘડિયાળ ફેડી નાખ.” પરંતુ જોમ્સે તેમ કરવા ના પાડી.

“ બીજાનો પડકાર ન ઝીલે તેને તું શું કહે છે તે તને વાદ છે?”

“ શું ?” આશ્ચર્યમુદ થઇને જોમ્સે સામે પ્રશ્ન કર્યો.

“ નામદે.”

“ હું નામદે નથી.” કોધથી જોઈએ કહ્યું.

“ તો આ રહી ધ.કથાળ.”

“ હું તે ભાંગીશ નહિ.” કહેનાં કહેનાં જોઈએ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

ખીજે દિવસે મુનારીકામ કરવા આવવા માટે જોઈએ હોમર-
કંઠને વિનંતિ કરી. જે રક્ષાખીઓ તેણે ફોડી હતી તે ખરીદવા તેને
આ કાર્ય કરવાની હવે જરૂર લાગી.

ઉપર જલ્પાવેલા પ્રસંગથી તેનામાં હૃદયપલ્લવે થયો હતો. ભાવિ
યુદ્ધગાર થવાને બદલે તે આત્મારથી એક સારો નાગરિક બન્યો હતો.
તેની સંસ્થામાં ચાલતી ફાઈનો પછી તે ન્યાયાધીશ બન્યો હતો.
સંસ્થા છોડ્યા પછી તે સંસ્થાને અત્યંત ફેલગતાપૂર્વકે વાદ કરતો હતો.

એક સમયે જોઈએને બહુ ફોડવું બહુ ગમતું હતું; પરંતુ બધી
વસ્તુઓનો નાશ કરવાનું મન તેને કેમ થાય છે તેની તેને જરા પણ
ખબર નહોતી. આ સંહારકર્તાનું ખરું કારણ તેનાથી અજ્ઞાત હતું.
પરી રીતે તો આ સંહારકર્તા તેના જીવનમાં અકરમાતરપે હતી.
તેનામાં પ્રત્યક્ષ ઇચ્છાશક્તિ હતી; પણ તે શક્તિ વાપરવાનો અવકાશ તેને
મળ્યો નહોતો. નાનપણથી તેના કાન ઉપર એકજ સ્વર સંભળાતો હતો:
“આ સમય નહિ.” “ત્યાં જઈશ નહિ.” એને આડીશ મા.” “એ ઉધા-
લીશ નહિ.” તેની માહજીક શક્તિ તેને વાનાવરણને સમજવા, ઓળખવા,
તેના ઉપર પ્રયોગ કરવા પ્રેરતી હતી. માઆપ અને સમાજ વારંવાર
એની આ શક્તિને કુદિત કરતાં હતાં. બહારના આ અવરોધની સામે
થવા તેનું હૃદય પોકાર કરતું હતું. જે બાલ્ય મતા સદા તેના વિકાસ-
નો માર્ગ ફેરવેને હોય રહેતી હતી તેને હિચકાવી નાખવા તે
આગ્રહ બન્યો હતો. ‘મારી સામે જે થાય તેના હું જુકકે જુકકા કરી
તાપીશ.’ આ જ વિચાર તેને સગમથી રહ્યો હતો. હોમરસેધને
પણ સત્યાધીશની માફક જો સત્યાવાપરી દોન તો જોઈએના હાથની
આમ વધારે તીવ્ર બની દોન; પણ હોમરસેધને તેની સામે થવાને
બદલે તેનો મિત્ર બન્યો. સત્તાનો નાશ કરવાની તેની ઇચ્છા હતી,
પણ હોમરસેધને આગળ તેણે સત્તા જ ન જોઈ. જે વસ્તુના જુકકે
જુકકા કરવા તે તકલીફ રહ્યો હતો તે વસ્તુ જ હોમરસેધને સમજા
તેણે જોઈ નહિ, અદલે તે હવે કોનો વિનાશ કરે ? તે હવે કોની
સામે થાય ? તેની નમન નવું જ જનન ખરું થયું. કેવળ બુદ્ધિનિ-
ર્મનથી ચાલતી ચાલેને. તો અનુભવ હતો. આજે તે બુદ્ધિનિર્મન
વિનાના સમાજનું તેને દર્શન થયું અને એ દર્શને તેનામાં વિચલન
થયું. તે હવે અનર્તનપ્રમનને પણ સ્થળે લખાઈતો નાગરિક બન્યો.
પોતાનો અદર નહોતો વિનયક શક્તિનું કારણ જેમ જોઈએ

વળ્યુતો ન હતો તેમ પ્રત્યેક તોફાની વિદ્યાર્થી પોતાના તોફાન
પ્રેરક બનેને ઝોળાખતો નથી. વિદ્યાર્થી વર્ગમાં અવાજ છે કે
શિક્ષક તેને શિક્ષા કરે છે. વિદ્યાર્થીએ કરેલો અવાજ જોઈ અ
કારણનું પરિણામ છે, એ કંઈ મૂળ કારણ નથી. શિક્ષા પરિણામ
સર્જક છે; અવાજનું ખરૂં, ગુપ્ત કારણ તો અસ્પષ્ટ જ રહે છે. અને
એ વિદ્યાર્થી ફરી ફરીને ગુન્દામાં આવતો જ આવે છે; અને સિવાય
સરખાતમાં તોફાની ગણાય છે તે વગેરે સુધી તોફાની ગણાવે તે
સાચા કહે છે. તેના તોફાનની પાછળ રહેલી પ્રતિની મીમાંના વસ્તુ
નથી; તોફાનનું ખરૂં કારણ શિક્ષકથી અને વિદ્યાર્થીથી અજ્ઞાત જ
છે. આ દ્રષ્ટિએ બંને આપણે શિક્ષણના પ્રશ્નોનો વિચાર ફરીથી કર
વ્યવસ્થાસક્રમમાં, અને શિક્ષણપદ્ધતિમાં આપણને મોલિક ફાલકે
કેટલી અવગણના સમજાશે. *

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

આપણી અનેક દેવતાનાં ખરાં કારણો આપણી આજ્ઞા દોષ દેવતાંક મનુષ્યો બીજાં મનુષ્યો આથે વાત કરનાં કરનાં મામા નુશ્વનાં દોરનાં વટન છોડી નાખે છે; દેવતાકને વાત કરનાં કરનાં પક ખભો ઉંચા કરવાની ટેર દોષ છે; દેવતાક પગજ દવાખા કરે છે; દેવતાક બાજમે ગોટી ઉંમરેજ મામાં અંગ્રોશો નાખે છે; દેવતાક મનુષ્યોને વાતો કરનાં કરનાં મુઠ ઉપર દાઘ નાખવાની ટેર દોષ છે. આમાંની દેવતાક દેવતાં કારણો માનસિક દોષ છે; પરંતુ તેથી દેવતાગાઓથી તે નફન આજ્ઞા દોષ છે. વર્ગમાં છોકરાઓ તોશાન કરે છે, બેઠા બેઠા પેન્સિલો દેખાત ઉપર રોડવે છે અને બીજી નીતે અવાજ કરે છે. ધબ્બી વાર છોકરાંઓ તાણી જોડને અવાજ કરે છે તેમ દેવતાક વાર તેમનાથી આ પ્રમાણે અવાજ થા જાય છે. એનું કારણ તેમનાથી આજ્ઞા દોષ છે. જે આપણે આ તોશાનને મીઠા-મીઠી રીતે સિસાથી દાખી દહએ તો એમાં સારા નહિ થાએ; કેમકે જે આપણે દાખી દહએ છીએ તે મુજરામ નથી; તે તો મેમના બહાર દેખાતાં દેવતાંક મિલ્લો છે. મિલ્લો દાખી દેવાથી મેમનો નાશ થતો નથી; એટલે સિસાકે એ નિવાર્યાના આજ્ઞા હેતુને પણ ખ્યાનમાં લેવો ધરે છે.

આ પ્રમાણે આજ્ઞા કારણથી પ્રેરાઈ કોઈ સરેકારી માણુમ દેવતાના ઘંટ ઉપર નિરર્થક મીઠાય છે; તો કોઈ માટે પડી જાય છે; તો કોઈ બાઈ પોતાનાં સમ થયાની દડીકન જૂલી જાય છે; તો કોઈ બાઈ પોતાના પતિનું નામ બૂલી જાય છે; તો કોઈ દેખાત ઉપર ખુરશી મુકવા જેવાં વિચિત્ર કાર્યો કરે છે; તો કોઈ છોકરો ઘડિયાળ ભાંગી નાખે છે. આ બધા કાર્યો સમજવાં હોય તો આપણે ઉંઠા ઉતરીએ તોજ એ બધાં કાર્યો પાછળ રહેલાં સાચાં મૂલ કારણો આપણે સમજી શકીએ છીએ. દેવતાંક નાટક એવાં હોય છે કે પડદા પાછળ શું થાય છે તે સમજીએ તો જ તે નાટક આપણે સમજી શકીએ. જીવન પણ એક એવું જ નાટક છે; એને પૂરેપૂરું સમજવા માટે જે ઉપર ટપકેથી દેખાય છે તેની પાછળ જઈને સમગ્ર અવલોકન કરીએ તો જ તેનું સ્વરૂપ સમજાય.

૬૩-વિચાર વાટિકા

(વિહરનાર:-શ્રી. નારાયણલાલ પુરુષોત્તમ સુખડીઆ.)

જેને મોક્ષની ઇચ્છા છે, તેણે પરમાત્માનું શરણ ગ્રહણ કરવું જોઈએ. તે પરમાત્મા પ્રદાશયુક્ત છે. પરમાત્માએજ સૃષ્ટિના આરંભમાં બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કરી તેમને વેદ આપ્યા હતા. (ઉપનિષદ)

જેની બુદ્ધિ દરેક સ્થળે આસક્તિરહિત છે, જેને કોઈની સ્પર્શ નથી, જેનું અંતઃકરણ છતાયલું છે તેજ પુરુષ સંન્યાસ દ્વારા પરમ નૈષ્ઠક્ય સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થાય છે. (શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા)

હિત કરવાવાળો શત્રુ પણ મિત્ર છે, અને અહિત કરવાવાળો મિત્ર પણ શત્રુ છે. રોગ પોતાના દેહમાંથી ઉત્પન્ન થતો હોવા છતાં પણ શત્રુ છે અને દવા જંગલમાં પેદા થવા છતાં મિત્ર છે.

(ભગવાન વેદવ્યાસ)

હુખી રીતે પાપ કરવાવાળો મનુષ્ય એમ સમજે છે કે મને કોઈ જોઈ જતું નથી, પરંતુ દેવતાલોક અને તેમનો અંતર્યામી આત્મા તેમનાં સર્વ કામોને જુએ છે. (મનુ મહારાજ)

ઉઠો, આજસને ત્યાગી દો, સાચા ધર્મનું આચરણ કરો. ધર્મ આચરવાવાળા આ લોક-પરલોકમાં સુખી રહે છે. નહારા માર્ગમાં ભૂલથી પણ જશો નહિ. (બુદ્ધદેવ)

ધનહીન દરિદ્રીને કોઈ દિવસ પૈસો આવી મળવા સંભવ છે, પૈસાદાર થાય છે. પરંતુ જે દયાહીન છે તે તો દરિદ્ર હોઈને પણ ફરીથી પૈસાદાર થાય એ સંભવ નથી. (તિરૂવલ્લુવર)

પ્રેમ-હમેશાં સહનશીલ અને મધુર છે. પ્રેમ ઠપો નથી કરતો, આત્મલાઘા નથી કરતો, ગર્વ નથી કરતો, દુષ્ટ કર્મ કરતો નથી. સ્વાર્થની એજા નથી કરતો, જલદી ક્રોધ નથી કરતો. ખાદું લગાડતો નથી, અધર્મમાં સુખી નથી થતો અને હમેશા મત્વની સાથે આનંદ કરે છે. (ઈસા મસીહ)

જેણે જગતું હોય તે અત્યારે જગી જાય, આ અવસર જગવાનો છે. ત્યારે પગ લાંબા કરીને હમેશના માટે શ્રમ જશો ત્યારે ફરી કેવી રીતે જગશો? (ગુરુ નાનક)

ત્યાં દયા છે ત્યાં ધર્મ છે. ત્યાં લાભ છે ત્યાં પાપ છે. ત્યાં ક્રોધ છે ત્યાં કાળ છે, ત્યાં ક્ષમા છે ત્યાં તેજ બળવાનનો નિવાસ છે. (કબીર)

બધાય છળકપટ ત્યજી દેને શ્રીરામ સાથે પ્રેમ કરો અને તેણે તમારું આખું શરીર જોઈ નાખ્યું છે તે સ્વામી સાથે તેનું

ધુપાવવાનું શું કારણ છે ? (તુલસીદાસજી)

આ અસાર સંભારના ચોરાણીના ફેરામાં નહિ પડીને સર્વત્ર સમનાનો પવિત્ર ભાવ હૃદયમાં રાખો. સર્વ જૂતપ્રાણીઓમાં સમના રાખવી, દયા રાખવી, તેજ ભગવાનની સૌથી અધિક ભક્તિ છે.

(મર્ણીદ)

ભગવાનને શરણ જતું, અને તેમના દર્શન માટે હૃદયથી પ્રાર્થના કરવી એ સાધકનું પરમ કર્તવ્ય છે. જેને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયો છે તેના માટે તો આશા અને યાચનાની કોઈ વસ્તુ બાકી નથી રહેતી.

(પરમહંસ શમકૃષ્ણદેવ)

સાંસારિક 'વપથોથી' ઉપરામતા, ઈશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન, અને ઈશ્વરની દૃષ્ટાથી પાસે જે હોય તેનામાં પ્રસન્ન રહેવું, આ સાચી ભક્તિનાં લક્ષણ છે. (અણુ મુર્તિજન)

હાય અને મનને કામમાં લાગી રહેવા દો, પરંતુ પોતાના હૃદયને તો કેવળ ભગવાનમાં રાખો. ભગવાન આત્મા છે. આત્મામાં નિરાસ દરી, આત્મામાં કર્મ દરી, આત્મામાં પ્રાર્થના દરી, સર્વ કાંઈ આત્માની અંદર કંઈ, તું પણ આત્મા છે. ભગવાનની મુર્તિ છે. (જેકબ બેહોમી)

તમે તમારી પ્રત્યેક વાસનાને છૂતી શકો છો, કારણ કે તમે તેજ અનંત પરમાત્માનાજ અંશ છો, જેની શક્તિનો સામનો કોઈ કરી શકતું નથી. (રાહુ વાહો દાહન)

વેદોના પ્રવચનથી, સારી ધારણાથી અને ધણું શસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોવા છતાં પણ પરમાત્મા મળતા નથી. તે જેના ઉપર કૃપા કરે છે તેના મામે પોતાનું રૂપ પ્રકટ કરે છે. (ઉપનિષદ)

પરમાત્માના ધ્યાનમાં લાગેલું યોગીનું ચિત્ત એવું સ્થિર રહે છે જેમ વાયુચ્છિન્ન સ્થાનમાં દીપકની જ્યોતિ. (શ્રીમદભગવદગીતા)

જે વાક્યોની અંદર ઉચ્ચારમાં શ્રીહરિનું નામ અને ગુણ આવે છે તેજ વાક્ય પાપનાશક છે. જો તેની રચના અશુદ્ધ હોય; માધુ-ગણ તેજ વાક્યોને અંભારે છે અને ગાય છે. (શ્રીમદભગવત)

ખીજ કોઈ પણ વસ્તુમાં મમતા નહિ રાખી એક ભગવાનમાં જે અનન્ય મમતા થાય છે તેને પ્રેમ કહેવાય છે. આ પ્રેમને બીજા, પ્રજાદ, હૃદય અને નાગદ અર્પિત ભક્તિ કહી છે. (નારદપર્યવ્રાત)

જે કોઈ પણ પ્રકારના જલના પડેલા છે, જે નાગ ભક્ત છે, જેને કોઈ નરકથી આશ્રય નહિ મળે. થોડું જાણી શકો છો, જે દીન-દશને પ્રેમ થએલો છે. જે પોતાના પ્રાણ ખસેડી શકે છે એવાનો દુઃસ્વાગ કરી શકતા નથી. જેના જન્મ નાન પ્રાણ નીકળી જાય. આ માટે નિત્ય જન છે. (ધર્મરાજ સુધિષ્ઠિર)

આપી રહેલા છે. સર્વે સમૃદ્ધિના આપનાર છે. (ઉપર)

તે પરમપુરુષ પરમાત્માને કેટલાક લોક વિશુદ્ધ સત્ત્વ ગુણ કેટલાક ધ્યાન દ્વારા હૃદયમાં, કેટલાક જ્ઞાનયોગ દ્વારા અને કેટલાક નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા જુએ છે. (શ્રીમદભગવદ ગી)

આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોનું અવશ્ય; ભગવાનના નામનું કીર્તન, મ સરજતા, સત્પુરુષોનો સમાગમ, દેહાસિમાનના ત્યાગનો અભ્યાસ, ભાગવત ધર્મના શરણથી મનુષ્યનું અંતઃકરણ શુદ્ધ બની છે. પછી તે અનાયાસે ભગવાનમાં આસક્ત થઈ જાય છે.

(શ્રીમદભગવત)

પરતાવો કરવાથી કોઈ લાભ નથી, પરતાવો કરવાવાળા હુષ્કા ભોગવે છે. જે મનુષ્ય સુખ અને દુઃખ, એ બેજનો ત કરે છે, જે મનુષ્ય જ્ઞાનથી સંતુષ્ટ છે અને શુદ્ધિમાન છે તે પામે છે.

(મહાભારત)

સદાચારના પાલનથી મનુષ્ય દીર્ઘ આયુષ્ય, ઈશ્વર મુક્તિ સંતાનો અને અખૂટ સંપત્તિ મેળવે છે, તેનાથી કોઈનું ન થાય છે.

(મનુ મહારાજ)

સર્વ પ્રકારનાં પોતાનાં કિતનાં કાર્ય કરવાં જોઈએ. જે જાણે છે તેનાથી કશું થતું નથી, સંસારમાં એવા કોઈ કિતના ન કે જેનાથી બધાય લોહો પ્રસન્ન બની જાય. (ભીષ્મ)

અરે ! વિધિઓમાં કેમ આટલો રમી રહ્યો છે ! તેના નરક માંડીશ નહિ, શ્રીકૃષ્ણનું ભજન કરે, જેનાથી ધમના કંદારમાં ક્યા ના પડે.

(ગુરુ નાનક)

જે ગૃહસ્થની અંદર સત્ય, ધર્મ, વૃત્તિ અને ત્યાગ, એ આ ધર્મ થાય છે તેના મરણ પછી આ લોકમાંથી પરલોકમાં જવું પડે તેને પરતાવો કરવો પડતો નથી.

(ભગવાન શુકદેવ)

જેના ચિત્તમાંથી રાગ-દ્રોણનો નાશ થઈ ગયો છે, તે જાણે ગુણી, દાતી અને ધ્યાની છે.

(ગામ્ઘંડ વૃક્ષગીરામજી)

મનમાંના અહંકારને ત્યજી દઈ એવી વાણી બોલવી જોઈએ કે જેનાથી બીજાને શાંત મળે અને પોતે પણ શાંતિ રહે.

(કૃષ્ણ)

રાત્રે સૂઈ રહેવું અને દિવસે ખાનું ખાઈ રહીને અને મરણ કર્યા વિના રાત્રિ-દિવસ શ્રીકૃષ્ણનું નમરણ કરવું જોઈએ.

(કૃષ્ણ)

લોકો જુદા જુદા પ્રકારની ચર્ચા કરી કરે છે. પોતાની અંદરની અને બહારની, હવતની, પાંચ, નવ કરવી જોઈએ. પોતાનું કાર્ય તથા અન્યાર્થી દરેક અને સન્માર્ગ કદી પણ છોડ્યો નહિ. તે સંતોષમય છે.

(અશ્વ કિરન)

આપી રહેલા છે. સર્વે સમૃદ્ધિના આપનાર છે. (ઉપનિષદ)

તે પરમપુરુષ પરમાત્માને કેટલાક લોક વિશુદ્ધ સ્વપ્ન બુદ્ધિથી, કેટલાક ધ્યાન દ્વારા હૃદયમાં, કેટલાક ગાનયોગ દ્વારા અને કેટલાક લોક નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા જુએ છે. (શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતા)

આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોનું શ્રવણ; ભગવાનના નામનું કીર્તન, મનની સરજના, સત્પુરોનો સમાગમ, દેહાસિમાનના ત્યાગનો અભ્યાસ, આ ભાગવત ધર્મના સરણથી મનુષ્યનું અંતઃકરણ શુદ્ધ બની જાય છે. પછી તે અનાયામે ભગવાનમાં આસક્ત થઈ જાય છે.

(શ્રીમદ્ભાગવત)

પસ્તાવો કરવાથી કોઈ લાભ નથી, પસ્તાવો કરવાવાળા ફક્ત દુઃખ ભોગવે છે. જે મનુષ્ય સુખ અને દુઃખ, એ બેઉનો ત્યાગ કરે છે, જે મનુષ્ય ગાનથી સંતુષ્ટ છે અને બુદ્ધિમાન છે તે સુખ પામે છે.

(મહાભારત)

સદાચારના પાલનથી મનુષ્ય દીર્ઘ આયુષ્ય, ઈચ્છા મુજબનાં સંતાનો અને અમૃત સંપત્તિ મેળવે છે; તેનાથી ક્રોધ વગેરે નાશ થાય છે.

(મનુ મહારાજ)

સર્વ પ્રકારનાં પોતાનાં કિતનાં કાર્ય કરવાં જોઈએ. જે બહુજ બોલે છે તેનાથી કંઈ થતું નથી, મંસારમાં એવો કોઈ ઉપાય નથી કે જેનાથી બધાય લોકો પ્રસન્ન બની જાય. (ભીરવિ)

અરે ! વિષયોમાં કેમ આટલો રમી રહ્યો છે ! તેના તરફ સુખ મોહીય નહિ, શીઘ્રરિતું ભજન કર, જેનાથી યમના દંદમાં ફસાવું ના પડે.

(શુરુ નાનક)

જે ગૃહસ્થની અંદર સત્ય, ધર્મ, ધૃતિ અને ત્યાગ, એ ચાર ધર્મ થાય છે તેના મરણ પછી આ લોકમાંથી પરલોકમાં જતાં પણ તેને પસ્તાવો કરવો પડતો નથી.

(ભગવાન બ્રહ્મદેવ)

જેના ચિત્તમાંથી રાગ-દોષનો નાશ થઈ ગયો છે, તે ગાની, શુદ્ધી, દાની અને ધ્યાની છે.

(ગોસાંઈ તુલસીદાસજી)

મનમાંના અહંકારને ત્યજી દઈ એવી વાણી બોલવી જોઈએ, કે જેનાથી બીજાને સાંત મળે અને પોને પણ શાંતિ પામે. (કૃષ્ણીરજી)

રાત્રે સૂઈ રહેવું અને દિવસે ખાવું બૂલી જતીને અને બકવાટ કરાવના રાત્રિ-દિવસ શીઘ્રરિતું રમરણ કરવું જોઈએ. (રુદ્રદાસજી)

લોકો જુદા જુદા પ્રકારની મર્યાદા કરે છે, પરંતુ તેમણે પોતાની અંદરની અને બહારની, હવનની ખાતરી, તથા સમાલોચના કરવી જોઈએ. પોતાનું કાર્ય તથા અજ્ઞાતથી ઉમેસા નારવાન રહેવું અને સન્માન કરી પણ છોડવા નહિ, એ સર્વોત્તમ કાર્ય છે.

(અય્ય ઉન્માન સૈયદ)

હું રાત્રીની ધમ્મ નથી કરતો, નથી સ્વર્ગની ધમ્મ કરતો, નથી મોક્ષ ધમ્મ કરતો; હું તો ફક્ત દુઃખમાં ગરકાવ થએલાં પ્રાણીઓનાં દુઃખોનો નાશ ધમ્મ હું.

(મહારાજ શીબી)

ભગવાન વિપ્ર્યુતે પ્રસન્ન કરવા એ ખરેખર ઘણું ક્ષેત્ર કામ નથી. કારણ કે તે સર્વ ભૂતપ્રાણીઓના આત્મા અને સર્વવ્યાપી છે.

(પ્રહ્લાદ)

સદ્વિચારોમાં રહેવું એ ઈશ્વરની કૃપાનું ચિહ્ન છે. ભગવાનની કૃપા વિના કોઈનું પરમ કલ્યાણ થતું નથી.

(દત્તાત્રેય)

સારાં કર્મો કરનારને દેવતાઓ પણ સહાય કરે છે અને અસત્ માર્ગથી ચાલનારાઓનો સંગાથ સગો ભાઈ પણ છોડી દે છે.

(શ્રી કૃષ્ણમિશ્ર યતિ)

આ સંસારમાં માત્ર જેજ અમૃત્ય રત્નો છે. એક ભગવાન, બીજા સંત; એ જેહો કાંઈ ભાવ-તોલ થઈ શકતો નથી. (દાદુ)

વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિથી મનુષ્ય વિરક્ત બની જાય છે. વિરક્ત બનવાથી જ્ઞાન થાય છે. જ્યારે તેનો જન્મ-ક્ષય થાય છે, ત્યારે તેને પ્રત્યર્થનું કૃણ મળે છે અને ત્યારે તેનું કર્તવ્ય સમાપ્ત થાય છે. ફરીથી તેને અહીં આવી જન્મ લેવો પડતો નથી. (ભગવાન બુદ્ધદેવ)

વિપ્રયસુખોને ત્યાગી દઈ જેમણે ભય અને રાગદ્વેષને છોડી દીધા છે એવા ત્યાગી પુરુષજ નિર્ગ્રન્થ કહેવાય છે.

(મહાવીર તીર્થંકર)

સૂર્યનાં કિરણો સર્વ જગા ઉપર એકસરખી રીતે પડતા છતાં પણ જેવી રીતે જળ અને દર્પણમાં વધુ પ્રકાશ દેખાય છે, તેવીજ રીતે ભગવાનનો વિદ્યાસ સર્વના હૃદયમાં સમાનરૂપ હોવા છતાં પણ સાધુના હૃદયમાં વિશેષ પ્રકાશ થાય છે.

(રામકૃષ્ણ પરમહંસ)

જે માણસ વિપત્તિમાં પણ પોતાના ઉપર ભગવાનની કૃપાને અનુભવ કરે છે તે કદી દુઃખમય મૃત્યુને આધીન થતો નથી.

(અબુ હાદિજ ખુરાસાની)

એક વાર આપણી અંદર પ્રેમની ત્યાગી જવા દો, ફરી તમારા જે દોષોની સાથે તેનો સ્પર્શ થશે, તે દોષ બળી જશે. તમારું “હું-પણું” બળી જશે, આકંઠાર નાશ થશે.” “હું” “અમારું” વગેરે ભાવ ભસ્મ બની જશે અને ત્યારે તમે ભાવ સળગશે ત્યારે તેના તાપમાં પ્રેમથી એવું મહાન સુખ મળશે કે જેની સામે વિશ્વનું બધું સુખ તુચ્છ બની જશે.

(જૈન બેહામી)

તે પન્થક સર્વના મુખરૂપ, મસ્તકરૂપ તથા હૃદયરૂપ છે. તે પ્રાણીમાત્રની હૃદયરૂપી ગુફામાં નિવાસ કરે છે. તે સર્વ વસ્તુઓમાં

વ્યાપી રહેલા છે. સર્વે સમૃદ્ધિના આપનાર છે. (ઉપનિષદ)

તે પરમપુરુષ પરમાત્માને કેટલાક લોક વિશુદ્ધ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી, કેટલાક ધ્યાન દ્વારા હૃદયમાં, કેટલાક જ્ઞાનયોગ દ્વારા અને કેટલાક લોક નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા જુએ છે. (શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતા)

આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોનું અવલુ; ભગવાનના નામનું કીર્તન, મનની સરજતા, સત્પુરુષોનો સમાગમ, દેહાલિમાનના ત્યાગનો અભ્યાસ, આ ભાગવત્ ધર્મના શરણુથી મનુષ્યનું અંતઃકરણ શુદ્ધ બની જાય છે. મધી તે અનાયામે ભગવાનમાં આસક્ત થઈ જાય છે.

(શ્રીમદ્ભગવત)

પસ્તાવો કરવાથી કોઈ લાભ નથી, પસ્તાવો કરવાવાળા ફક્ત દુઃખ ભોગવે છે. જે મનુષ્ય સુખ અને દુઃખ, એ બેઉનો ત્યાગ કરે છે, જે મનુષ્ય જ્ઞાનથી સંતુષ્ટ છે અને બુદ્ધિમાન છે તે સુખ પામે છે.

(મહાભારત)

સદાચારના પાલનથી મનુષ્ય દીર્ઘ આયુષ્ય, ધન્ય મુજબનાં સંતાનો અને અખૂટ સંપત્તિ મેળવે છે, તેનાથી ક્રોધ વગેરે નાશ થાય છે.

(મનુ મહારાજ)

સર્વ પ્રકારનાં પોતાનાં કિતનાં કાર્ય કરવાં જોઈએ. જે બહુજ બોલે છે તેનાથી કશું થતું નથી, સંસારમાં એવો કોઈ ઉપાય નથી કે જેનાથી બધાય લોકો પ્રસન્ન બની જાય.

(ભૈરવિ)

અરે ! વિષયોમાં કેમ આટલો રમી રહ્યો છે ! તેના તરફ મુખ માંડીશ નહિ, શ્રીહરિનું ભજન કર, જેનાથી યમના કંદામાં ફસાવું ના પડે.

(ગુરુ નાનક)

જે શુદ્ધિની અંદર સત્ય, ધર્મ, ધૃતિ અને ત્યાગ, એ ચાર ધર્મ ધાય છે તેના મરણ પછી આ લોકમાંથી પરલોકમાં જતાં પણ તેને પસ્તાવો કરવો પડતો નથી.

(ભગવાન ધૃત્વદેવ)

જેના ચિત્તમાંથી રાગ-દોષનો નાશ થઈ ગયો છે, તે જ્ઞાની, સુણી, દાની અને ધ્યાની છે.

(ગોસાંઈ તુલસીદાસજી)

મનમાંના અહંકારને ત્યજ દઈ એવી વાણી બોલવી જોઈએ, કે જેનાથી બીજાને શાન્ત મળે અને પોને પણ શાંતિ પામે. (કૃષ્ણજી)

રાત્રે સૂઈ રહેવું અને દિવસે ખાવું બૂલી જઈને અને બકવાટ રથોપિના રાત્રિ-દિવસ શ્રીહરિનું રમરણ કરવું જોઈએ. (રઘુદાસજી)

લોકો જુદા જુદા પ્રકારની ચર્ચા કરે છે, પરંતુ તેમણે પોતાની અંદરની અને બહારની, ઝવનની ખાત્રી. તથા સમાલોચના કરવી જોઈએ. પોતાનું કાર્ય તથા વ્યભાવથી હમેશા માવધાન રહેવું અને સન્માર્ગ કદી પણ છોડવો નહિ, એ સર્વોત્તમ કાર્ય છે.

(અણુ ઉદ્દેશમાન સૈયદ)

પ્રેમનો પરિચય ક્રૂર સ્તુતિઓથી મળતો નથી. અનેક દુઃખો ખમીને સમસ્ત સ્વાર્થને તિલાંજલિ આપીને પ્રેમને પ્રમાણ બનાવે પડે છે. (સંત ટેરેસા)

જે સ્વચ્છ મનથી ઇશ્વરનું સ્મરણ કર્યું કરે છે, તેના માટે કોઈ બીજા મિત્રની આવશ્યકતા નથી. (રન્નુવાન્ત)

તે પરમબ્રહ્મ મહાન, પ્રભુરૂપ, પૂર્ણરૂપ, સર્વનો પ્રવર્તક, અતિ-શય નિર્મળ, આનન્દ રૂપ, વ્યોતિરૂપ અને અવિનાશી છે.

(ઉપનિષદ)

જેવી રીતે સર્વત્ર વ્યાપ્ત હોવા છતાં પણ આકાશ સૂક્ષ્મ હોવા છતાં લેપાયમાન થતું નથી, તે પ્રમાણે સર્વત્ર દેહમાં વસીને પણ આત્મા ગુણાતીત હોવાના કારણે દેહીના ગુણોથી લેપાયમાન થતો નથી. જે પ્રકારે એકજ સંપૂર્ણ સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તે પ્રમાણે એક આત્મા સમસ્ત ક્ષેત્રોને પ્રકાશિત કરે છે.

(શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા)

જેના સંગથી સત્ય, પવિત્રતા, દયા, બુદ્ધિ, લક્ષ્મી, લજ્જા, કીર્તિ, ક્ષમા, શર્મ, દમ અને સૌભાગ્યનો નાશ થાય, એવા અજ્ઞાન્ત, મૂર્ખ, સ્ત્રીવશ રહેવાવાળા, દેહાલિમાની મનુષ્યોનો સંગ કોઈ દિવસ પણ ટરવો નહિ જોઈએ.

(શ્રીમદ્ભાગવત)

કુસંગતિને સમૂળગી ત્યજી દેવી જોઈએ, કારણ તેમાં કામ, ક્રોધ, મોહ, સ્મૃતિ-બ્રંશ, બુદ્ધિનો નાશ અને છેવટે સર્વનાશ થાય છે.

(દેવર્ષિ નારદ)

મૂર્ખ કોટો અસંતોષી હોય છે, અસંતોષની કોઈ હદ નથી. પરંતુ સંતોષથી પરમ મુખ મળે છે. (મહાભારત)

દુરાચારી મનુષ્યની જગતમાં નિંદા થાય છે. તે હમેશાં દુઃખ પામે છે, રોગી રહે છે અને તેનું આયુષ્ય ઘટી જાય છે.

(મનુ મહારાજ)

અંતઃકરણમાં રાગદ્વેષ રહે છે. તેનાથી રતિ, અરતિ અને લોભકર્પ ઉત્પન્ન થાય છે. તેનાથી મનમાં વિનર્ક ઉત્પન્ન થાય છે. જે એનું નિદાન બને છે, તે આનંદ મેળવે છે. અને આ દુસ્તર ઝોઘને પાર કરીને નિર્વાણપ્રાપ્તિ કરે છે; તેનો પુનર્જન્મ થતો નથી.

(ભગવાન બુદ્ધદેવ)

સંતોષ થયા સિવાય કામનો નાશ નથી થતો, અને કામના રહે તો સ્વપ્નમાં પણ મુખ મળી શકતું નથી. કામના શ્રીરામના જન્મ વિના મટતી નથી.

(ગાર્ગ્ય ગૃહસીદ્ધાન્ત)

જે તાગ માટે કંટા પાથરે, તેના માટે તું ફક્ત પાથર.

(કમ્પીરુટ)

મનની વાસનાથી જમીનને ખોદી. પદાર્થોની પ્રાપ્તિએ ફંદી.
સમૃદ્ધતા પશ્ચિમેળા કરી, ખૂબ મહેનત વડે રાત્રિએ રીજ્યા.
મંત્ર-સિદ્ધિ માટે રમણનામાં રાત્રિએ વીનાવી, પરંતુ ક્યાંય પણ
એક ટુટી કોટી મળી નહિ. દે ત્યાં! તું દવે મારો પીછો છોડ.

(ભર્તૃહરિ)

પ્રેમજ પ્રજ્વલું ઐશ્વર્ય છે. જેને પ્રેમ મળી જાય છે તેને
સર્વ કંઈ મળી જાય છે.

(દૈક્ય બેદિગી)

કેવળ ઉપાસનાથી આત્માની ઉન્નતિ અને પૂર્ણતા યતી નથી.
તેના માટે પ્રેમ લેહ્ય છે. પ્રેમથીજ આત્માનો પૂર્ણ વિકાસ થાય છે.

(સન્ય રેરેસા)

તમે જેટલા પ્રયત્નો સંભારતા વિરથોની પ્રાપ્તિ માટે કરો છો,
તેટલા જો પરમાત્માના પરમ ધામના માટે કરો તો તમને ત્યાં
અવશ્ય સ્થાન મળે.

(હાઉદ તાઇ)

આ હમેશાં ધ્યાનમાં રાખવું લેહ્ય છે કે કોઈ પણ મનુષ્ય તમારું
સારું નરમું કરી શકતું નથી. જે હાર્મ થાય છે, તે હિરણ કરે છે.

(રત્નુવાજ)

ગોવિન્દગુણ નદિ આવાથી જીવન વ્યર્થ વધી જાય છે. દે
મન! ધીરુરિને એવી રીતે ભજ, જેવી રીતે માહતી જજને ભજે છે.

(શુરુ નાનક)

(“ભાગ્યોદય” માસિકના ત્રણ અંકોમાંથી)

૬૪-રશિયાના વાલ-નાગરિક

રશિયામાં સમાજસત્તાવાદનાં તત્ત્વો એટલાં ઉંઝાં ઉતર્યાં છે કે પરદેશી મુસાફરો એ જોઈને તાણુય બની જાય છે. રશિયામાં નાનાં બાળકોના માનસપર સાચા રાષ્ટ્રીયત્વની અને સમાજસત્તાવાદની જે છાપ પડી રહે છે તે તેમને પોતાના માન-અપમાનનું જે ભાન થાય છે તે પણ અજ્ઞ હોય છે. જે બાળકોને પોતાના હક્કોનું ભાન થયું છે અને જેઓ એ અધિકારને માટે ઝગડે છે તેમને બાલ-નાગરિક શા માટે ન કહેવા ? તેમને એવીજ જાતનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હોવા છતાં બીજાં રાષ્ટ્રોનાં બાળકો કરતાં રશિયન બાળકો ખૂબ ખૂબ આગળ વધી ગયેલ છે એમ કહી શકાય. રશિયાએ પોતાના મુશ્કેલીમાં આમૂલાત્ર પડોટા કરીને, દેશભરમાં સમાનતા ફેલાવી દેવાનો જે કાર્યક્રમ ઉઠાવી લીધો છે તેમાં રશિયન બાળકો એટલા ઉત્સાહથી સાથ આપે છે કે જાણે એ કાર્યક્રમ પૂરો કરવાની જવાબદારી તેમણેજ ઉઠાવી લીધી હોય ! ‘પોતે’ જાણે કોઈ પ્રતિષ્ઠિત અને જવાબદાર કાર્યકરો હોય એવી ભાવના તેમના યત્નોમાં સાદ્ર સાદ્ર જણાઈ આવે છે. રશિયા પોતાનું સમગ્ર ઇશ્વર સામુદાયિક બનાવવા માગે છે. એટલે બાળકોને નાનપણથીજ એવી ફેળવણી આપવામાં આવે છે. રશિયાનું ભાવિ એ બાલવીરો પર આધાર રાખે છે. તેથી તેમના ઇશ્વર પર રશિયા ખાસ ખ્યાન આપી રહે છે. રશિયન બાળકો પણ પોતાની ફેળવણીનો પ્રભાવ જ્યનને બતાવી આપે છે. રશિયાના ઉદ્ધાર માટે જે કાર્યક્રમ મુકરર કરવામાં આવ્યો છે તેમાં પોતાને અતિ અગત્યનો ફિરસો આપવાનો છે, એવી ભાવના દરેક બાલકના દિલમાં વાસ કરે છે. અસ્થિમાની એ ભાવનાને લીધેજ બાળકો પણ ખૂબ કામ કરી શકે છે.

મંદિરે મંદિરે લેનીનની છબી

બાળકોને નાનપણથીજ સમાજસત્તાવાદના તત્ત્વો શીખવવામાં આવે છે. તેમના મન પર એવી સત્કરુ છાપ પાડવામાં આવે છે કે જ્યનમાં માત્ર એકજ પત્થ અસ્થિ છે અને તે લેનીન છે. દરેક વિદ્યાર્થીમાં અને લાલ-મંદિરોમાં લેનીનની છબી ઝગમગા ઉડે છે. ચાલુ મત્સ્ય એ પોતાનું મત્સ્ય છે. એ સરકારને માટે અને લાલકર્યા-જાને માટે જનને કુરબાન કરી નાખવો એ સૌનો પરમ ધર્મ છે એવી તેમની ભાવના હોય છે. ખરેખરે મંદિરોમાં બાળકો પોતાના ઇશ્વરની પાસે દરેક કામ નથી. એકવાર એક નહીં. ખૂબ રાખી બાલક, એક નાનકડા મંદિરમાં એ પાછી જતો જાય. એ વખતે આગ દેવે અતિ ઘરેલુ ઉઠાવીને એ મંદિર બચાવી લીધું. બધા બાળકો

હમેશાં સાથે મળીનેજ કાર્ય કરે છે. સંઘટિત રવરૂપ એ રશિયન કાર્યપદ્ધતિનો આત્મા છે.

અધિકારીઓની આપખુદી સામે

બાળકોને પોતાના અધિકારના જોટકુંજ પોતાની ફરજનું પણ બાન હોય છે. આગલીસ વરસનો એક નવજુવાન કેઈને વળાવવા માટે આગબોટ પર ગયો હતો. એની પામેથી ટિકટને માટે બૂલયી થોડા વધારે પૈસા લેવાઈ ગયા. વધારાના પૈસા પાછા માગવા માટે તે અમલદાર પાસે ગયો. તેણે તેને થોડી વાર પછી આવવાનું કહ્યું. એટલે તે ફરીથી ગયો. પછી તેણે બે દિવસ પછી આપવાનો હુકમ ફરમાવ્યો. અમલદારની એ આપખુદી જોઈને પેલા છોકરાએ તેને સાફ સાફ મુળાવી દીધું કે 'લોકો સાથે વર્તવાની આ રીત નથી. તમે દેહો છો એટલે હું બે દિવસ પછી આવીશ. પણ એ વખતે જો તમે મારું કામ નહિ કરો તો હું ઉપરી અમલદાર આગળ ફરિયાદ કરીશ કે આ માણસ પોતાનું કામ બગાડતો નથી. એ ખાનમાં રાખજો.' આ ધમકીથી અધિકારીના હાંમલ ગગડી ગયા ને એક શબ્દ પણ ન બોલતાં પૈસા પાછા આપી દીધા. ઉપરી અમલદાર પાસે આવી રીતે ફરિયાદો જાય તો એનું પરિણામ એકજ આવે છે: પોતાનું કામ બગાડતો રીને ન કરનારા લોકોને નોકરીમાંથી છૂટા કરવામાં આવે છે. એવી સ્થિતિ હોવાથી પોતાના કામમાં કેઈ બેદરકાર રહેતું નથી અને ઉપરી અમલદાર પાસે તકરાર કરવાથી એનો ઉપયોગ જરૂર થાય છે.

‘એ કોણ કારે ધમક ગયો ?’

ઉનાળામાં વિદ્યાર્થીઓ અને બાળકોને સરેલમાટે લઈ જવામાં આવે છે. ચાર તરફ બાળકોજ નજરે પડે છે. જુદી જુદી ટોળીઓ કરીને તેઓ વનસંચાર કરે છે. કેઈ બગીચામાં જનાવશે. વગેરે જોવાનું હેય તો ત્યાં પણ લઈ જવામાં આવે છે. અને ત્યાં એ આગળ જાતે જોવા માટે ધક્કાધક્કી કરતા નથી પણ પોતાનો વાગે આવે ત્યાં મુખી બહાર એક દાગમા ઉભા રહે છે. એક વાર છોકરાંઓ એવી રીતે હારબંધ ઉભા હતા એટલામાં કેટલાક પરદેશી મુમાફકો આવ્યા અને દરવાજા પગના નિપાઈને કહ્યું કે ‘અમને અંદર જવા દે; અમારે ક્યાં મુખી પાટ વેંટવી ?’ એ સાંજગનાજ છેઃક-સંઘો પોકારી ઉઠ્યા કે ‘એ કોણ મોટા માં ધમક ગયો ? જાણ, એ જુના દિવસ ગયા. દવે તો દાગમા ઉભા રહે. અને વાગે આવે એટલે અંદર જઈને.’ આખરે નિપાઈ એ છોકરાંઓને નમસ્કાર કરી ‘આ તો પરદેશી લોકો જ. તેમને જાણી પાછ જાય છે માટે અંદર જવા દો.’ ત્યાં પછી એ પ્રવાસીઓને છોકરાંઓએ ગમેતો કરી આપ્યો.

અપાવે છે અને મુશ્કેલી આપે છે. એ કાટલીને અદાલતનું સ્વરૂપ નાખી લેદને આપવામાં આવતું નથી. એ અદાલત છે, એવી કોઈને કલ્પના પણ આવે નહિ. કામ એટલી આસાનીથી ચલાવવામાં આવે છે કે શુન્દેગારનું માનસ પક્ષટાનાં જરાકે વાર લાગતી નથી. બાર વરસનો એક છોકરો એની માની સાથે અદાલતમાં આવ્યો. આડી અવળી ખૂબ વાતો કર્યા પછી એને કહેવામાં આવ્યું કે બીજાં છોકરાંએની સાથે તારાથી સહેલગાદમાં જઈ શકાશે નહિ. એ છોકરાએ એક નાનકડા ઓગરથી ચોરી કરી હતી અને ખરાબ સોજને ચડી ગયો હતો. એ શુન્દા માટે તેને ઉપરની સગ્ન ફરમાવવામાં આવી હતી. સહેલગાદે જવાનો વખત આવી પડ્યો હતો. ન્યાયાધીશ એ છોકરાને પૂછ્યું કે તારો શો વિચાર છે? તેને કહ્યું કે જો હવેથી હું સારી રીતે ચાલું તો મને સહેલગાદે જવા દેવો. તેની એ ઈચ્છા લેદને ન્યાયાધીશે તેમ કરવાની રમ્મ આપી; પણ શિક્ષકોને તેના પર નજર રાખવાનું કહ્યું. સમાજની માલમત્તાનું ગદાજી કરવા કરતાં નાનાં બાળકોના શીલ ને હિમાનનું રક્ષણ કરવાનું કાર્ય વધારે મહત્ત્વનું અને મૂલ્યવાન છે, એમ રશિયન શેકો માને છે.

બાલ-અદાલતની રાજ

બાર વરસની હમ્મરનો બીજો એક છોકરો ન્યાયાધીશ આગળ આવ્યો. એણે ચોરી કરી હતી. ખૂબ પ્રેમપૂર્વક એને સલાહ પૂછવામાં આવ્યા. ન્યાયાધીશ અને એની વચ્ચે નીચે પ્રમાણે સંવાદ થયો:

“તું આ અદાલતમાં કેટલામી વાર આવ્યો છે?”

“મને બરાબર યાદ નથી.”

“છ વખત?”

“હા, કદાચ વધારે વખત પણ હોય.”

“તને અહીં શા માટે લાવે છે?”

“કેમકે હું ચોરી કરું છું.”

“તું ચોરી કરવાનું બધ ક્યારે કરીશ?”

“એ વાત અશક્ય છે. મને ચોરી કરવાની ટેવ પડી છે.”

“પણ હું હવે તને દૂર દૂર મોકલી દેવાનો છું.”

“કાઈ દરકન નહિ. હું ત્યાંથી પણ નાસી જઈશ.”

પહેલી વાર ત્યારે એ બાળકે ચોરી કરી હતી ત્યારે જુદા-જુદા માનસશાસ્ત્રીઓએ એને તપાસ્યો હતો અને માનસિક અધો-ગતિમાથી એને મુક્ત કરવા માટે એકાદ નિશાળમાં મોકલવાનું નક્કી થયું હતું એવા બાળકોના શુન્દાદિન માનસમાં પક્ષો કરનારી અને શીલ સુધારનારી અનેક શાળાઓ રશિયામાં છે. એ શાળાઓમાં બાળકોને કોઈ પણ જાતની સગ્ન કરવામાં આવતી નથી. કોઈ

આવે છે. આવાં અનેક કલાયુક્ત મિત્રો દેશનારને રશિયન સરકાર બરપૂર બદલો આપે છે. તદ્દન અગત્ય લેણીમાં પણ પોતાના મનનો ફેલાવો કરવા માટે આવાં મિત્રોનો ઘણો ઉપયોગ થતો હોવાથી સરકાર એની માગણી પણ ખૂબ કરે છે. એ મિત્રો વડે અગત્ય લેણીને કનિદાગ, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા વગેરે અનેક વિષયો સહેલાઈથી શીખવી શકાય છે.

‘બહુ’એ કામદારો મટિ !’

પોતે ગાંધીય પુનર્ધર્ટનાની કિલ્લાવાલમાં સાથ આપે છે એવી જાણના નાનાં બાળકોના વર્તણૂકમાં પણ દેખાઈ આવે છે. પરદેશી મુમાફકો મારે લાગ કરતી વખતે ‘આ અમારું પુસ્તકાલય’ ‘આ અમારું વર્તમાનપત્ર’ એવી રીતે રશિયન બાળકો, ગણે બહુ પોતાનું જ દોષ એવી રીતે, માર્ગની આપે છે. એક અમેરિકન મુમાફકને એક છોકરાએ નીચે પ્રમાણે માર્ગની આપી:— ‘આ અમારું વર્તમાનપત્ર અમેજન મેલાવીએ છીએ. આજે જે વસ્તુઓ વડે જુઓ છે તે જાણ અમારું મોટેજ છે. મનુષ્યનાં છોકરાં કોઈકાવડમાં અને મગરની નાનીએ છીએ. બાળ વેરામાં જે પ્રમાણ જાણે જનુઓ પેમાદાર લેણાં મટિ છે તે પ્રમાણે મની નથી; મારી દોષ વસ્તુ કામદારો મોટેજ છે. આજે મને કામદારના જલ્લો છીએ પણ આજની કાલે રશિયાના કામદારો મરનું.’

બાળકોની સારવાર

ગવર્નમેન્ટ, ધાંદુરોગ વગેરે અનેક દરેકથી પીડાતાં બાળકોની સારવાર એક જાણ સંપત્તાજના કરવા આ આવે છે. તેની બાળકોની દરેક જાતની સારવાર સમય રીતે કરવામાં આવે છે. દરેક ઉપચાર મનુષ્યો મનમાં તેમને ધોડું ધણું સિદ્ધાન્ત પણ આપવામાં આવે છે. તેમના મનોરંજન માટે નાંજીંગો મારવા આવે છે; ફેલો, પુ.આનો, હાન્-મોલીનિયમ વગેરે પણ વગાડવામાં આવે છે. જે દરિયકાલમાં રહેવા જાય છે તેમના મનોરંજન માટે બેલીબાદ સ્કેપાઈંગ મેખાદમાં આવ્યા છે. તેઓ રાઈટિંગ બાળકોની આપેજ રહે છે. બાળકો પોતાને કાલે કરવા કલાયુક્ત જાણેજુ એક કામદાર ન હોય આવ્યું કે સંપત્તાજને કરે. જે આજે કાલે જાણ દોષથી કે કામદારો કરવા પણ આવ્યા મારે દરેક કાલે આવે મોટેજે જે વડે રહેવા નાંજીંગો મારવા મારે છે.

રશિયાના બાલ-નાગરિકોની સારવાર

જે બાળકોની સારવાર કરવામાં આવે છે તેની સારવાર કરવામાં આવે છે. જે બાળકોની સારવાર કરવામાં આવે છે તેની સારવાર કરવામાં આવે છે. જે બાળકોની સારવાર કરવામાં આવે છે તેની સારવાર કરવામાં આવે છે.

જાય, તે અપરાધાનું અસ્તિત્વ પણ આપોઆપ અસોપ થઈ જાય. આ મિદાંત ઉપર ઓમિઓ ફેરી નામક એક દંડાસીઆન સેબકે ખૂબ પ્રકાશ નાખ્યો છે.

રશિયામાં જેને મુધારણ કહે છે, તેને અન્ય દેશોમાં જેલ અથવા કારાવાસ કહે છે. ત્યાં શુનેદગારોને મુધારવાની ત્રણ રીતો પ્રચલિત છે:—(૧) અવરોધ, (૨) ચિકિત્સા અને (૩) કેળવણી. મૌદ વરસથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોને કેળવણી આપવામાં આવે છે, અને વ્યાધિગ્રસ્તો જેવા કે મરિનબ્ક-વિકારવાળાઓની ચિકિત્સા યાને દંતાજ કરવામાં આવે છે; ત્યારે અવરોધને જુદા જુદા વિભાગોમાં રહેલી નાખવામાં આવ્યો છે:—

(૧) મોતની સજા—આ સજા પહેલાં તદ્દન કાઢી નાખવામાં આવી હતી, પરંતુ થોડા દિવસ પછી દેશદ્રોહીઓ, સાંચ ખાનારા અને માર્ગજનિક ધન હિયાપત કરનારાઓ માટે ફરી સજા કરવામાં આવી. ગર્જવતી સ્ત્રી અને ૧૮ વરસથી ઓછી ઉંમરના અપરાધીઓને આ સજા કરવામાં આવતી નથી.

(૨) નિર્વાસન—દંડાગ્રા પછી રશિયન રાજ્યમાં આવવા માટે મોતની સજા થાય છે.

(૩) સ્વતંત્રતાહરણ—આ સજા ઓછામાં ઓછી દસ વરસની થાય છે. પહેલા વધારેમાં વધારે પાંચ વરસજ હતી, કિન્તુ ૧૯૨૨ માં દસ વરસની ફરી દેવામાં આવી છે. સજા પામેલી વ્યક્તિને જેલમાં રહેવું પડે છે.

(૪) નાગરિક સત્વોનું અપહરણ.

(૫) થોડા વખત માટે નિર્વાસન.

(૬) મુખ્ય રશિયાથી નિર્વાસન, જેમાં સજા પામેલો માણસ સાધુખીરીઆ અથવા કોઈ ખીચ્ત રશિયન પ્રાંતમાં જવન વ્યતીત કરી શકે છે.

(૭) રાજકીય કર્મચારીઓ માટે બરતરફ કરવું અથવા એક ખીજ નોકરીમાં પણ ભવિષ્યમાં સ્થાન આપવું નહિ.

(૮) કોઈ ઉલોગધધાનું વર્ગિત થઈ જવું.

(૯) સંપૂર્ણ અથવા આંશિક સંપત્તિહરણ.

(૧૦) લોકાપવાદ (પબ્લીક બ્લેધમ.)

(૧૧) અર્થદંડ (કાઇન) દંડને બદલે સજા અને સજાને બદલે દંડ એમ થઈ શકતું નથી.

થોડાક વખત ઉપર પડિત જવાહરજાલ નહેડ રશિયા ગયા હતા. તેમના વર્ણનને આધાર આ નીચે મોન્ડેની મેન્ફ્રલ જેલની કંઈક હકીકત રજૂ કરવામાં આવે છે.

તેટલી નગદ રકમ મોકલી શકે છે, તેઓ પોતાની મગજ મુજબ વાનગીન કરી શકે છે, તંબા સીગારેટ પણ પીએ છે. કેટલાક કેદીઓ પાસે પુસ્તકો પણ હોય છે, અને તેઓ પત્રો પણ લખી શકે છે. કેટલાકે તો પોતાના ઓરડામાં રેડિયો મુકાવે છે.

આ મોસ્કોની જેલની વાત છે, ત્યાં મોટા મોટા અપરાધીઓને રાખવામાં આવે છે, જેમાં અધિકારીને દસ વરસની સજા બેગવવાની હોય છે. તેમને મારી ચાલચલાળને લીધે સજામાં ૨-૩ વર્ષનો ઘટાડો પણ કરી આપવામાં આવે છે; ત્યારે સાધારણ અપરાધીઓની જેલોમાં તો કેદીઓને આથી પણ વધુ આરામ મળે છે. ત્યાં તો કેદીઓને ઘેર જવાની સજા મળે છે, અને ખેડુને મોસમમાં પોતાને મામ ચાલ્યા જવાની આજ્ઞા મળી જાય છે.

રશિયાની જેલોમાં કેદીઓ સાથે સાફ અને સચ્ચ વર્તન ચલાવવામાં આવે છે. શાળા, દુકા અને અમાનુષી અવદાર જેળીમાં દેશોમાં દુબેશની વાતો છે, તેનું રશિયામાં નામ કે નિશાન નથી. એટલુંજ નહિ પણ જેલના કર્મચારીઓ પોતાની કેદીઓનું કાંઈ અપમાન થવા ન પામે. તેની તેઓ ચિંતા રાખે છે. કેમકે રશિયાની જેલોનો ઉદ્દેશ અપરાધીની પ્રકૃતિ ન મુધરે ત્યાં લગી તેને મમાવતી અસર રાખવાનો છે.

આનું નામ તે આદર્શ જેલ !

(તા. ૨૯-૧૦-૩૨ ના "મુજપ સમાચાર"ના દીપોત્સવી અંકમાંથી)

૬૬-રશિયાની ક્રાન્તિકારક પંચવાર્ષિક યોજના

૧૯૨૮ ની સાલમાં રશિયાની અંદર પંચવાર્ષિક યોજના જાહેર કરવામાં આવી. આ યોજના કેવી રીતે અમલમાં મુકાય છે, એ બાબતમાં ઘણું ઘણું સમજી લેવા જેવું છે. રશિયાની આ પંચવાર્ષિક યોજનાને લીધે જગતમાં ક્રાન્તિ થઈ જશે એમ લાગે છે. ઇંગ્લંડ, અમેરિકા, જર્મની વગેરે રાષ્ટ્ર અભ્યારથીજ બહીવા લાગ્યાં છે. ઉદ્યોગધંધા અને ખેતીવાડીની બાબતમાં રશિયા અખિલ જગતને માલ પૂરો પાડી બીજા દેશોને માખીઓ મારતા સ્વસ્થ એસાડશે કે શું તે સમજાતું નથી. પણ લવિષ્યકાળના વિચારને બાબુએ મૂકી ત્યાં આગળ હમણાં શું ચાલે છે તે આપણે જોઈએ.

રશિયાએ પોતાની ૧૬ કરોડ લોકસંખ્યાને કામે લગાડી છે ને ૧૦,૦૦૦ કરોડ રૂપિયા આખા રશિયાને નવો કરવામાં ખર્ચવાનું ઇરાદ્યું છે. આ યોજનાને લીધે રશિયામાં ૧૯૩૩ ની સાલમાં પોલાદ, તેલ ને કોલસા અમણા થનાર છે; ધાતુ ત્રણગણી થનાર છે ને યાંત્રિક કામો ચારગણાં થવાનાં છે. રશિયા પર દુનિયાએ બહિષ્કાર નાખ્યો હોવાથી બહારના દેશોમાં તેને પત નથી. તેથી તેણે પોતાના દેશમાંનું ધાન્ય, અશુદ્ધ નૈજેનીઝ ને લાકડું પરદેશ ખાતે મોકલવાનું ઇરાદ્યું. ધાન્યનો સંગ્રહ તેણે તમામ જમીનને એકત્ર કરીને વધાર્યો. એને માટે સરકારે મૂડી, બી, બીયાઉ ને ખેતીના હથિયારો વગેરે સાધન આપ્યું હતું.

રશિયામાંની તમામ જમીન સરકારની માલિકીમાંની હતી છે ને કામ કરનારા તથા કર દેનારા ખેડોતોને તે મકત મળે છે. ગયા ઓક્ટોબરમાં ૬૦ લાખ કુટુંબો મોટા મોટા ખેતરમાં કામ કરતા હતાં. આ સિવાય સરકાર તરફથી ૩૦૦૦ મેટ. ખેતરની ખતી થાય છે. ૧૯૩૩ ની સાલમાં અધા ખેતરો સરકાર તરફથી લેવામાં આવ્યાં હતાં. આ યોજના પર કંઈક કંઈક અસરકારક પરિણામો જોવામાં આવ્યાં છે. કોલસા, તેલ વગેરે તમામ સાધનો છે.

પણ તેને ઉપર હોય તે તે મેટ. અસરકારક નથી. આ ઉપર તેણે અમેરિકાના ૩૦૦૦ એન્જિનિયરો ને નાવો ને ડોક્ટરો કરી છે. આ સિવાય આજ અસરકારક ને કામ કરનારા તમામ ખેતરોમાં એ વજન મૂકી જરી રહેવાનું છે. ૧૯૩૩ ની સાલમાં આ વજન નાખે એ માટે કામ છે. આ વજન નાખવા માટે ૧૯૩૩ ની સાલમાં એન્જિનિયરો ૧૦૦૦૦ જેટલા રોકાયા હતાં. આ વજન એન્જિનિયરો ૧૦૦૦૦ જેટલા રોકાયા હતાં. આ વજન એન્જિનિયરો ૧૦૦૦૦ જેટલા રોકાયા હતાં. આ વજન એન્જિનિયરો ૧૦૦૦૦ જેટલા રોકાયા હતાં.

કુમળ કારીગરોને બોલાવ્યા છે. આ કામગારોનો ૨૦૦ થી ૩૦૦ ડોલર પગાર અમેરિકાની ઝેકમાં મકવામાં આવે છે ને તેમને ૧૫૦ થી ૨૦૦ ડોલર પગાર રશિયામાં ખર્ચે મારે આપે છે. એ-ઇ-નિયતોને તેમના કરતાં વધારે પગાર મળે છે.

રશિયન કામગારોને સુદાં ભરપૂર પગાર મળે છે. રશિયામાં હમણાં જે ગતિથી કામ થાય છે તેટલું કામ દુનિયામાં આનુપર્વત થયું નથી. એનું કારણ કમ્યુનિસ્ટ નત્યોનો અદર્શિત પ્રચાર એજ છે. યિયેટકોમાં, સિનેમાઓમાં, ગ્રાડીઓમાં ચારે તરફ પંચવાર્ષિક યોજનાનાં સ્તુતિરતોનો ગાવામાં આવે છે. ૧૯૩૩ ની સાલમાં રશિયા સ્વર્ગસ્થ અનુભવશે એમ કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યેકને ખાવાપીવાની ને કપડાંસતોની એટલી રેલ છેલ્લ મશે કે બમ, એમ કહેવાય છે. જ કલાકના કરતા વધારે કામ નહિ, રહેવાને સુંદર ઘરો, બેસવાને નરતી મોટરો વગેરે મળીને ચારે તરફ આનંદ આનંદ થઈ રહેશે. ત્યાર પછી આપણું આ સ્વર્ગસ્થ આપણે અખિલ જગતને સુદાં પ્રાપ્ત કરાવી આપણું, એમ કહેવામાં આવે છે. આ સુખદાયક સ્વપ્નેને લીધે રશિયાનો કામગાર વર્ગ ખરા અંતઃકરણથી કામ કરવા લાગ્યો છે. તે હમણાંના ત્રાસ કે કષ્ટ તરફ જંદાગે લક્ષ આપતો નથી. તેમના દેશમાનો કાચો માલ પરદેશમાં જતો હોવા છતાં તે ખિલકુલજ બહુબલો નથી.

રશિયામાં ચાલી રહેલી આ ક્રાન્તિને લીધે જગતનાં મોટાં મોટાં રાષ્ટ્રો ગતરાઈ ગયાં ને યોગદ મહિના પહેલાં આ પ્રક્રિયા વિચાર કરવા સાર હતીવા મુકામે રાષ્ટ્રસંઘની બેઠક મળી હતી. ૨૮ રાષ્ટ્રોના પ્રતિનિધિ ત્યાં હાજર હતા. ત્યાં શું નક્કી થયું એ જાણવામાં નથી, પણ તેમને દેશન લાગી છે એમાં શંકા નથી.

રશિયાએ હમણાં ક્યાં કામો ઉપાડ્યાં છે ને તે બધાં તે કેવી રીતે કરે છે તે હવે આપણે જોઈએ. યુકેનમાં નાયપર નામની નદી છે. એ નદીને બાંધ બાંધી તેમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરવાની એક યોજના છે. આ વીજળી એટલા મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થવાની છે કે કદી શકાય નહિ. અમેરિકાના નાયગરાના ધોધમાંથી જોટલી વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે એનાથી બમણી વીજળી અહીં ઉત્પન્ન થવાની છે. બીજી યોજના નિજનીનો બહોમોરોડ નામના ગામે અત્યંત મોટી મોટી મોટરો બનાવવાનું કારખાનું કાઢવાની છે. ઉરલ પર્વતમાં એક સ્થળ હતું. તે જુગોગમા કપાય દેખાશે નહિ. આ દેશને એક દુગર છે. ત્યાં આગળ અત્યંત પ્રચંડ એવું લોખંડ અને મોઝાદ કાઢવાનું કારખાનું તૈયાર કરે છે. એઝબેસ્ટ (સિંચીરિયા) માં ૩૬ માર્શલ લ'બાર્ડનો એસબેસ્ટનો સંગ્રહ કાઢવાનો મોટો ઉદ્યોગ શરૂ છે. એલિયાબિંકસમા દુનિયામાં સૌથી મોટાં ટ્રેક્ટર્સ

કુનિયામાં આ પહેલીજ છે. એ પૈકી પુરુષો કામ પૂરું થયું છે. આ મામમાં ૨૫૦૦૦-૫૫૦૦૦ દળર માણસો રહેશે. ત્યાં આગળ ધરો, ઉપવનો, નિશાળો, દરિયાસો, દવાખાના, સામુદાયિક બોજનગૃહો, વાચના-સભો, નાટકગૃહો વગેરે બાંધવામાં આવશે. માત્ર ચર્ચોને સ્થાન નહિ મળે. એ મામ શ્રીમતોને માટે નહિ હોય. કારણ, રશિયામાં કોઈ શ્રીમંતજ નથી. આ કારખાનામાં કેટલી મોટરો નૈયાર થશે વગેરેની માહિતી હજી પ્રસિદ્ધ થઈ નથી.

ત્રીજી યોજના મેગનેટ ગોર્કસની. આ દેકાણે લોખંડ અને પોલાદની ઉત્પત્તિ થવાની છે. ત્યાં આગળ ૩૫૦૦૦ માણસો રાત્રી ને દિવસ ૮-૮ કલાકની ત્રણ પાળાથી કામ કરે છે. ત્યાંથી જેટલું લોખંડ અને પોલાદ નીકળનાર છે તેટલું અમેરિકા મિચાપ બીજા મોઝ દેશમાં નીકળતું નથી. ત્યાંથી દર વર્ષે ૩૦ લાખ ટન લોખંડ ને પોલાદ નીકળશે. ઝેરી નામના અમેરિકાના એક રથજે ૩૪ લાખ ટન લોખંડ ને પોલાદ નીકળે છે. રશિયામાં કદાચિત્ ૪૦ લાખ ટન લોખંડ નીકળી શકશે એમ કહેવાય છે. એટલે રશિયા અમેરિકાના કરતાંય ઉંચા નંબર પટકારી લેશે. જે ડુંગરમાંથી આ ધાતુ કાઢવાની છે તે ત્રણ માઈલ લાંબા, જે માઈલ પહોળા ને ૭ દળર કુદ ઉંચા છે. એ ડુંગરમાં રજા કરેલ ટન શુદ્ધ લોખંડ છે. આ યોજનામાં તેણે ૪૦ કરોડ ડોલર્સ નાખ્યા છે. આ યોજના મજાદરી થાય છે. આ દેકાણે આદિ મોટી બહુમિત બાધી છે ને તેમણી લોખંડ તથા પોલાદ નીકળે છે. આ દેકાણે કામ કરનારા મજૂરોને ૧૦૫ ડોલર્સ દર મહિને મળે છે. અને રેલ્વેની ૩ જે રશિયાનો મુખ્ય છે તેને ફક્ત ૧૫૦ ડોલર્સજ મળે છે. આથી રશિયાના મજૂરોને પોને મજૂર છે એમ બિલકુલજ લાગતું નથી. ગાંધી યોજનાનું છે એ બાવના તેનામા દોષ છે.

રશિયાના મજૂરોની કેટલી અંભાળ સરખા આપે છે એનું એકજ ઉદાહરણ-દરજ નદી પર ૧૫૦૦ માણસોએ એક ધરણ બાંધ્યું. તે પોણા માઈલ જેટલું લાંબુ હતું છતાં તે તેમણે ૮ મહિનામાં જ પૂરું કર્યું. કામ પૂરું થતાજ ૧૫૦૦ મજૂરો પૈકી પ્રત્યેકને બન્ને આવારિયાનો પગર બાંધેલ આરોધો અને એમના પૈકી જેને જે વિશેષ દોષાય બન્યો હતો તેમને દવારોને માટે અરજી ખર્ચે કોનિયા-માં મોકલી આપ્યા. બીજા પ્રકારની સામગ્રી રશિયા નિરુપ ખર્ચે ૧૬.૬ ૫૦, ૧૫.૦ ૫૦.૦ નહિ.

૧૫૦ ૫૦૦ ને કે રામ ચિલિયાબિંકેસ દેકેટર્સ બાવરનું કાર છે ૧૦૦૦૦ મજૂરોએ એક જુ-એ. આ કામ ૩૩ કર્યું. આદામ દુનલોમ કોરે. જેડ કારખાનું નીકળતું છે. તેણે ૧૦૦૦૦ દર દળ ૧૦ અંબર બિન. દર દર ૩૦૦ નૈયાર થનાર છે.

આના પછી ઍસએસ્ટોસનું કામ બે વર્ષ પહેલાં સાધખીરિયા-માં આવેલા આ પ્રદેશમાં ૧૦૦૦૦ માણસો રહેતાં. આ સ્થળ મોસ્કોથી ૧૧૦૦ માઈલ દૂર છે. આજ ત્યાં આગળ પાંચ લાખ મજૂર ૩૬ માઈલ લંબાઈનો ઍમએસ્ટોસનો થર કાઢે છે. ત્યાં ૧૧ કરોડ ટન ઉત્તમ ઍસએસ્ટોસ છે. અગાઉ અહીંથી ઍસએસ્ટોસ નીકળતો હતો, પણ બહુ થોડો.

આવી રીતે રશિયાએ દુનિયામાં ક્ષાન્તિ કરી નાખે એવી યોજના હાથમાં લીધી છે. ખેતીવાડીમાં તો એણે પ્રગટ ક્ષાન્તિ કરી છે. થોડાંક વર્ષમાં રશિયા આખી દુનિયાને ઘઉં પૂરા પાડશે કે શું, એવી ખીક લાગે છે.

હમણાંના પન્દેશી એન્જીનિયરો એક બે વર્ષમાં રશિયામાંથી જશે ત્યાર પછી રશિયાની શી દશા થશે એમ કોઈ કોઈ પૂછે છે. પણ રશિયાએ ઉદ્યોગશિક્ષણની નિશાઓ પુષ્કળજ વધારેલી હોઈ એ નિશાઓમાં ૬-૭ લાખ વિદ્યાર્થી શિક્ષણ લે એવી વ્યવસ્થા કરી છે. આ વ્યવસ્થાને લીધે રશિયા પૂર્ણપણે સ્વાયત્ત બનશે, એમ કહેવાને હરકત નથી.

કોઈ પણ રાષ્ટ્રને એક વાર સંપૂર્ણ સ્વરાજ્ય મળ્યું કે તેની બધી બાબતોએથી ઉન્નતિ થાય છે. રશિયાની પેટ્રોલ ચીને સુદાં મોટા પ્રમાણમાં-રશિયા જોડેલા નહિ-ઔદ્યોગિક ઉન્નતિ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. હિંદુસ્થાન સુદાં સ્વાતંત્ર્યના કાળમાં આવીજ રીતે આગળ વધશે. ત્યાં સુધી બીજાં રાષ્ટ્રો તરફ ઉંચી ડોક કરીને જોવા સિવાય તેને બીજું કંઈ દેખાતું નથી.

(જૂન-૧૯૩૧ ના “ચિત્રમય જગત” માંથી)

૬૭-ચોરાનો પોકાર

એક નાના ગામડાની અંદર જતાં બેયું કે ત્યાંનો ચોરા પડી ગયો છે. દિવાલો કમકમી પડી છે. એ ચોરાની અંદરનો ખુદ દાકર-દારો ઉપડી ગયો છે. દાકર મહારાજની મૂર્તિ હવે એ ચોરામાં બિરાજતી નથી. લોકોએ પણ પોતાની બેઠક ફેરવીને ચોરાની પામેજ દુકાનોના ઝોટલા ઉપર આસન લીધું છે. ચોરા ભાંગી ગયો છે, દાકર મહારાજ ઉપડી ગયા છે, સવારસાંજની આરતીના દોષા ત્યાં પ્રગટતા નથી, ઝાલરનો નાદ બંધ પડ્યો છે. લોકોએ આસન ફેરવ્યું, પણ લોકો આધા જઈ શક્યા નથી. નિર્જન, નિસ્તબ્ધ અને ગંભીર એ દેવાલય-કોટો કે લોકાલય-આગે કોઈ અબોલ આર્ત વાણી વડે પોનાના પેલા ગામડીઆ દેવરો. પોનાના જૂનાપુરાણ દાકર મહારાજને સાદ કરી રહ્યું છે. લોકો એ પોકાર સાંભળે છે કે નહિ ?

મુંબઈ જેવા શહેરની અંદર દેવમંદિરો તૂટે કે બંધામ, ઇતિહાસના ચોપડામાં એની કાંઈએ ગળતરી નથી. એના પથ્થરો આરસના હો કે સોનાના હો, એ દેવાલયો દેવાનાં નથી, ઈશ્વરનાં છે. શ્રીમતોની એકાદ ઘડીની મોજમાંથી એ ખડાં ચથેલાં હોય છે. એ બધાં નો લક્ષ્મીનાં રમકડાં છે. પ્રજાનો પ્રાણ એના પથ્થરો સાથે જડાયેલો નથી હોતો. શહેરની જમિ પોકાર કરીને કહે છે કે આ બધાં મારા ગર્ભમાંથી આપોઆપ નથી પ્રગટ થયાં. આ તો શ્રીમતોએ મારી છાતી ઉપર આપી દીધેલાં, લક્ષ્મીનાં સંતાનો છે.

અને એકાદ ગામડા-ગામનો ચોરા ભાંગી પડે એ શું બતાવે છે ? માટીની ચાર દિવાલો તો ગામડાંની અંદર ફેર ફેર ભાંગે છે. કોઈ નગર સરખી પણ એ અંદર સામે કંઈ નહિ; પરંતુ ચોરા એ કોઈ માટીની ચાર દિવાલોનું છાપડું નથી. એ દિવાલોના પરમાત્મે પરમાત્મે ગામનો પુરાણો દાનિદાસ લખાયેલાં પડ્યો છે. ચોરાની આસપાસ જમાનાઓનું જનું લોક-જનન પીટગાઈ રહ્યું છે. ચરવીરો અડી બેસીને કસુબો લેતા, ને પોનાના વીનકોની ધીરી ધીરી વાનો કરતા. ચારણુ ગોદાળખર જતીને અને કાણી મુધી બાંચે ચઢવીને અડી શીર્ષના ચક્ષુગાન ગાતો, ને દાતાઓના નાના મોટાં દાન મેજવતા. અડી લોકોની પચાસન મગતી ને 'દાકર મહારાજની સામે' નિર્મળ ન્યાય નોળાના. સાધુસંતા અડી આવીને ઉતરતા. મુસાફરોની આ ધર્મશાળા, અને અમલદારોનો પણ આજ ઉતારો. આજ ચોટીદારોની ચાવડી કે બ્યા બેઠા બેઠા ગામના એક નવું દુનઃ દાખલ થાય તેની એ અંજર રાખી શકતી અને બર્તનિકાના ભજનની ધૂનના નો હબુએ અડી પડ્યા બોલે છે. નવરાસના દહાડામાં અડી બેમીને પરાણુ ભામના કળુખીઓના ધીરો ધીરો પદો હબુ ગાળે છે.

અને છેલ્લામાં છેલ્લી યાદ આવે છે પ્રત્યેક દિવસના સંધ્યા-કાળની આરતીની. નાનાં નાનાં, નાગાંપૂગાં છોકરાંઓ દોડતાં આવીને હાથમાં અક્ષર લઈ, આવાહનની વાટ જોતાં જોસતાં. મોટેરાઓ માથેથી પાઘડી ઉતારીને હાથ જોડી ઉભા રહેતા. નિરક્ષર ને નિરાશ્ચર આવે જૂની પુરાણી એક આરતીમાં જ્યોત પ્રકટાવીને જેવો ટોકરીનો રણ-કાર કરતો, તેવીજ પેલી અક્ષરો કંકાર કરી ઉઠતી. હાકર મહારાજના વાઘાની સોનેરી કોર એ દીવાના કાંખા પ્રકાશમાં ઝળકવા લાગે. પ્રતિમા જળે હસીને સાગી આવે, લળીલળીને આવે એના મેલાવેલા પ્રભુની આરતી ઉતારે, ત્રિતાલી અક્ષરો એક પછી એક બાળકોના હાથમાં બદલાય, અને ખૂણામાં એકાદ તોતીંગ નગાઈ કોઈ કણખીના ધીંગા હાથની ઢાંડી પડતાં ગાઉ ગાઉ મુઠ્ઠી ગાછ ઉઠે. એ તુલસીના પાણીનું ચરણામૃત, એ સાકરની અકેકે કટકીની પ્રસાદી, અને એ હારબંધ બેઠેલાં બાળકોએ ગોઠવી મૂકેલી આતુર અંજલિ.

આજ ચોરો ભાંગી પડ્યો છે; પરંતુ ચોરો કાંઈ અકસ્માતથી નથી ભાંગેલો. એ ચોરાના પાયા તો લોકોના હૃદયની અંદર પડેલા હતા. આજ લોકોએ પોતાનાં હૈયામાંથીજ એ પાયા કાઢીને ફેંટી દીધા. પંચાયતો અદશ્ય થઈ. પરાક્રમોનાં યશોગાન બંધ પડ્યાં. લોક-જીવનના નિર્મળ કલ્પલ અટકી ગયા. હાકરમહારાજનું આસન લોકોનાં હૃદયમાંથીજ ઉપડી ગયું. આ બધુંયે બન્યું ત્યાર પછી જ ચોરો ખળભળ્યો. ચોરાની દુર્દશા તો લોકજીવનની દુર્દશાની માત્ર એક નિશાનીજ છે.

પટેલીઆઓ બેઠેલા, અને મેં કહ્યું કે “ભાઈઓ! ચોરો છેક એટલે મુઠ્ઠી ગયો કે ખુદ હાકરદુવારો પણ રહેવા ન પામ્યો !”

મંડળીમાંથી એક જુવાને અદ્વૈતાસ્ય સાથે કટાક્ષમાં ટોકાર કરી કે “હાં ! તોય તે મેં વરસે છે !” આ કટાક્ષની અંદર શું હશે ! હાંસી, ઉપેક્ષા કે કલ્પાંત ?

ગામના એક શેડીઆને આ દુર્દશાનું કારણ પૂછ્યું, તો કહે કે “અહીંના કણખીઓ સ્વામીપંથ પાળે છે, એટલે ચોરા તરફ બહુ ભાવ ન રહે.” જે લોકોનાં દિલમાં આવું હોય તો સ્વર્ગમાં બેઠાં બેઠાં સ્વામી સહજનનંદજીને હૈયે કેવો ધા પડતો હશે !

બીજા એક સજ્જન કહે કે: “ફક્ત બસો રૂપિયાની જ જરૂર પડશે. મુંબઈ કોઈ જતું હોય તો રૂ. ૨૦૦ પળવારમાં મળી જાય !”

બરાબર છે ! આપણાં દેવાલયો, ઉપાશ્રયો ને પશુશાળાઓ મુંબઈ-કલકત્તાની સખાવત ઉપર નભે છે. ૨૫-૨૫ રૂપિયા મુંબઈના ધનવાનો આપણા મ્હોં સામે ફેંટી દે. આપણે એ દાતાઓની હાલતનો વિચાર કરીએ, અને મુંબઈમાંથી ઉપાડીને આપણે આપ-ણા ગામડાના હૈયા ઉપર એકાદ ધર્મલય ચાંપી દઈએ. એ પૈસાના

પાંચમે તો મગમો. એ પાંચમેનો મુશ્કાબિત ખડકેલા પાનુ થઈ પડ્યો. પરંતુ એમાં લોકોનો પ્રાણ શી રીતે પ્રવેશ કરી શકશે ? લોકોને ખત નો એ કોઈ પરદેશી સીજત જેવું જ થઈ પડ્યો. લોકોની મમતા એને પાંચમે પાંચમે નથી બોલાવાની. બાંગી અથેલા એ દેવાવપમાથી જે હાકર મહારાજદ ચાલ્યા ગયા છે, તેને પાછા લાવવા દોષ, તો અકેક આદમી જાગેને ગાગનું એકેક ગાદનું લઈ આવે, ને હાથોદાથ મનુનર ચલે. પરંતુ એટલું ધાય તે પહેલાં તો લોકોના હૃદયના હાકરોડારની મગમન થતી જોઈએ. લોકોને જૂના જીવનની, હાકરીને જૂન લાગવી જોઈએ. માટીનું એકેક ગાદનું લઈ આવવું સહેલ નથી.

આજ તો ગામડાનું નિકેદન ચાલી રહ્યું છે. ચોરાઓ પડી ગયા દોષ તો ચે શું, અને ચોળુદ દોષ તો ચે શું ? ચોરાનું જીવન તો આનું ગયું છે. લોકોનું હૈયું ધબકતું બધ પડવા લાગ્યું છે. ચોરાએ ચોરામતા તહેવારો અગાઉ આપના તેમજ હજી આવે છે, અને લોકોને હાથે લગારે આદર પામ્યા વિના હનાશ થકને ચાલ્યા જાય છે. હાથરો હવે ઉડી ગયો છે, ચારણનો સાદ સંબજાતો નથી. દુનાગની તો વરખોવરસ પ્રગટે છે, પણ દૂવાએનો અવાજ દુર્બળ બનતો જાય છે. પૂનમની રાત તો માસે માસે પોતાનું સૌંદર્ય લઈને આવે છે, પણ પેવા બજનિકે ક્યાં ?

વેપારીનો છોકરો વ્યથા આવે કે તુરન મુંબઈ કલકત્તા દોડે, લકઘોવાન બને, ગામમા પાછો આવીને મુનાબધ મેડીઓ ચલાવે. એ મેડીમાં એ પોતે નથી રહી શકેનો; એની બિમારી જ રહે છે. ગામના જીવન ઉપર એની પ્રીતિ જામી શકે નહિ. એની પાસે પૈસા છે, ગામમા આવેને ખેંડા ખેંડા એ સાકપાદડાના ને દૂધના દર ચડાવી મારે છે. એનાથી લોકો દૂર નાસે છે. એની વાળીમાં, એના વસ્ત્રોમા અને એની રીતમાના લોકોને કૃત્રિમતા જ લાસે છે. જીવના શરીરના લોહીનાસમા એક મહત્તી માટીની કણી પડી પડી ખટકતી દોષ, એમ આ શહેરી મનુષ્ય ગામની વચ્ચે નિરાજો રહ્યો રહ્યો ગામડાના હૃદયના ખૂંચે છે.

આજથી સાળ વગસ પહેલા બાપુ રવીન્દ્રનાથ હાકરે અવાજ ઉઠાવેલો કે "ગરબદારી રમતા ને પ્રપંચા મકી દો. દેશનાયકો ! ગામડાઓને સજીવન કરા, ફેર ફેર મેળા ભરો, ઉમળાઓ કરો, રામા-યજુ-મહાબાગ્નતા રમ પ્રગજનોને પાવા માડો." ગામડાને સજીવન કર્યે જ ઉગારો છે જન્મશ્રમિ આજે નાની નાની નદીઓને કિનારે ઉબી ઉબી, ગાગના ઝૂપડાના પેલા જૂથની આંદરથી રોકિયાં કરતી કરતી પોતાના નામના સત્તાનોને બોલાવે છે. એ સાદ કોઈ સાંભળે છે કે ?

("ફલજાબ"ના એક અંકમાંથી)

૬૮-દંડી અને તત્કાલીન ભારત

(વેળાકા-ગી. નિર દેશાનુ)

[દિવાની પણ સદાગંધો સમય (૫૦૦ થી ૮૦૦) સંસ્કૃત સાહિત્યના સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આ સુગમો હિંદુઓની કલ્પનાશક્તિ અને જ્ઞાનની સાક્ષી છે. કાવ્ય, નાટક આદિ વિશેષ ઉપર તેથી પણ આ કાળ જ નિર્માણ છે. આ સુગમો મધ્યાહ્નકાળ એટલે મહાકવિ દંડી નિર્માણકાળ. દંડીનો સમય પુરાતત્ત્વવેત્તાઓ ૫૦૦ ઇ. સ. થી ૬૦૦ સુધીનો કાર છે.]

દંડીના સમયનું ભારત આપણે માટે સ્વપ્ન જેવું થઈ ગયું છે નથી એ મગનદેશને ઉત્તરનારી મુખ્યપૂરી, કે જેના બગીચામાં વેચાતી મનિમીઠાઈ રત્નાકરના માદાત્મ્યને વિસ્તારતા હતા, કે નથી એ દેશનાં વિદ્યારીઠ્ઠોની ગંગાનદ ઉપર વસેલી અંબાનગરી, કે જે સુંદર વસ્ત્રોમાં સજ્જત અગેલી કૃષ્ણવેળીમંડિત મહિલાઓ શરીર ઉપર અંગરંગ કરતી હતી. એ સુન્દરેશ ક્યાં છે, કે જ્યાં કંદુકાત્મક થઈ હતો. જેમાં પવિત્ર કુમારિકાઓ કીડાબેલન કરતી હતી? એ વિરાહિંદુ સામ્રાજ્ય ક્યાં છે, કે જેમાં નૃપતિઓ દિવસના પ્રથમ ભાગ ઉપજ-અયના કાર્યમાં ગુંથાયેલા રહેતા. દ્વિતીયમાં પ્રગ્નના કલહોને ઉકેલ આણતા હતા, તૃતીયમાં સ્નાન-ભોજન કરતા હતા, ચોથામ ભેટસ્વીકાર કરતા હતા, પાંચમામાં સચિવો જોડે મંત્રણા કરતા હતા, છઠ્ઠામાં વિહાર કરવા જતા હતા, સાતમામાં ચતુર્ંગી સેના નિરીક્ષણ કરતા હતા, અને આઠમામાં સેનાપતિ સાથે યુદ્ધમંત્રણા કરતા હતા? આ તો થઈ દિનચર્યા. હવે રાત્રિચર્યા જોઈએ. સંધ્યાની પ્રાર્થના પછી પ્રથમ ભાગમાં ગુપ્તચરોને મળતા, દ્વિતીયમાં ભોજન ઉપરાંત સ્વાધ્યાય, તૃતીયમાં સંગીત દ્વારા વિનોદ, ચોથા-પાંચમામાં શયન, છઠ્ઠામાં શાસ્ત્રચિંતન અને કાર્યચિંતન કરતા હતા. સાતમામાં સમાચાર સાંભળી દૂતોને મોકલતા અને આઠમામાં ધાર્મિક કાર્ય કરતા હતા. આવું સુંદર દૃશ્ય આજે ભારતભૂમિની રંગભૂમિ ઉપરથી અદૃશ્ય થઈ ગયું છે. કેવું ભયંકર પરિવર્તન! દંડી કવિ સંસારની પરિવર્તનશીલતાનો અનુભવ કરતા હતા. એ જાણતા હતા કે આ દૃશ્ય કાળના પ્રવાહમાં વિલીન જઈ જશે. એટલાજ માટે, ભવિષ્યની પ્રગ્ન માટે-આપણે માટે-કલમરૂપી પિંછીથી તાલપત્રો ઉપર આ દૃશ્ય આખાદ ચીતર્યું છે. દંડી આપણને એ મહાન પુસ્તકથી-દશકુમારચરિતથી-પ્રાચીન ભારતની ભવ્યતાનું દર્શન કરાવવા ઇચ્છે છે.

એ સમયે કેળવણીનો પ્રચાર સ્ત્રીપુરુષ બંનેમાં સારા પ્રમાણમાં હતો. અવંતી સુંદરીના પત્રલેખનનું વર્ણન દશકુમારચરિતમાં છે.

એ સમયે નિમ્નલિખિત પાંચ વિષયો હતા—

૧ વેદ	૧૨ નકશાન
૨ વેંગ	૧૩ મીનાસામાન્ય
૩ કાવ્ય	૧૪ મંત્રોત્તમાન્ય
૪ નાટક	૧૫ અર્થમાન્ય
૫ આખ્યાન	૧૬ કામમાન્ય
૬ આખ્યાયિકા	૧૭ અનેક વિષિઓનું જ્ઞાન
૭ કવિદાસ	૧૮ અનેક ભાષાઓનું જ્ઞાન
૮ ચિત્રકથા	૧૯ આયુર્વેદ
૯ પુરાણ	૨૦ રામચરિત્ર
૧૦ ધર્મશાસ્ત્ર	૨૧ અશ્વામેધાદિવિદ્યા
૧૧ જ્યોતિષ	

એમ લાગે છે કે દંડીના સમયમાં કૌટિલીય અર્થશાસ્ત્રનો પ્રચાર અધિક પ્રમાણમાં હતો. અનેક જગ્યાએ દંડી એમથી અવગતરજો કરે છે અને પ્રશ્નો પાળ કરે છે. શુક્ર, અગિરમ, વિશાલાદિ, દંતિ-પુત્ર, પરાશર અને કામદેવ, આ નીતિકારોનો પણ એ ઉલ્લેખ કરે છે. આ ઉપરથી એમ કલ્પિત થાય છે કે રાજ્યનીતિમાં આચાર્યોના પ્રશ્નો પ્રતિ આદર રજો હતો. અવંતીમુદરીના પત્રલેખનથી એમ ન સમજવું જોઈએ કે કુલ ઉંચા કુટુંબની કન્યાઓને કેળવણી લઈ શકતી.

દંડીના સમયમાં પોદો દ્વારા વાણિજ્યને મટિ વેપારીઓ નિદેશ જતા હતા. દંડીના પુષ્પોદ્ભવની કથામાં રત્નોદ્ભવના પ્રવદણના (જહાજના) દુબલાનું વર્ણન છે. ચિત્રગુપ્તચરિતમાં એણે લખ્યું છે: “ચિત્રગુપ્તની નગરે પ્રાતઃકાળે જહાજ પડ્યું. જહાજ ઉપર યરનો (મીક) દેખાતા હતા. એમણે ચિત્રગુપ્તને જહાજ ઉપર રાખી લીધા, અને જહાજના કમાન પામે લઈ ગયા.....એકલા ચિત્રગુપ્તને ધનુષ્યથી શરોની શ્રદ્ધિ કરી બીજા જહાજના શત્રુઓને પગરત કર્યા.” આ કથામાં પોદપુદ્ધ પણ ધનુષ્યથીજ થયું છે, એમ લાગે છે. એમ લાગે છે કે દંડીના સમયમાં તોપ આદિ કોઈ પણ પ્રકારના યંત્રોની શોધ નહોતી થઈ, પરંતુ એ સમયે મીક લોડો જહાજને હાનિ ભારતમાં આવતા હતા.

ભાગવતવાગ્દીઓનો પહેરવેશ એ સમયે રાજો હતો. દંડીએ પુરુષોના વસ્ત્રોમાં આદર, ધાતિયુ અને જાંગીઓ, અને સ્ત્રીઓના વેશમાં સાડી, દુપટ્ટો અને કંચુકીનું વર્ણન કર્યું છે. નીચે લખેલા આશુપણોનો પણ ઉલ્લેખ છે.—

૧ ચિંટી, ૨ કુંડલ, ૩ રત્નકર્ણિકા, ૪ જનકપત્ર, ૫ મણિઓના હાર, ૬ રત્નમેષલા, ૭ લેખપુર, ૮ મુકનાહાર, ૯ કંકણ, ૧૦ કટક, ૧૧ ચૂડામણિ.

સંભવ છે કે આનાથી વધારે આભૂપણો હોય. સુધાના સામાન-
માં રત્નજડિત હાથીદાંતના પાયાવાળો પલંગ, હંસની પાંખોના રત્ની
પથારી, ચાદર અને તકિયાનો ઉલ્લેખ છે.

દંડીના સમયમાં નીચે પ્રમાણેના સિક્કા પ્રચલિત હતા: (૧)
કાકણી (૨) કાર્પાપણ (૩) દિનાર. દશકુમારચરિતના દ્વિતીય ઉચ્ચાસ-
માં ગણિકા મરીચિ ઋષિની આગળ કન્યાઓ પ્રતિ પોતાના
ઉત્તરદાયિત્વનું વર્ણન કરે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, વેસ્થા-
ઓને પણ કેળવણી મળતી હતી.

દંડીના કાળમાં હિંદુ ધર્મનો પુનઃ ઉદ્ધાર થયો હતો. જૈન ધર્મ
અને બુદ્ધધર્મ અવનતિની દશામાં હતા. બુદ્ધ ધર્મ પ્રતિ જનતાની
અશ્રદ્ધા વધતી જતી હતી. કોઈ વિશેષ કારણને લઈનેજ હિંદુ ધર્મને
છોડી પરધર્મ સ્વીકારતા હતા, ધર્મજિજ્ઞાસાને લઈને નહિ. દંડીએ
“વિરૂપક” દ્વારા આ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરી છે. એ હિંદુ ધર્મની આંત-
રિક વેદનાતું કરુણ ભાષામાં આલેખન છે. એ આખુંએ ઉદ્ધરણ
નીચે પ્રમાણે છે:—

વિરૂપક બોલ્યો: “કામમંજરીએ મારી પાસેથી ધન હરી લીધું
ત્યારે મારી પાસે ફક્ત લંગોટીજ રહી. એટલે વૃદ્ધજનોના તિરસ્કાર
અને લોકોના ઉપહાસના ભયથી હું જૈન મંદિરમાં ગયો. ત્યાં એક
મુનિએ મને મુક્તિમાર્ગનો ઉપદેશ કર્યો. વેશ (બ્રહ્મચર) થી હાંટી
કાઢવામાં આવેલા લોકોનો આ વેશ (નમ્ર સ્વરૂપમાં રહેવું) સ્વા-
ભાવિક છે. એટલે વિરૂપક થઈને મેં લંગોટી પણ છોડી. શરીર
ખૂંચ ગંદુ થઈ ગયું. વાળ ઉખાડવામાં ખૂંચ વ્યથા થતી હતી.
ભૂખ-તૃપ્તાનું દુઃખ સહન નહોતું થતું. અસહ્ય ચંત્રણાઓથી ઉદ્વેગ
પામીને હું વિચારવા લાગ્યો કે હું દિગ્ગતિ વંશનો છું; આ પાખંડ
યથાવતાર (જૈન ધર્મ) મારો ધર્મ નહોતો. મારા પૂર્વજો શ્રુતિસ્મૃતિ-
ના માર્ગ ઉપર વિચરતા હતા. હું કેવો હનભાગ્ય છું કે જેનો
વેશ પણ કેટલો નિંદનીય છે!” એ સમયે બૌદ્ધ સંન્યાસિનીઓ
બુદ્ધ ધર્મના આદર્શથી ચ્યુત થઈ રહી હતી. દંડીએ એમને વેસ્થા-
ઓની દૂતીના રૂપમાં ચીતરી છે.

એ વખતે તાંબુલનો પણ ખૂંચ પ્રચાર હતો. સુગંધિત પાન
બનાવવાની સામગ્રી સુવર્ણની પેટીમાં રાખવામાં આવતી હતી.
તૈયાર પાનને આમડાના કંકણમાં રાખવામાં આવતાં. એને ચર્મ-
મસિકા પણ કહેવાય છે. પાનની સાથે તમાકુને બદલે કર્પૂરગુણિય
ખાવાનો રિવાજ હતો.

દંડીના ભારતવર્ષમાં હિંદુ-સ્વાધીનતા હતી, દેશ ધનધાન્યથી
પૂર્ણ હતો, છતાં અનેક સામાજિક દોષો પણ હતા. એ ભારત ચંદ્ર-
ગ્રહનું ભારત નહોતું કે ત્યાં મેગેસથિનિસ કહે છે તેમ ચારીઓ

નહોતી થતી અને રાત્રે દ્વાર ઉઘાડાં રહેતાં. એ સમયે ચોરીઓ થતી અને ચોરીનાં ચત્રા આજના કરતાં પણ વધારે હતાં. દંડી આવાં બાર ચત્રાનો ઉલ્લેખ કરે છે.

૧-ફણીમુખ (સુરંગ ખોદવાનું યંત્ર)

૨-કાકલી (કાગડાની ચાંચ જેવી કેન્સી)

૩-સદશક (ઉંડે છપાવેલી વસ્તુઓને ખોદવાનું યંત્ર)

૪-પુરપશીર્ક (મનુષ્યના શિર જેવું લાકડાનું શિર. એ મુદ્દામાં પ્રથમ ફેંકવામાં આવતું કે જેથી કોઇ શસ્ત્રપ્રહાર કરે તો એનાજ ઉપર પડે)

૫-યોગચૂળ (ઓપાધઓના આ ચૂળને અગ્નિ ઉપર તાપવાથી લોકોને ઘેરી નિદ્રા આવી જતી)

૬-યોગવર્નિકા (દિવારાળી વિના પ્રકાશ કરવાનું યંત્ર)

૭-માનસુત્ર (પકડવાનું દોરકું)

૮-કકેટક (?)

૯-રન્તુ (મકાન ઉપર ચઢી જવા માટેની રસ્તી)

૧૦-દીપમાળન (દીપો ખુલાવવાનું યંત્ર)

૧૧-જમર (ખોદવાનું યંત્ર)

૧૨-કરંડક (જેમાં પતંગ આદિ દીવાને ખુલાવવા રાખવામાં આવતાં હતાં.)

આજની માફક તે વખતે પણ પોલીસો હતા. રાત્રે પણ પકેરો બંદાનો. જુગારખાનાં પણ હતા. જુગાર આજની પેઢે ગેરકાયદેસર નહેનો. એક ઘનસભા રહેતી હતી અને એનો એક અધ્યક્ષ રહેતો. એને રાજન તરફથી નીમવામાં આવતો. એનું કામ ઘન અનિયમ પ્રમાણમાં ન રમાય એ જોવાનું હતું. જુનાયેલા ધનમાંથી એ ભાગ લઇ શકતો. એ મમય પચીસ પ્રકારના જુગારો રમાતા અને કોઇ કોઇ વાર અંદોઅંદર ઝગડા પણ થઇ જતા. કારાગારો પણ હતાં.

એ મમયના લોકો મરખાંતી સાહમારીના ગોખીન હતા. દંડીએ મરખાંતી નારિકેલ, ખિલાડા આદિ બનિઓ વર્ણવી છે, એમાં નારિકેલ બનિનો મરધો લડવામાં દોશિયાર લેખાતો.

દશકુમારચરિત્ર ગદ્ય કાવ્ય છે, દનિદામગ્રંથ નથી. એમાં દનિદામનું આત્મું રેખાદર્શન છે. એની કથાઓમાં તત્કાલીન દેશ અને મનુજની વર્તનનો ઉલ્લેખ છે. એને એક નાના લેખમાં લખવાનો આ પ્રયાસ છે.

૧. "આરંભ"ના એક વર્ગમાંથી અંકમાર્ગી)

૬૯-પૈસાની પ્રતિષ્ઠામાં પૂઠો મૂકો.

સંસારની સપાટી પર લક્ષ્મીને નાગે કે, કેટલાં તાંડવો મંડાવ્યાં લાગે છે !

અસંખ્ય મંદિરિયાંઓમાંથી પૈસાને કારણે પ્રભુ પદ્મપટ થયો છે, પૈસાએ પ્રચુતા ઝડપી છે, પૈસાજ નગતનાં પરમેશ્વર બન્યો છે.

ગરીબીએ માનવકુળને અશાંત કર્યું છે. ભૂખમરાએ સંખ્યાબંધ નાસ્તિકોની ઘડના ઘડી છે; પૈસાને કાળે પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવતાં બપોંદર કાળાંધોળાંઓનો દિસાગ ક્યાં છે ?

લક્ષ્મીની ભેખડ સામે સંખ્યાબંધ લક્ષ્મીનંદનોનાં દાડપિંજરો દડકંટે આવે છે; સોનાના વધરથાંલ પર કંઈક માણેતુગ્તરો આજ પૂર્વે ચડી ગયા છે; રૂપેરી માંચડાઓએ અસંખ્ય ભયો ગળાંએને પણ રૂંધી નાખ્યાં છે.

છતાંય લક્ષ્મીનો તિરસ્કાર શાપરાગોજ સમજવામાં આવે છે; પૈસાનું પૂજન અનેક આશીર્વાદોને ઉતારનારૂં ગણાય છે !

બેધારી તલવાર

પૈસો બેધારી તલવાર લાગે છે. નગતનાં ઘણાંયે દુઃખદરદો એ તલવારની ધારે એક આટકે ઉડે છે; સંસારનાં કેટલાંયે સુકામળ કુસુમો એ ખાંડની ખીછ ધારે ખડાસ છે.

છતાંય લક્ષ્મીની બંસી બળ્યાજ કરે છે, નાણાંના મરસિયાઓ પણ ગવાયાજ કરે છે.

ગરીબોની હાથવરાળ ને ઓછી નથી તો લક્ષ્મીનંદનોની હૈયાહોળી પણ થોડી ક્યા છે ? બારે માસ અને તેરે કાળ બિચારી અમીરાત જલતી પડી છે. નગતનાં નૈસર્ગિક મુખો આટું ધનવાનોને દ્વારે 'પ્રવેશ મનાઈ'નાં પાટિયાંએ લટક્યા દેખાય છે. પૈસાની મોજ ધનવાનોએ બાણી નથી. લક્ષ્મીના ઉદ્ધાર લક્ષ્મીનંદનોના નસીબમાં નથી. માનવજીવનમાંના સોનાના સ્થાનની શાદુકારોને ગરુ કેટલીયે ગતાગમ ક્યાં છે ?

સોનાનો સદુપયોગ

સોનાનો સદુપયોગ થાય તો માનવીઓ મોજ માળે. પૈસા પ્રભુ મટીને દાસ બને તો લોકમુલક કેટલાંયે ચમત્કારોનો અનુભવ કરે. આ સત્ય સૌ સમજે છે... પણ કોણ આચરે છે ?

ખરી વાત છે કે પૈસા કેટલીયે આત્મનો અટકારી રાં છે. કેટલીયે વાકી કરોડોને સીધા નાખતાનું માનવ ન ધરતા બેઠો છે. સત્ય, સ્વમાન, સારમાણસાદ, પ્રમાણુકત, -આ બધું પણ પૈસાના પરચા વડે જળવાયું સહેલું બને છે.

પણ આ વાત સાથો જોડામાં જોડા પ્રમાણમાં પીંછનનાર જખાત પૈસાદારો સિવાય ખીંજોની નથી. પોતાના સોનાના સંગ્રહ વડે દુનિયાનાં દુઃખો દોઢ કરવાનો વિચાર આ માણસોને આવતોજ નથી. પોતાને અરજો પોતાની આસપાસના રીઠા કાઢીને વંદનાઓ મંડાવવાનાં વજ્રખાંઓ વચ્ચેજ એ બિચારાની અજાણીએ છંદગાની એજે જાય છે. ઘણીયે વાર તે સનિયાઓનાં સત છોડાવે છે; માનીઓનાં માત મુકાવવાની ચેષ્ટા કરવામાં જ મોજ માને છે; સતોષીઓને તે અસતોષી કરે છે, ને પ્રમાણિક પુરુષોને-તે ઘણીયે વાર અપ્રમાણિકનાને અવજ પંથે વાળી રહે છે.

લક્ષ્મીના ઇર્ષ્યે

આ માનવીઓને કાણ સમજાવે કે લક્ષ્મી કાંઈનીયે નથી ? ઓને કાણ કહે કે જીવનભરસોને ભરી મહેસાતો વચ્ચે જ મહાલવા-
નાં અનેકવિધ સ્વપ્નાઓ સેવનારા લક્ષ્મીના અસંખ્ય પુત્રારીઓયે પણ અંતને છેડે તો ગરીબની ઝૂંપડી વચ્ચે અશ્રુકતા કુદરતી કિસ્સોલ-
ને માટે જ આવ નાખ્યા છે ?

અર્થ્ય તે બોગવે છે જેને સાચી કે ખોટી પણ મોટાઈમાત્રનો મોહ નથી. મહારાજન તે બને છે જેને 'રાજ' ચવાની તાકાવેલી નથી. અમર ને બને છે જેને ઇજ્જતગુર દેહની હસ્તિનાસ્તિ સાથે નામ-
માત્રનીએ નિરૂપન નથી. આ ન્યાયે લક્ષ્મીની સાચી સુવાસનો અનેરો આનંદ પણ તેજ માણે છે, જે લક્ષ્મીનાં ફૂલડાંઓ ગુથી-
ગુથીને ઘરને ખૂણે સાચવનારો નહિ પણ ખોખે ભરીને જગતની વચ્ચે જ વેરનારો હોય છે.

પણ આવા લક્ષ્મીનંદનો તો 'ઓ લાખનમે એક' જેવાજ હોય છે ને ?

સોનાની ચાવી વડે આ દુનિયામાં ઘણાંય તાળાંઓ ઉધારી થકાય છે એ માચી વાત, જતાંય એવાં માચવળાઓનેયે તોરો ક્યાં છે જેની કમાનો કેરવવાને માટે બિચારી એ કુંચી પણ નિશ્ચય નીચરે છે ?

જીવનની મહત્ત્વ યાત્રાનો ઇર્ષ્યે લક્ષ્મીનંદનોએ લીધેલો નથી. લીધો હોત તો 'વીરો' ની નામાવસિઓમાં તેઓનાં નામો અજ્ઞા-
ગિયાનાં આદરડાંઓની પેઠે જોડાજ અને વેરવિખેર શા સાદુ દેખાત ?
પૈસાનો તરસો

પૈસાને તરસે તરેલાઓના કરનાં એ તરસા સાથે જાતે દુર્બલને ખીંજોને પણ દુઆડનારાઓની સંખ્યાનો હિસાબ હોત તો ?

અર્થ્ય, પોતાની જાનનો તેજસ્વી અમઝાટ જીવન પર પાચ-
રવાને માટે પૈસાનાં વજ્રખાં માગવાની તલભાર પણ આવશ્યકતા નથી. ધર્મતરસાપેઠા, સંસારગુધારકો અને રાજપુરુષો-નિહાસની

આરમીમાં ભૂતકાળની જે મહાન વ્યક્તિઓની પ્રતિમાઓ આજે પણ ચળકી રહી છે એ વ્યક્તિઓ ધનવાન હતી કે અધિચન હતી ?

આ વાતના ગર્ભમાં રહેલા સલનો સાક્ષાત્કાર દરીને આ જગતના 'શુદ્ધિમાન લિખારી'ઓ જે 'સોનાનાં પૂતળાં' એને ચરણે વંદના માંડવાનું માંડી વાળે તો અરંધ્રી ઘડીમાંજ પૈસાની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાના ભુક્ષા ઉઠે ને આપણી આસપાસના લક્ષ્મીપુત્રોને પોતાનાં ખરાં સ્થાનનું ભાન આવે. મૂર્ચ્છિત ધનવાનોને જગાડવાનો ધોરી માર્ગ આના સિવાય બીજો નથી.

કાળનો ચક્રોળ

ચક્રોળે ચઢેલી દુનિયા જમાનાના સત્જગડ આંચકાઓનો આજે સ્વાદ ચાખે છે. ગઈ કાલનાં ઘણાંયે 'સૂત્રો' પર કાળની કાંડી પડી છે. જૂની આંખો નવીન ચિત્રો સામે ચક્કર વક્કર ચાય છે. જૂની રીતે હવેના માગનારાઓને નવી થતી દુનિયા ઘડીવારને માટે પણ સાંખી રહેવાનો નકાર લણે છે. ત્યારે જગતની સત્યાનાશી નોતરતારે લેભાય લક્ષ્મીપુત્રો આપણી દુનિયાને હવે કેમ અને ક્યાંથી પાલવશે ?

આમ છે એટલે પૈસાની પ્રતિષ્ઠામાં પૂજો મૂક્યા સિવાય આપણો આશો નથી, ઉદ્ધાર નથી.

આ કથન લાગે છે એટલું ધાતકી નથી, દેખાય છે એટલું બચકર પણ નથી.

અંતને છેડે તો માનવસ્વભાવ બધી બાબતોને 'પ્રતિષ્ઠા'નાં છાંયડાંમાં જ બેળે છે ને !

ગઈ કાલે ગુજામીની 'પ્રતિષ્ઠા' હતી એટલે ગુજામો પણ ઉંચે માથે ચાલવાનાં મોજ માનતા. એ 'પ્રતિષ્ઠા' પડી ભાંગી, ને ગુજામો બગભગવા લાગ્યા.

નહકના ભૂતકાળમાજ પરદેશી વસ્ત્રાની અને બસકાબજો શમુસારની 'પ્રતિષ્ઠા' હતી. એ 'પ્રતિષ્ઠા' પર ઝીળી મૂકાઈ ને હડકાઈ-ઓની પેઠે પરદેશી વસ્ત્રો આયોજનના માનવકૃષ્ણનો ભૂતકાર પામ્યાં.

કલ્પિઓની પણ જ્યારે 'પ્રતિષ્ઠા' તૂટી છે ત્યારે તેની પાછળથી પીડાળા પણ જુખરા પથ્થરની ઝીળી જતની પેઠે જગક વારમાંજ પડી ભાંગ્યું છે.

પ્રતિષ્ઠાનું પાંદડું

'પ્રતિષ્ઠા'નું પાંદડું અગ્નિ જલન કરતું હટકાવા નહીં જડી કર્યું છે ! 'પ્રતિષ્ઠા'ના બચાવ તમે કરવા બધા મહારથીએ સમજાવી ચકા છે ! 'પ્રતિષ્ઠા'ના અટકતું નિરૂપક હટકા બધે મહારથીએ પણ ભાંગી જટકાને મૂક્યા ગયા છે !

મોં કાલે જગમોવાન બન એ જલવાનું નવું. ધનવાનની મોર્ચી. સવરો એ એ મોર્ચીનું કે નવું. લગનાત. આજરતું કાલે રહેલું એવું

મનાનુષે નથી.

એટલે આદારે જગતને દજારી અને બાળી રહેતી માતાની આજ દારવાનો એકમાત્ર ઉપાય લક્ષ્મીની 'પ્રતિષ્ઠા'ના નિકંદનમાં જ વધી ગયો છે.

માનવીઓનું માનમ કોઈ 'પૈગંબરી પ્રતિષ્ઠા' વડે ! અને આ જગતનાં અનેકવિધ દુઃખમંદોનો આંત આર્થ !

(ના. ૨૯-૧૦-૩૨ના "મુખ્ય સમાચાર"ના દીપોત્તમી આંકમાયી)

૭૦-આંધજ્ઞાને આંસ

(લેખક:-મી. ગિરિનથાંદર બચેકા)

આંધજ્ઞાનો ઉપાય પ્રકાશ છે. સાંખ્ય માન્ય અધારે એક નાનો સરખો દાંચ ફર કરે છે.

અજ્ઞાનનો ઉપાય જ્ઞાન છે. અનેકવિધ અજ્ઞાન જ્ઞાનનું એક કિરણ ફર કરે છે.

આંધારમાં રોગો વધે છે, બદી વધે છે, વિનાશ વધે છે. એવુંજ અજ્ઞાનમાં છે. અજ્ઞાન રોગોનું, બદીનું અને પરિણામે વિનાશનું મૂળ છે.

આંધારમાં માણસ અટવાઈ જઈ કેદ બને છે, આંધારમાં તે આંધજ્ઞ બને છે, આંધારે માણસને ગુંજળાવી મારી નાખી મકે છે.

એમજ અજ્ઞાનનું છે. અજ્ઞાનમાં માણસ ગુલામ બને છે. પર-તંત્રતા અજ્ઞાનને આધારેજ દેડે છે. અજ્ઞાની અને આંધજ્ઞો સરખા છે, અજ્ઞાન એ મનની શક્તિનો આધારો છે. અજ્ઞાન એ આત્માનો ગુંજળાટ છે.

આંધજ્ઞાને આંખો આપવી એ પુણ્યકાર્ય છે.

આંધજ્ઞાને આંખો આપવી એ મહત્ત્વ કાર્ય છે

એમજ અજ્ઞાનીને જ્ઞાન આપવાનું છે.

માણસ આજે દેખતા ન હોય ને કાંઈ દેખતો થાય ત્યારે તે પોતાને ધન્ય ધન્ય માને છે. તેની કાર્યશક્તિ, કાર્યપ્રદેશ ખુબ ખુબ વધી પડે છે. તેનામા નવું જીવન આવે છે.

એમજ અજ્ઞાનીને જે જ્ઞાન લેવાનો માર્ગ મળે તો તે બાહ્ય-શાળી બને છે. તેની શક્તિમા એર વધારો થાય છે. તેના જીવનમાં નવો પ્રાણ મંચરે છે. તેના નવો જન્મ થાય છે.

આપણે ત્યાં આંધજ્ઞા છે તેના કરતા વધારે અજ્ઞાની એટલે અમળ છે. પથરો લેવા જતા કદાચ પથરો ન જડે, પણ અમાણ

શોધનાં એકને બદલે બે બદલે ત્રણ છે. અમલજી માનવસુ વિચારે અંદર છે. તે દિશાગામીનાઓમાં બરાબર સમજતો નથી. તેને આમને વાળિયો મેનરી રહે છે. તે દુનિયામાં શું ચાલે છે તેનું જ્ઞાન મન-ગોળાઓ ઉપરથી માન મેળવે છે. આખું કે ગોપડી તેને મન થઈને ઉપર કાળા કાળા છે. અમલજીને ભગુનરની કિંમત નથી. અમલજી માનનાં વાળકોને નિરાશ મોકલવાની કિંમત સમજી શકતો નથી. અમલજી આંધળો રહે છે. ને તેનાં વાળકોને પણ તે આંધળાં રાખે છે.

દુનિયાના મોટા મોટા દેશોએ જોયું કે નિરક્ષરતા એ એક ભાંડર જેવો પ્રત્યેક છે. નિરક્ષરતા માયાં નાનાં મોટાં દેશોનું મુખ છે. એટલેજ ચીન, રશિયા, અમેરિકાએ નિરક્ષરતા સામે મોટું યુદ્ધ આદર્યું ને નિરક્ષરતાને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખી નશીબેથી આટ્ટી કાઢી.

અમેરિકાની એક સ્ટીવર્ટ નામની વાપને દુબી અને અલ્પ અમેરિકાના અજ્ઞાન માટે સાચી વાત્યું. તેણે તેમને સુદૃઢથી ભણાવવાની શક્તિ કાઢી. રોકેટો લોકો અજ્ઞવાળી રાતે ભળુયા આપ્યાં. એ. જી. સી. ડી. થી માંડીને તેઓ ગોપડીઓ વાંચતાં શીખ્યાં. પુસ્તકોની અંદર રહેલ જ્ઞાનનાં તેઓ માલીક બન્યાં. તેઓ મનથી બળવાન થયાં. અમેરિકામાં આ વાપના કાર્યની વાત કેસાઈ. આખા અમેરિકાના નિરક્ષરોના રોગ ટાળવાનું કામ રાત્રે ઉપાડ્યું અને પ્રેસિડેન્ટ હુવરે જાહેર કયુ કે ૧૯૩૦ની આખરમાં અમેરિકામાં એક પણ અમલજી માનવસુ ન રહેશે. આજે અમેરિકામાંથી અંધકાર સાથો ગયો છે. બહાર વીજળીની બત્તીઓથી રાતે પણ દિવસ ઉમે છે. અંદર અક્ષરજ્ઞાનની બત્તી વડે મનમાં અજ્ઞવાળું થયું છે.

રશિયાની સરકાર દેશભર્યું કે આપણું જ નિરક્ષર ન રહેશે. અને એકે એક ઘરેડા અને જુવાન, સ્ત્રી અને પુરુષ સચેતો બનતો થઈ ગયો. રશિયા એક વખત નિરક્ષરતાનું ધાન હતું. આજે રશિયામાં અક્ષરજ્ઞાનનો આકેશ ઉમે પડી ગયો છે. જ્યાં નિરક્ષરતા હતી ત્યારે રાજસત્તાનું સામ્રાજ્ય ટકતું હતું. આજે નાશવંત છે. આજે સાક્ષર-ભાંગેલી પ્રજા પેલાનું રાજ્યતત્ત્વ ચલતું નથી.

ચીનની વાત પણ માનીતી છે. એક જુવાનને મનુષ્યના અજ્ઞાનની વાત ખટકી. વિચારેઆને કાગળ લખતા પણ ન આવડે! ખાનગી કાગળો બાંધ પામ વચનના પડે! તેણે મોટા ઉપાડ્યો. જુવાનોને અને જુવાન હૃદયના ચીનને તેણે અજ્ઞાનની સામેની લડતમાં મોતયું અને જુવાનોએ ચીનની નિરક્ષરતા હાટી કાઢી.

પણ હિંદ વિશે કહેવું પડે છે !

કરોડો અમલજી હિંદો ભાઈઓ માટે ચુ કરોડ ! એની આંખ પાટોજ બાધી રાખીચુ કે તેના પડમ પેલાંનું !

નથી લાગતું કે આપણી અવદશા અજ્ઞાનને સામે પણ મોટે

આમે છે. આપણી મુક્તિ માટે આપણે બળેલા. જ્ઞાનમયેષ, જ્ઞાન-ની પ્રગતિને જાળવવા દેવ, તે આપણી બધી દૃષ્ટિ સહન ખરી ? મું અજ્ઞાન ઉપર આપણા ઉપર દેશ દેશના લોકોએ પોતાનાં રા-ત્યોની કમાર નથી આપી ? મું હજુ પણ અજ્ઞાન પ્રગતિને એ-લાએ વેપારવજુર અને શરૂકાને નથી આપી ? આ ? બુદ્ધિ અને અભિપ્રાય મું એ જ અશક્તિએ આપણને બાંધી રહી છે, આપણ-ને મત્તુ તરફ ધમકાવી રહી છે.

ત્યારે આપણે પણ નિરક્ષરતા દૂર કરવા મું કરશું ? આપણા-મા જીવતા નથી ન મું ? આપણામાં એકાદ સીનાનું. એકાદ રશિ-યનનું, એકાદ અમેરિકન બાઈનું જેમ નથી મું ? મું આપણે દરેક દરેક અમલુ જાળ નિરક્ષરતા સામે મદ્દાન વિમુક્ત ન આપીએ ? 'કેમ શીખવવું' એની મુશ્કેલી આપણને નહિ નરે. 'કેમ શીખવવું' એ નામની આપણી આપણે દક્ષિણામર્તિ ભવનમાંથી મેળવી શકીએ છીએ. એ પુસ્તક વિના મત્તે મળે છે. એક અમલુ લાંબે કે અનેક અમલુ લાંબે આપણે શીખવવા ભેરી જઈ શકીએ. ફક્ત એક જ કલાક રોજ શીખવીએ તો ફોદ મહિને અમલુ માનસ લાંબો-વાંચનો થઈ જાય છે. આંધળો દેખતો થઈ જાય છે. નિરક્ષર સાદાર થશે. ફક્ત રોજની એક જ કલાકની મહેનત અને અજ્ઞાનરૂપી અધ-કારને મિટાવવાનો રસ્તો ખુલી જાય છે.

આપણી પાછળ સરકાર નથી. આપણી પાછળ પ્રગતિ નથી. આપણે અત્યારે અસ્તવ્યસ્ત દશામાં છીએ; છતાં આપણામાં હજુ પ્રાણ છે, હજુ જીવવાની આશા અને શક્તિ છે. આપણે એક એક જાળ બાંધીને શીખવવા મંડીએ; તેને અધારમાંથી પ્રકાશમાં લાવીએ.

શહેરમાં અમલુ છે, ગામડામાં અમલુ છે. ત્યાં જોઈએ ત્યાં અમલુ પડેલા છે. જરાક અવકાશ દાદીએ, જરાક શ્રમ લાઈએ તો વિના ખર્ચ બહુ કરી શકીશું.

આમા કોને હાક પાડવી અને કોને ન પાડવી ?

બહુ દુવાનો સોને મરખા હજુ છે. સૌને થોડું થોડું કરે તો પણ ટીપે ટીપે સંગવર લરાય ને કાકરે કાકરે પણ બંધાય.

અક્ષરજ્ઞાનની યોજના આપ, અક્ષરજ્ઞાન કાર્યાલય, દ. મ. બુવન, લાવનગર-એ સરનામેથી મંગાવી લેશો, જોઈ જશો અને ઉપયોગ કરશો.

આપણા દેશ અર્થ, બાઈઓના કલ્યાણ અર્થે આપણે સૌ કંઈ ને કંઈ કરીને જીવનને ધન્ય કરીએ.

(તા. ૧૫-૮-૩૧ ના " સૌરાષ્ટ્ર " માંથી)

૭૧-ભારતનો કંગાલ સેહુત

(સંપાદક:-શ્રી. શાન્તિકુમાર પંડ્યા)

તુ ઝરે આંગાર પરશે, ધામ ધીખી એ મરતી;
સપ્તી મરણી તોડે, તાપે આંખડી તાવુખા ઝરતી.

મળે ના બાખરી આયા

ખેડતના હાલ શા આયા.

બારે મેવની ઘોર ગર્જના, ગોદિશ લીજ મમકતી;
પરશે છોને આખંડ ધારે, મરણી જલ બીજવતી.

અવિચલ નિશ્ચય ત્યારા,

ત્યોમે આજે અત્ર ઉધારા.

વસવા ન્હાનું ખોરકું, બોજનથાળે લૂખા ભાત;
ધેનુ મણુ મોરી સાચવવા, આખંડ દોમી તહારી અત.

ગણી ના બૂખની વેળા,

આલુડના સાથ ના મેવ્યા.

ખેતર રૂની ચાદર તહારે, શ્રુવા સેજ ન સારી;
અદગદ રૂના ડગલા 'ભુંડા' તંદાવે મોગ પથારી.

ઉધારી વસ્ત્ર વિના કાયા,

ફર્સા દેહ ન ડંકાયા.

ઉપા ન દીડી ના સન્ધ્યા મીડી, ન દીડી સુર્ય-પગલો;
ભૂમિને રસાયસ કરવા, ભરી ના આવે ડગલા.

ફોંડાળુ ડીરે નડયા,

હરન અમૃત નામેવ્યા.

ખોરસ ઉભર આરેજી તહારે, વસ્ત્રન રતુખા ગાજે.
આખને લૂખા બાખરી દસા, દેનુ તહારે તરે.

મન મન મન મન મન,

મન મન મન મન મન.

તુ જગનો પિતા પાલક ના જગનો પાલક મન.
ધનિકના ભાગ મન. તુ ના મન મન.

મન મન મન મન મન.

મન મન મન મન મન.

(નોંધ : ગામિજના પેદ અંકનાય)

૭૨-હિન્દીઓ અને ઇરાનીઓ: આર્યોના બે કળગા

ઇરા-યુરેશીયનોને મન દિંદુઓના વેદ અને ઇરાનીઓનો અવસ્તા—સેમીટીક જાતિના તોરાદ સરખા છે. આ સર્વે આખી દુનિયામાં સૌથી જૂનાં ધર્મપુસ્તકો છે. દિંદુઓ અને ઇરાનીઓ બંને પોતાને આર્યન કહેવડાવતા. આર્યન શબ્દનો અર્થ ઉમદા થાય છે. આપણે ઋગ્વેદમાં ધાંમીએ છીએ કે દિંદુઓ સિંધુ અને પંજાબમાંથી ઉતરી આવી દેશના મુગ પતનીઓ સાથે લડ્યા અને તેમને ‘દાસ’ કહેવા લાગ્યા. દાસનો અર્થ શુભ્રામ કે શત્રુ થાય છે અને પોતાને તેમનાથી ઓગળાવવા માટે તેઓએ આ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

આર્યન

દેરાડોટમ (૭.૧૨) પાસેથી આપણે જે માહિતી મેળવી શકીએ છીએ તે પ્રમાણે હસ્તીસન પૂર્વે આર્યો સદી પહેલાં મીડીઆવાસીઓએ ઇરાન જઈ પોતાનું રાજ્ય સ્થાપ્યું અને સામાન્ય રીતે તેમને આર્યન કહેવામાં આવતા. એક મેનીઅનના મદાન રાજા ડેરીઅસ જે હસ્તીસન પૂર્વે છટ્ટી સદીમાં ખ્યાતિમાં આવ્યો તે દક્ષિણ ઇરાનમાં પોતાના નક્સે-રસ્તમ નામના શિક્ષાસેષમાં બહુજ મગદળીથી કહે છે કે “હું, મદાન રાજા, રાજાઓનો રાજા, મદાન રાજ્યો અને જાતિઓનો રાજા, આ મદાન અને વિસ્તીર્ણ પ્રદેશનો રાજા, આખા મેનીઅન, વીસ્તરપ (વીસ્તરપ) એક ઇરાનીનો પુત્ર ડેરીઅસ છું. હું એક આર્યન છું, હું એક આર્યપુત્ર છું.”

દિંદુઓથી છટ્ટા પડીને ઇરાનીઓએ પોતા જીનેસા પ્રદેશનું નામ આર્યાન રાખ્યું, જે આજે ઇરાન કહેવાય છે. ઘોડાં (પપ૦) વડે પહેલાં તેનો ખર્ચ ઉચ્ચાર ‘એરાન’ હતો. અધ્યાન દેશ અને તેની પ્રજા અર્થે જેને મંરુનમા પણ આર્ય કહેવામાં આવે છે તેનો અવગનામા ધાગી વખત ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે મધ્ય મારેનાન જેને ઇરાની બાપામા ‘કયુ માસ’ કહેવામાં આવે છે અને અવગના પ્રમાણે તે સેમીટીક ધર્મમાં આદમ છે તેવી રીતે પહેલાં માન્ય છે. તેના કર્પદાન ચાપટન ૮૭ ના પાઉઆદમાં એવી રીતે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે “અનુરુમઝદ પામિયી જ્ઞાન સાબજવામા મયા મદ પદુસા માન્યન હતો. તેનામાંથી અનુરુમઝદે ઇરાનીઅન અટલ કે અર્ધન જાતિ અને તેના મુગ બીજા ઉપજ્ઞ કર્યો.”

વેદ અને અવસ્તા

દિંદુઓ અને ઇરાનીઓનો સગાં આપણી ઉંડી કે ધ્યાન-શી વેદ અને અવસ્તાના સૌથી જૂનાં લખાણોમાં આપણને આ બંને જાતિઓની જ પાત્રતામાં, ધર્મમાં, વિચારોની શ્રેણીમાં અને મીનિસ્ટ્રાલમાં વધુ અને વધુ મળતાપડે લાગે છે. આમ આ બંને

પ્રજ્ઞ એક જાતિમાંથી ઉતરી આવી છે. તેઓ પહેલાં એકજ પ્રદેશમાં રહેતી હતી. તેઓની એકજ ભાષા હતી. ધર્મ અને ચારિત્ર પણ એકજ હતાં, એમ માનવામાં કંઈ પણ શંકાને સ્થાન રહેતું નથી. અવસ્તા ભાષા અને વેદની ભાષા વચ્ચે માત્ર બોલીતોજ ફરક છે, જે ફરક અવસ્તામાં અને કયુનીફોર્મ વચ્ચે પણ રહેલો છે. ઇસ્વીસન પૂર્વે એકસો વર્ષ પહેલાં સ્ટેબોએ ભૂગોળમાં લખ્યું છે કે બંધી આર્યન ભાષાઓ એકજ હતી, માત્ર બોલીમાં થોડો ફેર હતો.

અવસ્તાના અભ્યાસમાં પ્રમાણભૂત ગણાતા મહુમ મહાન જર્મન સ્કૉલર માર્થોલોને એ અવસ્તાની અને સંસ્કૃતની ભાષાનો નિકટ સંબંધ બતાવવા માટે યસન ૧૦ (પારેબ્રાહ્મ ૮) માંથી એક વાક્ય લીધું છે, જે અવસ્તાનાં લખાણોનું એક અગત્યનું અંગ છે, અને જેનો સંસ્કૃતમાં શબ્દશઃ અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે.

અવસ્તા વાક્યનો અર્થ થાય છે કે “જે માણસો નાનાં બચ્ચાં-ઓની માફક હોમને ભોગ આપે છે તેને હોમ રૂઝ અને સારી તબિયત બક્ષે છે.”

ભાષાનો સંબંધ

બેશક જે આપણી પાસે સંસ્કૃત સાહિત્ય મોટા પ્રમાણમાં ન હોત તો મહદાયશીન સાહિત્ય (ઝોરોસ્ત્રીઅન ધર્મ)નો એક ભાગ બહુ ગુંચવણવાળો બનત. એક ફ્રેંચ સ્કૉલર બર્નોફે સંસ્કૃતનો ઉપયોગ લઈને અવસ્તા વશનો અનુવાદ કર્યો છે, જેમાં ગાથાઓ જે સૌથી અધરામાં અધરો ભાગ છે તેનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. ત્યારબાદ, સંસ્કૃતના પ્રકાશથી અવસ્તાનો અભ્યાસ શાસ્ત્રીય પાયા પર કરવામાં આવ્યો. શબ્દોક્તિના શાસ્ત્રની યુરોપીયન પ્રગતિ-માંથી અને હિંદના પ્રાચીન જ્ઞાનની શોધબોળમાંથી અવસ્તાના ભાગ ધીમે ધીમે પ્રકાશમાં આવવા લાગ્યા.

અવસ્તાની પહલવી દીકાને ‘ઝાંદ’ કહેવામાં આવે છે. આ પહેલાંથી ચાલી આવતી દીકા છે અને શબ્દોક્તિના શાસ્ત્ર મુજબ કરવામાં આવતી દીકા કરતા ઓછી વિશ્વાસપાત્ર છે તોપણ, આ પહલવી દીકા અવસ્તાને સમજવાની એક ચાવી છે અને અવસ્તાના કેટલાક પેરેબ્રાહ્મનું પૂરતું જ્ઞાન કરવા માટે તે ચાક્રસ જરૂરી માર્ગદર્શક છે. એ પણ જણાવવું જરૂરનું છે કે અવસ્તાન ભાષા જેના પરની દીકા સેસેનીઅન વખતમાં લખાઈ હતી તે ને વખતે બુદ્ધાદ ગઈ હતી. સેસેનીઅન કાળના દીકાકાળને પવિત્ર ગ્રંથોની ચાલતી આવતી દીકા પરથી નંતાવ માનવાનો હતો. ગાથાના અનુવાદ સિવાય માત્ર શબ્દનો જ અર્થ ન આવડતો. નહિ પણ અવસ્તાની વસ્તુ જાણવા માટે પણ અવસ્તાને મન્દુર મારાની જરૂર પડે છે. પછી અવસ્તાનો વર્ગ પણ છે, જેની વસ્તુઓ જાણવા માટે

આપણને વેદ અને પ્રખ્યાત વીરરંગ કથા મદાખાદનનો આશ્રય સેવો પડે છે. આવરના અને મરદનમાં કેટલાક દેવોનાં અને વીર પુરુષોનાં નામ પણ જોડેલ છે.

પવિત્ર વારસો

જે પણ શક વિનાની વાત છે કે વેદના અભ્યાસીને પોતાની શોધખોળ માટે ધરાની લખાણોનો આશ્રય સેવો પડે છે. પૂર્વ જ્ઞાતાની શોધખોળ મુજબ વેદનો એક ભાગ ધરાનીઓન જમિ પડે લખાયો છે અને કેટલાક ક્રમિકો (વેદના માનાસમાં) ધરાનીઓન દના અને આ ગાયનોમાંના ઘણાખરા ધરાનીઓન તત્ત્વચાળા છે. અવરના અને વેદ એ આર્યોન બાધઓનાં લખાણો છે. હમરો વાં પાડી આજે પણ આપણે આપણાં પ્રખ્યાત પૂર્વજોની લાગણી અને વિચારો સમજી શકીએ છીએ. આ બંને પુસ્તકો છેલ્લી સદીઓની રાજનીતિ અને અર્થશાસ્ત્રથી તદ્દન મુક્ત રહી છે અને તે પ્રાચીન ધરાનીઓ અને દિંદીઓના સંબંધનો પવિત્ર વારસારૂપ બન્યા છે.

જુદા ઘવાનાં કારણો

દિંદીઓ અને ધરાનીઓ પૂર્વે કદા જગ્યાએ સાથે વસના હતા અને એકબીજાથી ક્યારે છટા પડ્યા તે આજે આપણે ચોક્કસાદથી કહી શકીએ નહિ. દુઃ આ બાબતનો ઉલ્લેખ કરીશ નહિ અને એમ કહી માત્ર માન્યતાઓમાં વખત વીતાવીશ નહિ. કેટલાક દતિદાસ-કારો ધારે છે કે પવિત્ર ઋશુઓ અને તેનો નવો ધર્મ દિંદીઓ અને ધરાનીઓને છટા પાડવાના કારણભૂત બન્યો. આવી બીન-પાયાદાર વાત પર આપણે લક્ષ દેવું ન જોઈએ. બેશક, એ ખરું છે કે જુદા પડીને ધરાનીઓ ધરાનમાં વસ્યા. બાદ પેગંબર ઋશુઓ આમળ આવ્યા.

આબોહવાનાં પરિણામ

અવરના અને વેદનાં પુસ્તકો જોવાથી આપણને ખબર પડે છે કે દરેક ઋષિઓમાં ધરાનીઓ અને દિંદીઓ વચ્ચે સરખાપાકું દીસે છે. પણ જ્યારે આપણે તે વખત પછીનો દતિદાસ જોઈએ તો આપણને આ બે પ્રજાઓના ચારિત્ર વચ્ચે ફરક લાગે છે. આ તફાવત આ બંને પ્રજા જે દેશમાં વસવા લાગી તેની આબોહવાને આભારી ગણી શકાય. સિંધુના કાંઠા પર અને પંજાબમાં આવ્યા બાદ દિંદીઓએ ધીમે ધીમે આખું દિંદ દાયમાં લીધું. તેઓનાં નિવાસની જગ્યા બહુ ગરમ, સંપૂર્ણ પાણીવાળી અને બહુ ફળદ્રુપ હતી અને તેથી પોતાની જરૂરિયાતો મેળવવા માટે તેમને બહુ કામ કરવું પડતું નહોતું. આ પુષ્કળતાના અને આરામના પ્રદેશમાં તેઓ તકેશાસ્ત્રીઓ બન્યા.

બીજા બાજુએ ધરાનીઓ, જેઓ ચોક્કસ મામુદયાં અને જક-

સાર્વેશ-સનદર્યા વગેરેના મેદાનમાં જઈ વસ્યા અને ધીમે ધીમે ધીરનાના ઉચ્ચ પ્રદેશ પર વસવા લાગ્યા, તેઓનો પ્રદેશ સૂકો અને પાણી વિનાનો હતો. તેઓને ગરમ ઉનાળાનો અને બહુજ દુઝા શિયાળાનો સામનો કરવો પડતો હતો. પોતાના નિભાવ માટે તેમને સખ્ત મહેનત કરવાની જરૂર હતી. અને સખ્ત મહેનત અને કુદરતની પ્રતિકૂળતાથી તેઓ સારા લડવૈયા બન્યા. જીવનની આ મૂંઝવણે તેમને લડાયક અને દંડ બનાવ્યા. ધરાનીઓની મદાનગી દૃઢતા અને મોટા પ્રમાણના દેશ પર તેમની સત્તાના કારણરૂપ તેમનાં કઠિન દેશની સ્થિતિને ગણી શકાય.

‘હિંદ’નો ઉલ્લેખ

હિંદીઓ જ્યાં જ્યાં તેઓ જતા ગયા તે તે પ્રદેશને આર્યાવર્ત કહેતા ગયા. તેઓએ આપેલું ‘બીલુ’ નામ ભારતવર્ષ અથવા તો ભારત ભૂમિ છે. હિંદને આજે હિંદ કે હિંદુસ્તાન કહેવામાં આવે છે તે ધરાનીઓએ તે દેશને આપેલા નામ પરથી લેવાયું છે. અવસ્થામાં ચાર જગ્યાએ આપણે ‘હિંદ’નો ઉલ્લેખ થતો જોઈએ છીએ. મદાન ડેરિયો પોતાના શિક્ષણે નકશે રસ્તમમાં પોતે સર ક્રેલા દેશનો ઉલ્લેખ કરતાં સરકૃત નામ ‘સિંધુ’નો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જે નામથી આજે પાણી આ નદી ઓળખાય છે. સિંધુ નદીની આસપાસ વસ્યા બાદ હિંદીઓ પંજાબ અને ગંગાના પ્રદેશ પર ગયા. આ આખા પ્રદેશને ધરાનીઓ ‘હિંદ’ નામથી ઓળખવા લાગ્યા. આજે પાણી આપણા હિંદુભાઈઓએ એ નામ દકાવી રાખ્યું છે. હિંદમાં, અવસ્થા અને વેદ એ બંને આપણી બંને જાતિની પ્રાચીન એકતાના પુરાવા છે.

અવસ્થામાં હિંદ વિશે થતા ઉલ્લેખના પાંચેય પ્રકારે અંગ્રેજી કરવા ઉપયોગી થઈ પડશે. વેન્દીદાદના પદ્ધતિ પ્રકરણમાં આગ દેશનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાંનો એક દગ હિંદ પાણી છે. અ. પ્રકરણમાં ૧૮ મો પાંચેય નીચે મુજબ છે. “તે ૧૬૨ નુક દેશ મેં અધુરમઝદે ઉત્પન્ન કર્યો તેમાંના નામો આ ૩૬ ના પાણી નુકસાનકર્તા અંધ-મન્યુએ વિશેષમાં ત્યાં અધુરમઝદે અધુરમઝ અને ત્યાં ઉત્પન્ન કર્યો. દેખીતી રીતે અવસ્થાના નામ અને હિંદ એ મહેનત શબ્દ સમ-વિધે એટલે કે નિહિત. પ્રથમ નામ એ બંને પાણી દેશને પાણી હિંદનો ઉલ્લેખ કરવાના નામ છે.”

મદે હિંદ કહેવાતું છે, પાણી આજને નામ છે. આ નામ આજે દેશને હિંદીઓ દ્વારા જાણીતું છે. આ નામ આજે તેમના પ્રાચીન કહેવતું છે.

(સ. ૧૩-૧-૩૩૫. “અધુરમઝ” અર્થ “નામ”)

૭૩-ગામડાંમાં સાચો સુધારો

(લેખક: શ્રી. જનસિંહ હમીરસિંહ રાણા)

હિંદની જનતાનો મોટો ભાગ ગામડાંમાં વસે છે અને ખેતીજ તેમનો મુખ્ય ધંધો છે. આ દેશમાં ચહેરો કરતાં ગામડાં તરફ ઓછું ધ્યાન આપવું થા બિલકુલ ન આપવું એ નુકસાનકારક ગણાય. આજ-કાલ આપણા દેશમાં ગામડાંના સેકોને પેટપૂર ઉપાર્જન કરવામાં મદદગાર કેટલા મૃદુલોગે અને દેવચણીના પ્રચાર માટે દેશમાં બે-ચાર નિશાળો મિશનરીઓ તરફથી ખોલવામાં આવી છે તેમાં અને તેની ચારફત થતા કાર્યનું વિવરણ તેમના તરફથી પ્રસાદિ થતું રહે છે, ને દરેક આમ્ય સુધારાના હિમાયતીઓએ જોષ જતું પડે છે.

પંજાબ પ્રાંતના ગુરુગાંવ જીલ્લાના હાથુડી કમિશનર મિ. બેને પણ આ દિશામાં કંઈક કયું છે. અને એ દિશામાં ખીમતોને માર્ગદર્શક થઈ પડે તે અર્થે પોતાના એ પ્રયોગોનો રિપોર્ટ પણ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે.

સાધારણ જનવર્ગ પણ આજકાલ પોતાની ઉત્તતિ અર્થે ઉલોમ કરવામાં કંઈક રસ લેવા લાગ્યો છે. તે વખતે ખનારગના ૨૫૦ ખામુ સિવમોહન લાલે લખેલી કેટલીક સૂચનાઓ આ નીચે આપવામાં આવે છે. આશા છે કે વાચકો તેનો લાભ ઉઠાવશે.

૧-શારીરિક વ્યાયામને માટે દરેક ગામમાં અખાડા ખોલવામાં આવે અને તેનો દરેક જણ લાભ લે. સાથે સાથે દસિખમાં આવેલા ઔષ રહેરે પોતાના રાત્રીમાં દાખલ કરેલા મુર્ચનમરકાર પણ અખાડાઓના માલકોએ પોતાને ત્યાં દાખલ કરવા જોઈએ.

૨-સામુદાયિક પ્રાર્થનાઓ અને ભજનોનો રિવાજ પણ દાખલ કરવો જોઈએ.

૩-દરેક ગામે એકાદ રાત્રિયાળા પણ ચલાવવી જોઈએ અને ત્યાં નાનજનના બેઠલાવ સિવાય અત્યજનવર્ગને પણ અક્ષરજ્ઞાન મળવું જોઈએ.

૪-સામુદાયિક રૂપે ગામની ખેતીકડીનું રક્ષણ ગામજોડો વાળ ખાંડીને કર.

૫-નમાઝ જનતા દલા-રિમાદ પચાસને મારાનેજ પન્નવ.પ.

૬-દરેક ગામમાં થા બે ચાર ગામ મળીને સદકારી પેટીઓ ખોલવામાં આવે.

૭-ગામની જામીનમાં ઉછેલ: કે ઉછાવેલાં જાડોને વરા- ફરતી ગામના લોકોએ પછી પડું જોઈએ.

૮-વસ્ત્રદળ નરીન સારો રાખવા આવે.

૯-સ્થળે સ્થળે દિવેલા વાવવા બેઠાએ કે જેને પ્રતાપે ખેતીના ખીજ પાકને જંતુઓથી નુકસાન ન થાય તેમજ તેના ખીજનો પણ ઉપયોગ થાય.

૧૦-ખાતર માટે ઉકરડાના ખાડા કરવા બેઠાએ અને વખતો-વખત તેના પર રસ્તાની ધૂળ કે મટ્ટાણું ઢાંકવું બેઠાએ.

૧૧-મરેલાં દોરોનાં હાડકાં ખેતરોમાંજ દાટવાં બેઠાએ.

૧૨-જે ગામોમાં પાણી રહે તેવું તળાવ હોય ત્યાં સિંધોડાંના વેલા રોપી તેની ઉપજ લેવી બેઠાએ.

૧૩-સહકારી પેઢીઓ મારફત ખીજ વેચાતું લેવામાં આવે અને ખીજને પાક પણ તેની મારફતેજ વેચવામાં આવે તો ફાયદો થાય.

૧૪-જે ગામોમાં તળાવ સૂકાઈ જતાં હોય તેમાંથી તળવું મટ્ટાણું ખોદીને ખેતરોમાં નાખવું બેઠાએ.

૧૫-જે લોકો બળદગાડીઓ ભાડે ફેરવતા હોય તેમનાં તે કાર્યમાં મદદ કરવી બેઠાએ; અને સહકારી પેઢીઓએ તેમને મજબૂત બળદ ખરીદવા નાણાં ધીરવાં બેઠાએ.

૧૬-ધરકામમાં અથવા નાલવાધોવામાં સ્ત્રીઓ તેમજ બાળકો ગામની આજુબાજુના ખાડાઓમાંના પાણીનો ઉપયોગ ન કરે તે માટે તે ખાડાઓ પૂરી નાખવા બેઠાએ.

૧૭-ગામમાં ગમે ત્યાં આડાઅવળી ઉગેલી નકામી વનસ્પતિઓ ખોદી કાઢી નાખવી બેઠાએ.

૧૮-ગામડાંમાં પ્રથમ જેવો એકતાનો ભાવ હતો, જેમકે આઠાણુ પળુ વૃદ્ધ ચમાર અથવા બંગીને કાકા કહેતાં શરમાતો નહોતો, તેવો ભાવ પેલા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો બેઠાએ.

૧૯-જે ઘંઘાઓમાં વિશેષ નાણાં રોકવાની જરૂર પડતી નથી, તેવા જેમકે કાતવું વનવું, દોરડાં ભાગવાં, તેડની ઘાણીઓ વગેરે ઘંઘાઓ ગામડામાં વધારવા બેઠાએ.

ઉપરોક્ત વાતો ઝિંવી નથી કે જેને કેળવાયેલો યુવક અમલમાં મુકતાં શરમાય. જે તે તેના અમલ કરવા માટે તે ઉમેદવારી કે નોકરી કરના કોઈએવાની સાથે પોતાનું અને પોતાના આજીવન્યાનું ભરખુસાવનું ખુશીથી કરી શકે. આ વાતો ઝિંવી કે જેને મા મરકારી મરકારી જરૂર નથી પડતી. પરંતુ સરકાર પણ આવા કામોના વાળી મદદાવ કરી શકે છે.

દૂધમા, ઘાસનું પાણીના નવજાતનું શિશુનું, ગીંદા વગેરેની વહેંચણી, આવજનનું શિશુનું, રૂનાંઓ અને મડકાના ફૂલની, નાનાં નાનાં પેલેનું એકીકરણ, વગેરે બધું જોઈને ૧૯૨૬ ના મહાસરખામાં મ. સ. સ. ના આદર દિવસે એક દલા મ. સ. દાખલ થયેલ જરૂરના કા.

(જોઈએ ૧૯૨૬ ના જુલૈ મ. સ. ૧)

૭૪-જરૂર હાથ ધોજો !

(લિખક:-શ્રી. બાપાસાજી ગ. વૈદ, હાંસોટ)

હું અંતઃસેશ્વરથી દેનમાં બેસીને વડોદરા જતો હતો. ભરગા રાત્રે એક સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેરેલો પુરુષ મારા ડબ્બામાં આવ્યો અને મારી સાથે બેઠો.

હમણાં જાન્યુની મોસમ છે. દરેક રોજને જાન્યુ વેચાય છે. હોં તે લાંબને હોંસે ખાય છે. મારી પાસે બેઠેલા પેલા ભાઈએ એક ૧૨ જાન્યુ વેચાનાં લીધાં અને એક પછી એક ખાવા માંડ્યાં. દિગ્ગિયા પાટીની બહાર નાખવા જોઈએ એટલું એ ભાઈ જાન્યુના ન હતા.

એ ભાઈ આવી રીતે જાન્યુ ખાવા લાગ્યા એટલે મારા મનમાં અનેક વિચારો સૂરવા લાગ્યા. આ લોકોને કેવી રીતે સમજાવું કે વાંચા વિના જાન્યુ ન ખરાય ? કંઈ પણ મોંમાં મૂકતા પહેલાં તે સ્વચ્છ છે કે અસ્વચ્છ છે તેની પરીક્ષા કરતાં આપણે ક્યારે શીખીશું ?

જાન્યુની રિયનિ જોઈ હું તો ઉપર માખો જમણી હોય છે. વેચનારાના હાથ ગંદા હોય છે. એનાં ત્રાજવાં પણ એટલાંજ ગંદાં હોય છે. આવાં જાન્યુ લેવાં અને તે જરા પણ સફાઈ વિના મોંમાં મૂકવાં ! એ જાન્યુ માથે ફેટલાંયે જાત તોના મોંમાં જતા હશે. રેશ્વેવાળા આવા લોકોને આવી ખરાબ રીતે ખાઈ પદાર્થો વેચવા દે છે એ પણ આ અજ્ઞાન દેશમાંજ નમાવી લેવાય છે.

છટાવાથી એક બીજા પાટીદાર ભાઈ ડબ્બામાં આવ્યા. બરાબર મારી સામે બેઠા. તે ભાઈ આયર્સમાશ્રીટ હતા એ તેમની વાતો ઉપરથી લાગતું હતું. આ ભાઈને દાદર હોવી જોઈએ; કારણકે તે વારંવાર શ્રુમ શાગ ખજવાળતા હતા. વરણામા રોજને બારીમાથી ટાકું બહાર કાઢી પાણીવાળાને ખૂમ પાડી અને જમણા હાથે લોટા ઉંચો કરી ડાબો હાથ હોઠે લગાડી પાણી પીવા માંડ્યું. હું કમકમી ઉઠ્યો.

વારંવાર જે માણસ દાદર ખજવાળતો હોય તેણે પાણી પીતા પહેલાં હાથ ધોવા જોઈએ, એ માદી વાતનું જ્ઞાન નથી. અને આ તો પૈદિ સરેકૃતિના અભિમાની આયર્સમાશ્રી ભાઈની વાત છે. તો પછી કુખજા, ખીસ, કોળી ઈત્યાદિ પઠાન કેમોનું તો પૃથવાનું શું હોય ?

મેં એકાદ ગ્યજ વાચ્યું છે કે મોટેસોરી પોતાના બાળકોને વારંવાર હાથ ધોઈને સાક રાખવાની ખૂબ ચીવટથી ટેવ પાડે છે. કેમકે પણ વગર મોંમાં મૂકતા પહેલાં હાથ ધોવોજ જોઈએ એ મરેકાર બચપણથીજ જાન પડે તો અનેક વ્યાધિઓમાંથી બચી જવાય એમ છે.

બંગાળના શિષ્ટ વર્ગમાં મેં જોયું છે કે એ લોકો કંઈ પણ ખાતા અગાઉ હાથ ધોવે છે અને ખાદ્યપદાર્થ(ફળ વગેરે)ને બરાબર ધોઈ નાખે છે. જે વાસણમાં ફળ કાપવાનું હોય છે તે અને ચપ્પુ પણ બરાબર સાફ કર્યા બાદજ તે ફળ કાપે છે. આપણે અહીં સુસ્ત ગણાતા વૈષ્ણવોમાં પણ આ ટેવ નથી. સારા પેસાદાર કુટુંબોમાં આ ટેવ નથી. આપણા ડોક્ટરો અને વૈદ્યોને પણ આ ટેવ નથી પડી એમ હું અનુભવથી કહી શકું છું.

ઘર આગળ કે બહાર ગમે ત્યાં આપણે હોંઘએ પરંતુ ખાતા પહેલાં હાથ બરાબર ધોઈને સાફ કરવાનું જોઈએ. ફળ વગેરે જે હોય તે બરાબર ધોઈને સાફ કરવાં જોઈએ. ચપ્પુ પણ ધોઈ નાખવું જોઈએ. આ સાદી ટેવ જો આપણા જીવનમાં દૈનિક ચર્ચા મળે તો કેવું સાફ ? ખેર. રાયણ, જાંબુ, કેરી, સકરેટ્ટી, ચીકુ વગેરે આપણે ધોયા વિના મોંમાં મૂકીએ છીએ. એ ચીજોને સાફ વાસણમાં સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈને જોશો તો કેટલો કચરો નીકળે છે તે જણાશે. ફળ ગમે તેવી જગ્યામાં, ગમે તેવા હાથે પડેલાં અને ચટ્ટેલાં હોય છે. ઉપર માખીઓ ગળગળતી હોય છે. અને માનવસમાજનો જો મોટામાં મોટો કેઈ દુશ્મન હોય તો આ નાની દેખાતી જીવલેણ માખીજ છે. મળ ઉપર જેલીને તે આવી હોય તો મળનાં દુષ્ટ જીવાણુઓ તે પોતાના પારીક પગો સાથે ચોંટાડી લાવેલી હોય છે. આ જોઈ અદૃશ્ય જંતુઓ કેટલાયે બચાકર રોગો પોતાની સાથે લાવે છે એવું આપણને ક્યાં બાન છે !

ગમડાંમાં કામ કરનારા બાળકો આ માદી વાનનો કૃપિત કૃપિત પ્રચાર કરે તો કેવું સાફ ? રહા-બીડીના ગેરકાયદા વર્ગવર્ગ કરતાં હાથ ધોવાના કાયદા વર્ગવર્ગ વધુ જાણપ્રદ છે. પ્રત્યેક વસ્તુ સ્વેદ એક બોર્ડ મારી આવવું જોઈએ : "હાથ ધોયા વિના ખાવાની વસ્તુને રાખે અડતા." "ફળને બરાબર ધોયા પછી ખાઓ." "ખાવાના વાસણ, સાક સમારવાની છરી વા ચપ્પુ ચપ્પુ બરાબર સાફ રાખો."

(ઓગસ્ટ ૧૯૩૩ ના 'પુસ્તક માસ')

૭૫-મંદિરો કે પાપાચારના અખાડા ?

હિંદુ ધર્મે આત્માસુધારણા માટે મંદિરો બાંધ્યાં, એ મંદિરો ઉધાડાં રાખવા માટે દેવોની મૂર્તિઓ પધરાવી, એ મૂર્તિઓની પૂજન માટે પૂજારીઓ નીમ્યા, એ પૂજારીઓના પોષણ માટે દાન આપ્યાં અને આ બધું સનાતન ધર્મની જિજ્ઞાસાથી લોકોએ આપ્યા હયું. હાજે દરી એકે વસ્તુ રિયર ન રહી; સગવડો અને સત્તામતી મળતા મંદિરો વધ્યાં અને એ વધ્યાં એટલે ધર્મની ડાળીઓ વધી. કોઈએ પુષ્ટિ સંપ્રદાય રચાવ્યો, કોઈએ દવામીનારાયણ સંપ્રદાય રચાવ્યો, કોઈએ દેવી સંપ્રદાય રચાવ્યો, કોઈએ રામાનંદી ઉભો કર્યો. કોઈએ મેલડી, ચામુંડા અને શિકૈનરના પૂજારીઓ સંપ્રદાય ઉભો કર્યો અને પછી તો ચતુર અને ડાલા મળ્યાના બુઝર્ગ ધર્મોધિએ પોતાનું ટકું જોરમાં ફેલાવવા માંડ્યું.

એ ટકું ખૂબ જોરમાં ફેલાવવા કરતું; એની ફોડ વધતીજ સાલી. એના ઉપર રવારી કરનાર મુગાકરેય યાદોને મખરી મયો. એ ટકું સગવડ સાચું કે દિલ્લી દવે ફર નથી. આ કાળજીનો દનિદામ દંધ ખેંચી નથી.

દવે આપતું જરા આગળ ચાલીએ. એ ધર્મના દગ્ગરદાગેએ લોકોને ધર્મના નામે નરો દુરાચારો પોષણીયાઓ શરૂ કરી, પરલોકમાં સ્વર્ગ મળવાની વાત કરી. એટલે એની પાછળ પાછળ માનવપ્રાણી ખેંચાયા માંડ્યું. એના ખેંચાણમાં આવતો માનવસમાજ પોતાની જાન બુઝો, પોતાની વ્યક્તિગતવંચના બુઝે, પોતાની ઉમ્મિત બુઝે અને એ બુઝનો ભાગ આપતો આપણી ભારતની ઔચકિત ધર્મ રહી છે.

પોષણીયાના પ્રકરણો દવે દનિદામના રોપડે લખાવા માંડ્યાં છે. કોઈ નહિ કંપે તેવી બિનાઓ બન્યા માંડી છે. અંબર (૬૨૭) ની આ વાત છે. અંબરના સમગ્રથી મંદિરના મદતનો પૂજારી નદમાલ ૧૧ વર્ષની ફુમારી સોનાક નામે અભિચાર કરે છે. ધોળ રિખે એ મંદિરમાં પોષણીયાઓ નાંચે છે. એ કનકકુટિલ મેજાની અર્ચાનિર્ધી નામે કાંચે ગળે નહે છે, અને એ મર્મ ૧૮.૧૨૧ માટે મંદિરને કપાની કાંચે જાડકરૂ ૫૮ છે. આ બિના. બરબર આપણું અધ્યયન જાડક ૬૦ ૮ ૬૫. ધર્મ નામે નેડાડ પોક ની ૩ વર્ષની નીડર ફુમ રાખે આન કાંચે અંબરની અ.પ.નું ૧૧ વર્ષની મંદિર ૬

૧૭ ફોડ આ ૨૭ ૭ હિંદુ નાન જાતો આ ન દખાવુ જાડક ૫૮૫ બ.ખા છે પેત જ ન જાડક ૫૭ કોઈ ન જાડક ૫૭ બ.ખા છે. પોતાને મંદિરના વજ નહિ ફોડા ૫૭. ૨૮૫ ૫.૭.૫. ૫૬૨.૬૬ અંબે છે, અને એ રાત નોડિંગ. મદતનો ૬.૫.૫. ૫.૭ ૫.૭

છે. અને આ રીતે અધર્મને માર્ગે વિચરતા સાધુઓને પાપનો દર-વાળો કુંચી લઈ ખુલ્લો કરી આપે છે. ત્યાં આટલી સગવડ મળતી હોય, દરરોજ મિષ્ટાન્નને માદક પદાર્થો આરોગાતા હોય, ત્યાં બિચારો એ ચેલાઓ વ્યભિચાર ન કરે તો બીજું શું કરે ?

પણ આમ આજની પોપલીલાઓ ચાલ્યા કરે, એ આજના યૌવનને ભરકાંડે ઉભેલા જવાંમદ્થી કેમ નેવાશે ? આજના યુવકો અને સમાજસુધારકો ત્યાં ત્યાં આવા બનાવો બને ત્યાં ત્યાં એ પોપલીલાઓની ખબર લઈ નાખે, ઉત્સાહના ઉમંગકે ધમધમ કરતા આગળ દોડી જાય. એવી પોપલીલાઓ સામે આંખમાંથી અગ્નિ ઝરે તેવી આંખ ઢાઢે, આત્માના ઉભરાતા ઉત્સાહે પ્રાંતે પ્રાંતના સીમાડા ખૂંદી વળે, ફેર ફેર એવા સામે અહિષ્કાર ઉઠાવે, એવાં મંદિરો ઉપર રેડ લઈ જઈ કબજો લે, એવાં મંદિરોને ભલે નેહએ તો તાળાં વાસે, ભલે નેહએ તો એના ઉપર ચોટીપહેરા ગોઠવી દે, ગમે તે કરે; પણ ધર્મના ઓડા હેઠળ, ધર્મની માયાજાળો પાછળ, પોપલીલા કે વ્યભિચારીઓના અખાડા ચાલુ રહે એ સ્થિતિ આજના નવજીવાનોને માટે અસહ્ય છે, એ માટે અંજારના ભુવાનો જંગે ચઢ્યા અને અમે ધચ્છીએ છીએ તેવા જાહેર પોકાર થયો.

આ ડાળું કલંક અંજારના રામસખી મંદિરના મહંતથી ન નેવાયું. મંદિર અને મહંતની એમાં આબરૂની વાત હતી એટલે ચેલાને પાપે એ મહંતે અરીણ ખાઈ આ લોકમાંથી પરલોકે જવાનું પસંદ કર્યું. શ્રી રઘુરાજો આત્મવિકાસ ! અમે તો કહીએ છીએ કે આ પાપ એક બીજી ભૂતજ છે. જે ખરેખર મહંત આધ્યાત્મિક જીવન જીવનારા હોય તો ચેલાને કર્મે પોતે અરીણ ખાવાની કાંઈ જરૂર નહોતી; પણ અમે તો માનીએ છીએ કે એમાય કાંઈ છૂપો ભેદ હશે. યાદી આમ આપવાન કરવા જેવું કર્યુંજ નહોતું. અમે હવે પાપ જાણવાએ છીએ કે આવા આપવાનો ભલે થાય તો થવા દો; એથી કાંઈ અર્થ ઉંચું જવાનું નથી. પણ હિન્દુ મતના મંદિરના બહાન. હિન્દુ મંદિરના પાપ જાણવાની જરૂર છે.

૧. અ. ૧૪૨-૧૬૩૩ ના "યુવક" નામિકના પાંચીની નોંધ)

૭૬-કલિયુગના ધર્મો, ધર્માચાર્યો અને સાધુસંતો

(લેખક:-શ્રી. રામભાઈ સહોડભાઈ ધાધત)

પૂર્વકાળમાં બ્રાહ્મણોનું શું સ્થાન હતું ?

“સર્વસ્વં પ્રાણસ્યેદં યત્કિંચિદ્ જગતઃપ્રિયમ્”

સંસારમાં જે કંઈ છે તેનો માલીક બ્રાહ્મણજ છે, ખીજા બધા તેમની દયાથીજ તેનો ઉપભોગ કરે છે. બ્રાહ્મણ મૂર્તિમંત ધર્મ મનાતો અને તેનો જન્મ ધર્મસંરક્ષણાર્થેજ થતો; તેમજ તે સર્વ જનપ્રાણીઓનો ઈશ્વર ગણાતો. વળી પૂર્વેના બ્રાહ્મણોમાં ખીજા વર્ણો કરતાં જ્ઞાન, તપ વગેરે વિશેષ હતાં; તેઓની પ્રકૃતિમાં વધારે સત્સ્વિકતા હતી, તેઓ વેદાધ્યયન વગેરે નિયમો તથા અભિદ્યોત વગેરેનું પાલન કરતા અને ખીજાને કસવતા. આથીજ તેઓ સર્વ-શ્રેષ્ઠ મનાતા. ત્યાં બ્રાહ્મણોમાં ખીજા વર્ણો કરતાં આ વિશેષતાઓ નથી હોતી ત્યાં બ્રાહ્મણત્વ પણ હોઈ શકતું નથી. મનુ મહારાજ કહે છે કે: “જે માણસ બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મવા છતાં વેદનો અભ્યાસ કરતો નથી અને સંખ્યાદિ નિત્યકર્મોનું નિયમપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરતો નથી તે શ્દ્ર જ છે.” મહાભારતના શાંતિપર્વમાં કહેલ છે કે “સત્ય, દાન, અદ્રોહ, અક્રૂતા, શરમ, કરણા અને તપ, એ શુભો જેનામાં દેખાઈ આવે, તે બ્રાહ્મણ છે. શ્દ્રના કુળમાં જન્મેલા કોઈ પુરુષમાં આ શુભો જણાય તો તે શ્દ્ર નહિ પણ બ્રાહ્મણજ છે. અને જે બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મેલા પુરુષમાં આ શુભોનો અભાવ હોય તો તે બ્રાહ્મણ નહિ પણ શ્દ્ર જ છે.” વળી શાંતિપર્વમાં પુરોહિત વિશે કહેલ છે કે-“મત્સ્યવાદીપત્નું, અદિત્સા, તપ, સરંગતા, ઈર્ષા અને દેવનો અભાવ, નિરભિમાનીપત્નું, યોગ્ય શરમ, સહનશીલતા, મનોનિમગ્ન અને શાંતિ, એ શુભો જેનામાં હોય તેને પુરોહિત કહે છે.”

બ્રાહ્મણોનાં કર્તવ્યો

જનસમાજમાં સત્ય જાનનો પ્રચાર કરી શાંતિના ઉપાયો પેળવા, મર્વ વર્ણોની આર્થવિકાના ઉપાયો જાણી તેમને જનાવરા અને પોતાના કર્તવ્યમાં તત્પર રહેવું, બાલકું-ભાગુવતું; શાસ્ત્રો સાંજ-જવાન્ત્સંભળાવવા, યજ કરવા-કરાવવા; દાન દેવું અને જરૂર વખતે દોહું લેવું; સ્વમન્માનની ગૃહા ન રાખવી, પરદોહી ન જનવું; દુઃખમાં પણ અગ્નિય બાંધી દેશનું દિલ ન દુખવવું, ધનધાન્યનો ખટ્ટ સંમદ ન રાખવો, આત્મભોગ આપી ધર્મનું રક્ષણ કરવું; વગેરે બ્રાહ્મણોના અનેક કર્તવ્યો અને ધર્મો હતા અને તે પ્રમાણે પૂર્વે તેઓ તેનું વધાર્થ રીતે પાલન કરતા અને તેથીજ તેઓ જિવિવાની ઉપર પરમાત્માના પ્રતિનિધિઓ લેખાતા અને અન્ય વર્ણો

આદ્યજ્ઞ, જર, જમીન, મકાનો, ગાડી વાડી, નોકર ચાકરો વગેરે સાંભાલિક સાધનો વગર ચાલતું નથી.

(૩) ત્રીજા નંબરના સાધુઓ “અશક્તિમાન્ મચેત્ સાધુ”ઓ હોય છે. કાંઈ કામ કરવાની નિર્જાનતાને લાગે તેઓ સાધુ થઈ જાય છે. મદાત્મા તુલસીદાસજીના કહેવા પ્રમાણે “નારી મુર્ખ વર સંપન નાસી, મુંડ મુંડાય બચે સંન્યાસી” જેની માફક બધું પરવાપો પછી ‘જે ભાગ્યાનો ભેર’ જેની માફક બગવાં કરી જોખમ જોખમ કરના ચાલી નીકળે છે. આવા સાધુ શુદ્ધચાત્રમ પહેલાં કે પછી પણ સાધુ થાય છે. સાધુતાનો અર્થ જાણ્યા વગર નિર્માલ્યતાએ થયેલા આ કહેવાના સ્વાંગી સાધુઓ દુનિયાને ભારરૂપ થઈ દેશને જોગ્ગરૂપ બની સર્વને નિર્ધન અને કંગાલ બનાવે છે. આ લોકો ઈશ્વરભક્તિ કે તેના રહસ્યના જ્ઞાનથી ખિલકુલ અજ્ઞાન હોય છે. લોકોને છેતરવા જ શરીરે ભરમ ઝોળા, મોટી મોટી માળાઓના હારડા પહેરી, મુખથી જ ગુમનામ લઈ બગલાઓની પેટે સ્વાર્થ માટે ખ્યાન ધરે છે. કવિ હાટમ કહે છે કે:-

‘ભાવ વિના તે ભક્તિ શાની, ભક્તિ વિના થું જ્ઞાન જ્ઞેને,
જ્ઞાન વિના તે ગુરુજન શાનો, તે મું દેશે જોધ જ્ઞેને.
મન વશ નહિ તે તપ પણ શાનું, શીત્ર વિના થું જ્ઞાન જ્ઞેને;
સદ્ગુણ નહિ તે સાધુ શાનો, તૃપ્તિ ત્યા શો ત્યાગ જ્ઞેને.”

(૪) ચોથા નંબરના સાધુઓ ફક્ત તેઓની કુદૃષ્ટ પ્રતિજ્ઞા ચોરસ અને તેમાં અનુકૂળતા મેળવવા ભગવા સ્વાંગ નીચેના દમ, ધૂન, ચોર, વ્યભિચારી અને અપરાધી લોકો હોય છે. દુનિયાને ફજીરી સ્વાંગથી છેતરવાના ધરાદાથીજ સાધુ થયેલા આ કુદૃષ્ટો સમાજને અને ધર્મને ખરેખરા બચરૂપ છે.

ઉપર વર્ણવેલા ચાર પ્રકારના સાધુઓમાં પહેલા વર્ગના સાધુઓ જ્ઞાનને કલ્યાણકારી, શુરુ થવા યોગ્ય અને ધર્મના સ્થંભરૂપ છે. પરંતુ ભારતના ભાગ્યમાં હવે આવા સત્તો રહ્યા નથી. જીવન નંબરના સાધુનું કાંઈ પ્રમાણ છે પણ તેઓ પોતાનાજ વ્યવસાયમાં રોકાઈ રહી જનસમાજને ધર્મ અને નીતિ તરફ વાળવાને ઉપદેશ આપવાની પ્રવૃત્તિ જોઈએ તેવી હાથ ધરતા નથી તેથી સાધારણ જનતાને તેઓથી કાંઈ લાભ થતો નથી. બાકી રહ્યા ત્રીજા અને ચોથા નંબરના સાધુઓ. આ લોકો જાગ્રે, ભાગ, તંબાકુ, ચરસ, મદિરા, મિટાનો વગેરના ઉપબોગ માટે અને ચોરી, લૂંટ, વ્યભિચાર માટે જ સાધુ થયેલા હોય છે. આ ત્રીજા ચોથા નંબરના સાધુઓની સંખ્યા હિંદમાં લાખોની છે. તેઓએ દેશને અને ધર્મને રસાતાગ મૂકી દીધા છે. કવિ શામળ આવા બેબધારીઓનું વર્ણન કરે છે કે-

‘એકમતર’ જેવા વિદગ્ધા અને વિદ્યાર્થી પણ દિંદ દેશને માટે લખી ગયા છે કે “પ્રતિદેવીનો સંપૂર્ણ કૃપાપાત્ર અને તન્ત્રન્ય ઔચર્ય, મતા અને સૌંદર્યયુક્ત દોષ સમસ્ત સદિમાં સર્વોત્તમ શ્રેષ્ઠ દેશ-પૃથ્વીપરનું સ્વર્ગ-મારે શોધવાનું હોય તો દું દિન્દુસ્તાનને જ પ્રથમ પદ આપું. મને તો કદાચ એમ પૂછવામાં આવે કે, વિશ્વમાંના કયા દેશના રહેવાસીઓએ ઈશ્વરદત્ત બક્ષીઓનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરેલો છે ? તથા મનુષ્યવ્યવસ્થા અને ગૃહ વિધાં પર અદિતીય મનન કૌશલું છે અને તેમાંના કેટલાક પ્રજાનો એવા તે કયા સમુદાયને અને નામનાનું ઉત્તરો આપ્યા છે, કે જે પોતે અને કેટલા અધ્યાત્મિકોને પણ વિચારવા લાયક છે ? તો દું જવાબ આપું કે, દિન્દુસ્તાન.” એક વખતના આવા દિન્દુસ્તાનને તો તે રથાન કરી વાર આપવું હોય તો ધર્મની તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં પુનઃ રથાપના થવી જોઈએ અને આવા ધર્મપ્રવર્તકો-આગેવાનોએ વાનું અને આશ્રમની પૂર્વ-વ્યવસ્થા અને સંરક્ષણે ચાલુ કરી ચારે વર્ગોને સ્વધર્મ-કર્મપરાયણ બનાવી, ધર્મદેવી અને કૃષ્ણભારતી બનાવવા પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ. અને સાધારણ જનસમાજે દરેક-ભગવાધારીઓને નિદિ પોષતાં તેમાંથી ખરા સતોને-ઓગળી તેમને ગુરુ કરી ધર્મપ્રચારના સાધનોની તેમને ભગવદ કરી આપવી જોઈએ.

ઉપરના અપ્રમતિ અનુમાર શુભ આશયથી લખાયેલા લેખમાં ધર્મની, ધર્મોચાર્યો કે સાધુમતોની નિંદા કરવાનો લક્ષ્ય પણ આશય નથી. ધર્મને માટે અને ખરા સાધુમતો માટે મને ધાર્યું માન અને પૂજ્યભાવ છે, પરંતુ...અત્યાર ધર્મની અને તેના પ્રચારક આગેવાનોની જે દાસન થઈ ગઈ છે અને જે મેં અનુભવી છે અગર તો ઘણી ઘણી જો કોઈને પિદિત છે તેનું જ મેં અર્થાન્તિ સ્વરૂપમાં વર્ણન કર્યું છે તે મુજ વાચકોએ નમદ માન ઉપર હોય પણ પ્રદાનનું દોષાગેયણ ન કરવા નમ્ર વિનંતિ છે.

(તા. ૩-૧-૩૩ન. “દાદી રાજ” નં. ૨૭૬)

કોઈ કહે મારા પ્રભુ પાસે દીવો લાવવાથી જીવંત્યા થઈ જાય છે તો કોઈ કહેશે અમારા પ્રભુ અમિ ને ચાલુ ચુખડ વિના રહેજ નહિ. ત્યારે કેટલાક ગિરિકંદરામાં આડલેક જગ્યાવાળા મુક્ત જીવો તારી વિશ્વનિમાં નાચી રહે છે. જળ, રથજ અને જૂનમાત્રમાં એ તારી ઝાંખી કરી પૂર્ણ સત્યામાં મદાલે છે. નાનાં મધુરોં નિર્દોષ બાળકો-ને કોઈ જગ્યા તારા વિના જાગ્યાતી ન હોય તેમ તે આનંદકલ્પોલ હરે છે. પણ હું તો નથી મુક્તાત્મા કે નથી કોમળ નિર્દોષ બાળક ! એટલે જ જુદાનાં વમજો અને સંશયસમુદ્રમાં અથડાવે છે. અને રાત્રિ-દિવસ એજ શોધું છું કે પ્રભુ ! તું ક્યાં છે ? સોકો કહે છે કે તું પરમાર્થી કાર્યોમાં વસે છે. હું શોધવા નીકળી ત્યારે રાગીઓની સારવાર લેવા પરમાર્થી ધામમાં મેં તને શોધ્યો; પણ ત્યાં તો રાજપરીક્ષકાની થીમતોની સારવાર અને ગરીબો પ્રત્યેની બેદકારી જોઈ હું ત્રાસી ઉઠી.

અનાથગૃહોમાં ગઈ ત્યાં પ્રદર્શન માટેનાં અનાથો અને સંતા-ડવાનાં અનાથો મેં દીઠાં. ત્યાં પણ બેદનું પ્રચંડ મોજું ફરી વળેલું મેં જોયું. મનમાં ગઈ ત્યાં મહંતની ધનસેવા કરનાર શ્રીમતો અને રાત્રિદિવસ જનમહેનત કરી જન ધસી નાખનાર એ ગરીબોની વચ્ચે મહંતમહારાજની વૃત્તિઓએ મોટો કિલ્લો ઉભો કરેલો હોય એમ જોયું.

ધાર્મિક કૃતિમાં વિદ્યોપાર્જનાર્થ ધન માગતા ગરીબોને નિરાશ થતા અને ધનવાન કુટુંબોના સગાંઓને અથવા ઝોળખીતાઓને આગળ વધના મેં જોયા. ગરીબોને ધનને અત્રાવે આત્મઘાત કરતા અને શ્રીમતોને દેવાનું કાઢના મેં જોયા. ન્યાયાસન, ધર્મોચન, વિદ્યા-મંદિર, આરોગ્યશાળ, જ્ઞાનમંદિર અને ઉદ્યોગમંદિરમાં પણ પ્રભુ ! મેં તને શોધ્યો.

જ્યાં જ્યાં ગઈ ત્યાં ત્યાં તને ઇગરે રાખનાર ઇગરદારોએ મને મૂંઝવી નાખી. પ્રભુ ! હું નથી માનતી કે તું ખરેખર જોવાયો છે. તું છે એ વાત હું સ્વીકારું છું. જગન્નિષંતા તને દોરવાનો દંભ કરનારા અને જુલાવામાં નાખવા મહેનત કરે છે, તેમાંથી મને રક્ષા, અને કહે તું ક્યાં છે ?

(તા. ૨૬-૧૦-૧૯૩૨ના “મુજબ સમાચાર”ના દીપોત્સવી અંકમાંથી)

૭૮-હું નાશ માગું છું.

(લેખક:-શ્રી. રિચર્ડ વાગ્નર)

હું આજની આપણી એ સમાજ-રચનાનો નાશ માગું છું કે જે સમાજ-રચના બાંધવાને માટે સરળચેત્રી માનવજાતની અંદર પરસ્પર વિરોધી વર્ગો ઉભા કરે છે; જે સખળ અને નિર્બળના વાણ પેદા કરે છે; શ્રીમંત અને મુક્તીસના ભેદભાવોને જન્મ આપે છે, અને જે માનવીઓને વિશિષ્ટ અને અશિષ્ટ બનાવે છે. કેમકે આ જાતનાં વર્ગીકરણ આપણને સૌને સાચેસાચ અભાગી બનાવે છે.

આજના સમાજતંત્રમાં કરોડો માનવીઓ મુટ્ટીભર માનવી-ઓની ગુલામી બરદાસ કરે છે, અને એ મુટ્ટીભર માનવીઓ પોતાની દોલતની ગુલામી ઉઠાવે છે. હું આજના આવા સમાજ-તંત્રનો નાશ માગું છું.

હું એ તંત્રનો નાશ માગું છું કે જે તંત્ર મજૂરીમાંથી મોજ હરી લે છે, જે તંત્ર મજૂરીને ગુલામી સમી બનાવે છે અને મોજને દુર્ગુણ સમી બનાવે છે. આજના એ તંત્રનો નાશ માગું છું કે જે એક માનવીને જરૂરત કરતાં ખૂબ ઓછું આપીને કંગાલ રાખે છે અને બીજા માનવીને જરૂરત કરતાં ઘણું વધારે આપી ચિંતાવુર બનાવી દે છે.

હું આજના એ સમાજતંત્રની ઇમારતને જમીનદોસ્ત કરવા માગું છું કે જે તંત્ર અર્થહીન સ્ત્રીઓની પાછળ, મરેલા માણસોની પૂજા પાછળ, માનવજાતની સર્વોત્તમ રચનાશક્તિ વેડફી નાખે છે.

જે તંત્ર માનવજાતના એક ભાગને અર્થહીન ધંધાઓમાં પરોવી રાખે છે; જે તંત્ર લશ્કરી, કારકુની, સદાખોરી, વ્યાજખોરી અને એવાં બીજાં અનેક સુખ કામકામોની પાછળ, હમ્મશ માનવીઓ પાસે એમની બુવાનીના જોતમજાં અભિજ્ઞાન અપાવે છે, અને આ તિરસ્કારયોગ્ય ધંધાઓમાં મામેલ નહિ એવા એવા માનવજાત પાસે અસહ્ય મજૂરી કરવા એમની હુકમોના તમામ રસ્તો લૂટી લે છે; હું એ તંત્રનો નાશ માગું છું.

અત્યંતકાર, ગુરુત્વ, અનુચિતતા, રક્ત, હિંસા, ક્રોધાસિયત, દગાખોરી અને ગુનેગારીના કાંટાથી અગાધતા, માનવજાતના આધાર નો આજના સમાજતંત્રના કાંટાનાં નાશ માગું છું. હું નાશ માગું છું.

(૧૯૧૪-૧૫ના વર્ષમાં લખાયેલું)

૭૯-શ્રીરામાનુજાચાર્ય અને અસ્પૃશ્યતા

વિગિષ્ટદૈનના વ્તગપ્રસિદ્ધ પ્રણેતા શ્રીરામાનુજાચાર્યને તેમના મમકાલીન મનાનનીઓ, માનવી રક્ષ પરતું ક્રમજ પાન કહીને સંજો-ધતા હતા. જે જે વેળાએ સમાજમાંના અત્યંત કુદ્ર પ્રાણીને યાતના આપવામાં આવતી તે તે વેળાએ તે તે માનનાઓનો પ્રત્યાષાત તેમના પર થતો અને તેમનું વદન મ્હાન થતું એવું તેમના મમકાલીન લોકોએ જોયું. ત્યારે જ્ઞાના મૂળ ઉપર ધા પડે છે ત્યારે ટોચ પરના કુમળાં પાન પ્રથમ મુકાવા લાગે છે. આ ઉદાહરણ પરથીજ રામાનુજાચાર્યને કુમળાં પાનની ઉપમા આપી. પૈમ્પ્લુવ પરંપરામાંના આચાર્યોનાં જે નમનરેતોત્રો નિત્યશઃ તેમનાં દેવાલયોમાં બોલવામાં આવે છે તેમાં રામાનુજનું “દ્યૈકસિંધુ” આવું પૈશ્વિકદર્શક વર્ણન કર્યું છે. કુદ્ર દયાનો સાગર હોવું એ રામાનુજનોજ વિશેષ ગુણ હતો.

આ મહાન આચાર્યનું અંતઃકરણ જેમને આપણે આજ હરિ-જન નરીકે કહીએ છીએ એવા દુર્ભાગી લોકો પરના પ્રેમથી ને દયાર્થી ઉજળી આવતું એમાં આશ્ચર્ય નથી. આ હરિજનોની પાસે હિંદુમત્ત અત્યંત નિકટની સેવા કરાવી લેવાને તૈયાર છે, પણ જે સમાજજ દુક્ત આપી શકે છે એવા સામાજિક વ્યવહારના હક્ક તેમને આપવાને સમાજ તૈયાર નથી. સમાજે તેમને લંદવા સાર પોતાના એક ભાગ તરીકે માનવા અને તેમને ઉપયોગી થવાનો પ્રશ્ન નીકળ્યો કે તે સ્વનંત્ર વર્ગ છે એમ કહેવું એ અત્યંત અન્યાયવાળું છે, એમ રામાનુજાચાર્યને ૬૦૦ વર્ષ પહેલાજ લાગ્યું. મહાત્માજીની પેઠે રામાનુજે પણ અસ્પૃશ્યોને એ સમયે અત્યંત પવિત્ર અને મધુર નામ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આ વર્ગને તે ‘નિરુકુલમ’ કહેતા. (નિરુ=થી; કુલ=કુળ) રામાનુજે પૈમ્પ્લુવ સપ્રદાયી દેવાલયોના ગભારામાં વર્ષ મા દેટલાક દિવસ હરિજનોને પ્રવેશ મળવાની પ્રયા પાડી હતી. આ બિના હિંદુસ્થાનમાં સુવિખ્યાત છે. રામાનુજે બાંધેલા મેલકોટના શ્રીતાગવળના દેવાલયમાં હરિજનોને વર્ષ મા ત્રણ દિવસ મંદિરના ગભારામાં આવવા દેવાની રીત તેમણેજ પાડી. નવ સૈકા પહેલાં એટલે ત્યાર આધુનિક ચળવળનું કાર્ત નાગનિશાન પણ નહોતું એવે વખતે તેમને કેટલો પ્રયત્ન વિરોધ થયો હશે, એની કલ્પના કરવા જેવી છે. પણ દુર્દૈવની વાત એ કે, આ સારી, કહા-પણમરી ને માણસાદની રીત કાળાન્તરે પ્રસાર પામવાને બદલે અ-ગાન તેમજ પૂર્વગ્રહના આધિક્યને લીધે સંકુચિતજ થઈ.

જે આગમેતા આધાર આજસુદ્ધા સતત પણ દામિકપણે આપ-વામાં આવે છે એ આધારને ન ગળાકારતા રામાનુજાચાર્યે શ્રીરંગમના

શી કરવો; પણ રનાન ક્યાં પછી જાણવારથી દર રહેવા માટે જોઈ શકના ખબા પર હાથ ન મૂકવો” આવા પ્રકારની તેમની દીકા પી. દીકાનું સ્વરૂપ સમજી લઈ રામાનુજ દસનાં દસનાં તેનાં પીછેપાછું કરેલા:—

“જેને તમે શદ્દ મમજો છો તેના ખબા પર હું રનાન ક્યાં છી દાથ મૂકું છું, એનો ઉદ્દેશ માટે ઉચ્ચકૃત્રીન ભત્ત્યભિમાન મોર્મ ખાતું એવોજ છે. આ પરિમાર્ગેન હું પાણી વટે કરી શકું તેમ થી.” રામાનુજયાર્ય જાણતા ને પાવિત્ર્યનું રક્ષણ આ પ્રમાણે રામ-જતા હતા. એમના આજ્ઞના અનુયાયીઓની ધર્મધેત્રી માન્યતાના રનાં એમની માન્યતા ને સમજાવે દેવલી બિન્ન હતી !

રામાનુજે હવે ધર્મત્રયીના જોડણી આગમોને અધિકાર છે એવું સંકરાર્થાને અમાન્ય એવા મનનું પ્રતિપાદન કર્યું. ઉદ્દેશ એટલોજ કે, આત્માર્ષભૂના સિદ્ધાંતની પ્રસ્થાપના અત્યંત ઉચ્ચ એવા સિદ્ધાંત પર કરવી અને તદ્વા તેમજ ભક્તિની વચ્ચે રહેલી ઐક્ય-સંસ્થાપક શક્તિ વર્ણાશ્રમના કરનાં વધુ શ્રેષ્ઠ છે એને માન્યતા આપવી એવો હતો. તેમની મહાનતાનાં પ્રચંડ મોગ્ગાઓમા બધો વિરોધ તપ્પાઈ જતો; પણ ત્યાર પછી આવેલા શિષ્યોએ શુધારણાની વિરદ થઈ રહેલા વિરોધનો વેગ લેયો અને પ્રાપ્ત થયેલા યશનો સંમદ હવે આર આરધપાત્ર શીખવવાની અને અત્યંત ચીદ્રનાથી બંધનો તોડી નાખવાની વિરદ ઉપદેશ કરવાની શરૂઆત કરી. આ ઉપદેશનો પ્રચાર વધતો ગયો અને પછવરેથી જે એછી મેડ્યનાના માણસો આન્યા નેમને હાથે આ ઉપદેશનો વિપરીત અર્થ થવા લાગ્યો. એજ પ્રમાણે જેમને મનિનું અભિમાન હતું, તેમજ આ ઉપદેશનું ધાર્મિક હક્કવાદના અંબેલ કિલ્લામા રૂપાન્તર કર્યું. આ કાર્યમાં નવા-ઓની જૂના કપાલગદારવાગાઓની સાથે ગપ્પા શરૂ થઈ, તેથી આજ આપણને એવું દેખાય છે કે, જેઓ રામાનુજના મોર્ગદ લે છે અને જેમની ઉત્કેટ દયાનો બાળનમા હજી સ્તુતિસ્તોત્રા ગાય છે, તે નેમના શરૂએ જે લોકોનો સામાજિક દષ્ટિએ ઉદ્ધાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એ લોકોની બાળનમાં દયાશન્ય છે. જે રામાનુજયાર્ય ૯૦૦ વર્ષ પહેલાં અસ્પૃશ્યતાનિવારણની ચળવળના આદ્ય પુસ્તકનાં હતા, તે રામાનુજયાર્યનો અધિકાર જેઓ માને છે-ને પંથને જેઓ અનુસરે છે એવા અનુયાયીઓમાજ અસ્પૃશ્યતાના કદા શત્રુ છે એ લેણે છીએ ત્યારે દત્તિદામની વદના દેખાઈ આવે છે.

(ભુતાર્થ-૧૯૩૩ ના “ચિત્રમય જગત”માંથી)

શાસ્ત્રીની બીક કે ગદાએ જગર કદું હું. આ વિધવાની મને પડતી આત્રી થઈ ગઈ છે અને ગમે તે શાસ્ત્રીને તે બતાવી શકું એમ હું. તેનો સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા પણ નૈસાર હું. જે શાસ્ત્રમાં આ નથી તે અસ્પૃશ્યો પ્રત્યે આપણું આયુ' વર્તન કેમ હોય શકે ? આપણે જે શૂણ્ણ કરી છે તે તરતજ મુધારવા માંડવી જોઈએ. ઉત્સાહથી, બાવથી અને ખરા મનથી આપણે કામ કરવું જોઈએ. આપણી પડતી આપણામાં સુષ નથી તેને લઈને છે. બાકીઓ બાકીઓમાં લડાઈ થાય છે, તે આપણને સ્વરાન્યપ્રાપ્તિ ક્યારે થશે ? જે કરીએ તે એકબીજાને સમજાવીને કરવું, ગમે ઉતારીને કોઈ લાભ્યા વિના કરવું. આપણે ત્યાં સમજી લોક નથી એમ નથી. શરૂઆતમાં મુશ્કેલી લાગશે, પણ મુશ્કેલીનો અંત આવશે ત્યારેજ માલમ પડશે કે ખરું કામ થયું. સાચું કાર્ય લડીને નહિ પણ સમજાવીનેજ થઈ શકે. અનેક રથજે મળીને લોકો સાથે વિચારોની આપ-લે કરવી, ને શાસ્ત્ર શું કહે છે તે વાત જેને ગમે ઉતારી શકાય તેને ગમે ઉતારવી. રેલ્વે એન્જીનમાં એક હોય છે તે ગતિ રોકે છે. આ કાર્યમાં તે આપ ગતિ પણ રોકશે નહિ. માત્ર વરાળ જે એમ ને એમ નીકળી જાય તે કાર્ય સાથે નહિ. પણ ચોખ્ખ નળીઓ દ્વારા તે જાય તેમ કરીએ તે આપણુ કાર્ય સિદ્ધ થાય.

આજે સૌથી મોટી જરૂરીઆત માણસ તરીકેનો સૌથી વહેંચો હક્ક-બુદ્ધિ શક્તિ ખીસવવાનો-કેળવણી લેવાનો છે. તે માટે કોઈ પણ નિશાળમાં કોઈને પણ જ્યાં માટે બાધ ન હોવો જોઈએ. અસ્પૃશ્યતા એ કેવળ વહેંચ છે. શાસ્ત્ર પ્રમાણે પણ વહેંચ છે અને તેથી નિશાળમાં એકબીજાની સાથે એમાનવાના કોઈને વાધો ન હોવો જોઈએ. ડોક્ટર આભેડકર એ કોમોમાં બહુ ઉંચી જાતિના નથી, છતાં તેમની બુદ્ધિશક્તિ ઘણા ઉચા પ્રકારની છે. જેમણે એમને વાદવિવાદ કરના સામગ્ર્યા છે તેઓ સર્વ એ વસ્તુ કહે છે. આ લોકોની બુદ્ધિશક્તિનો ઉપયોગ નહિ કરીએ તે મોટી જૂલ કરીશું. આ લોકોને બાક તરીકે સમજીને પુરેપુરા હક્ક આપો. સસ્તવનીની ઉપામનામાં તેમને સરખા લાગીશો કરા. મનુષ્યનુ મનુષ્યત્વ ખીસે તેમાં આપણો વિરોધ ન હોવો જોઈએ.

ખીજી વાત માણસને સાધારણ અનુકૂળતા મળવી જોઈએ તે છે. તેમને તમાકુ બધું ધન આપી દો એમ કોઈજ કહેતું નથી. પરંતુ એમને દુવામાંથી કે નગ પરથી પાણી નો લેવા દો. કાશી જેવા પવિત્ર પ્રદેશમાં પણ ત્યાંના ધર્મિજ અને બ્રાહ્મણનગે એટલે મદા-રાજ્યએ પોતાના જાહેર દુવામાં બંધાને પાણી ભરવાનો હક્ક ધણું વોટથી આપ્યો છે. આ ઉપરાંત ઘણી નાની નાની બાબતો પણ વિચારવા જેવી છે. સાધારણ વહેવારમાં સીંગે લેવામાં બનતરમાં

દુકાનથી તેમને આઘા રાખવામાં આવે છે. આપણામાં મનુષ્ય હોય, ભાઈનો ભાવ આવતો હોય તો આ બધું મૂળથી ઉમેડી કે દેવું નોંધજો. આ માટે લોકગત કેળવવાની જરૂર છે. ગાંધીજીએ તેમાં ઉત્તમ તક આપી છે. ત્યારે દુનિયાને તેમની ખચર નહોતી, તે વખતે યરોડા મંદિરમાંથી બહાર નીકળ્યા અને દુનિયા આગળ એવો પ્રમુદ્યો કે સૌ પોતાના આત્મા તરફ નોંધ પોતે શું પાપ કરી રહ્યા છે, તેનો વિચાર કરતા થયા.

આપણે સરકાર પાસેથી અધિકારો માગીએ છીએ, પરંતુ આપણે આપણા ભાઈઓ તરફ થઈ રહેલો અન્યાય તે પહેલાં કરવો ઘટે. ઘરનો પાયો મજબૂત કર્યા વિના ચણતર કેમ થશે સ્વરાજ્ય માગતા હો તો આ બાબત સમજી કાર્ય કરો. અસ્પૃશ્યતા એ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે; તેથી કહેવાતા અસ્પૃશ્યો માટે સામાન્ય વહેવાર ઉઘાડી દેવો નોંધજો. કશોય બાધ રહેવો ન નોંધજો. આ કાર્યમાં પહેલા ભાઈઓને પણ બે શબ્દો કહું. બનારસ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ ગામડાંમાં કામ કરવા જાય છે, તેમને મેં કહ્યું છે તમે ગામડાંમાં જઈ કહેવાતા અસ્પૃશ્યો સાથે એસી જમી લેશો એટલેથી કાર્યસિદ્ધિ નથી થવાની. તમે જશો, પછી તમારી પૂર્વજીવન જીવન થશે. તમારે તો એવું કરવું નોંધજો કે જેથી બધા વચ્ચે સંપર્ક અને મીઠો સંબંધ થાય. જીવનથી આ કામ ન થાય. અંગ્રેજ ભણનારા વિશે ગામડાના લોકોનો એવો અભિપ્રાય હોય છે કે તેઓ ધર્મ ડૂબાવશે. આ ભાવ દૂર કરવો નોંધજો, નહિ તો કાર્યસિદ્ધિ નહિ થાય. સૌને ખરી વાત સારી રીતે સમજાવવી નોંધજો.

મિત્રો, રેલ્વે, સરકારી ખાતાં વગેરેમાં કેટલાયે લોકો જાય છે ત્યાં બધી કામના માણસો હોય છે અને સાથે કામ કરે છે. ત્યાં કોણ આભડછેટ પાળે છે ? તે પ્રમાણે હવે આપણે બધે છૂટ કરી દેવી નોંધજો. ધીમે ધીમે કીડીવેગે આ કાર્ય થાય તે નહિ ચાલે નાનાં મંડળો કરી આ કાર્ય માથે લઈ લેવું નોંધજો. આ વિચારોનો બધે પ્રચાર કરવો નોંધજો. તે માટે લોકમત કેળવવો નોંધજો જુદા જુદા પ્રશ્નોનો ગુચવાડો કરવો એ કીડ નથી. તેથી કામ સિદ્ધિ ન થાય. આ કાર્ય નોખું પાડી તેના ઉપર ધ્યાન આપી કરવું નોંધજો તો પરસ્પર બધાં કાર્યોનો સંબંધ પણ જળવાશે, અને અપ્રશ્નો નિવેડો આવી જશે. મેં જે કહ્યું છે તે સંબંધી વિચારો કરજો અને જે કર્તવ્ય લાગે તે અમલમાં મૂકજો.

(તા. ૨૫-૧૦-૧૯૨૧ના 'ગુજરાત સમાચાર'માંથી)

૮૧-મારી તીર્થયાત્રા

(લેખક:-શ્રી. જનારસીદાસ ચતુર્વેદી)

શંકરજી, ગેરવામીજી અને દિવેદીજી-આ ત્રણ વયોવૃદ્ધ સાહિત્ય-મેકેની મેવામાં હાજર થઈ, તેમનાં દર્શન કરી, તેમનો આશીર્વાદ લેવાની ઈચ્છા ધણી દિવસથી મને થયાં કરતી હતી. 'આ ઈચ્છા' સને ૧૯૨૪ના ડિસેમ્બર માસના છેલ્લા તથા મને ૧૯૨૫ના જાન્યુ-આરી માસના પહેલા અઠવાડિયામાં ફળીમૂલ થઈ. આ વર્ષે ત્રિશરણ-દેહરશનની બેઠક લખનામાં મળવાની હતી. ત્યાં-મારે પૂર્વે આફ્રિકાના સંબંધમાં જતું પઠ્યું હતું. અહીંથી દિવેદીજીની જન્મ-જ્મિ નજીક દોવાથી, અહીંઆજ મુસાફરીનો કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવ્યો કે મારે પ્રથમ દોહનપુર જતું, ત્યાંથી હરદુઆ અંજ અને ઉંચરે જંદાવન દોહનપુર જવા માટે કાનપુર નજીક ખિન્દ્રી રોડ રેલેશને ઉતરવું પડે છે. અહીંથી તે લગભગ દરેક માઈલ છે. રસ્તો ધણેજ આડા-ખડીઆવાળો છે. બેલગાડી સિવાય અંગાની કાનરોમાં થપ્તે જવાને બીજું સાધન નથી. અઢેક જાજ શકતો નથી. આંચકા એટલા બધા લાગે છે કે જે માખુમ અંબાળાને બેસે નહિ અને દરેક આંચકા થપ્તે સાવધાન ગમે નહિ તો તેની કોડા તૂટી જવાનો ભય રહે છે. તેમ છતાં આ મુસાફરીમાં મને અનિશય આનંદ પડ્યો. પાટે પાટે સીંધી ચાલી જતી પેલમાડીમાં મુગમ રીને મુસાફરી કરીને જે કાંઈને કંદાએ આવી ગયો હોય અથવા જે પ્રાચીન સમયની મુસાફરીનો અનુભવ કરવાની ઈચ્છા હોય તો જરૂર તેણે દિવેદીજીના દોહનપુરની યાત્રા કરવી.

ખિન્દ્રીરોડથી મવારે નીકળી હું સંગે દોહનપુર પડે. ત્યાં વચમાં અંગાજી ઉતરવાને દોહીની મદદ લેવી પડી. અંધી વિરેલ વિષંખ થયો. દિવેદીજીની સાથે મળવાનો પ્રમજ એક વખત જુહી- (કાનપુર)માં જન્મ્યો હતો, પણ તે જાદુર થોડા વખત માટે. તે વખતે વિરેલ યાત્રીન થા ન હતી. આ વખતે કેટલાએક કલાક મુઠી યાત્રીન થા. વર્તમાનપરવામાંના વાદ-વિવાદ વંચવ થી મેં દિવેદી-જીના સંબંધમાં જે અનેક ધારણાઓ બાંધી રાખી હતી તે મર્વ ખેડી પડી. જે સોકેએ મેમર્લી સખન દીકાએનો અનુભવ કર્યો છે તેને દિવેદીજીન હૃદયમાં આવી બધી કેમળા છે એ વાત નહિ મની રહે. તો. પાત્ર એવેજ આજ હતો કે દિવેદીજી એક દોહન હૃદય અને વિરેલ લવચકા આજ છે, છતાં પાત્ર તેમને સંતોષ થયાં નથી કરતી જાહેરની સેવા માટે મને થઈ જાન હતું અને આ કાળને સંતોષ મેં દોહનપુર જાવન નક્કી કર્યું હતું, નહિ કે તેમના હિત આજ રહે. દિવેદીજીનું અનિશ્ચય નહા નજન

યુક્ત સ્વભાવ જોઈને મારે મારો નિશ્ચય ફેરવવો પડ્યો. નામદાર શ્રીનિવાસ શાસ્ત્રીના સંબંધમાં 'બોમ્બે કોનિટલ' તથા મદ્રાસના 'હિંદુ' આદિ પત્રોના લેખ વાંચીને મને જે ખેદ થયો હતો, તેવોજ ખેદ મને પૂન્ય દિવેદીજીના સંબંધમાં થયો. આ મુસાફરીથી એક વાર મારા સમજવામાં આવી કે જે માણસો વર્તમાનપત્રોના અવગણક ઉપરથી મનુષ્યના સ્વભાવનું અનુમાન કરે છે અને તેમના મોટે ભાગે સારો યા ખોટો મત બાંધે છે તે ખરી રીતે ભૂલ કરે છે. મહા પહેલાં દિવેદીજી સાથે ત્રણ-ચાર કલાક વાતચીત થઈ. બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં ચાર વાગે હડીને મેં મારી નોંધપોથીમાં તેની નોંધ કરી લીધી. તે નોંધના આધારે પોણાપાંચ વર્ષ પછી આ લેખ લખી રહ્યો છું.

દિવેદીજીના નિયમિતતા, કરકસર અને સ્વાભિમાન-આ વસ્તુ ગુણોએ મને વિશેષ આકર્ષણ કર્યું. જે કોઈ નવયુવક સાહિત્ય-સેવક સ્વાભિમાનથી પોતાની જાંઘળી ગુજારવા માગતો હોય તો તે દિવેદીજી પાસેથી ઘણું શીખી શકે તેમ છે. ઘણા વાચકોના ધ્યાનમાં કદાચ નહિ હોય કે દિવેદીજીએ ૨૦૦ રૂપિયાની નોકરી છોડી ફક્ત ૨૩ રૂપિયાની નોકરી સ્વીકારી હતી. રેલ્વેના દ્રાશીક વિભાગમાં એએમ. આર્સિક ૧૫૦ રૂપિયા મળતા હતા. ૫૦ રૂપિયા લઘ્યાના મળતા. નોકરી પણ સાધારણ ન હતી. હજારો અરજીઓના ફેંસલા તેમના હાથે થતા. જે તેઓ ધારત તો લાખો રૂપિયા લાંચ તરીકે લઈ શકતા હોત. રેલ્વે મારફતે જે માલ મોકલવામાં આવતો તેના દરમાં પૈસા-એ પૈસાના ફેરફારથી વેપારીઓને લાખો રૂપિયાનો નફો અગર નુકસાન થતું અને તેઓ ખુશીથી તેમને હજારો રૂપિયા લાંચ તરીકે આપી દેત. પણ દિવેદીજીએ પ્રમાણિકતાથી કમાએલી એક શ્રેણીના આ લક્ષ્યાધિપતિના રૂપિયા કરતાં પણ વિશેષ ગણી.

દિવેદીજીને નોકરી છોડવી પડી એ પણ એક જાણવા જેવો પ્રસંગ છે. એક ગોરા તેમની પાસે તાલીમ લઈ અમલદાર બન્યો હતો. પાછળથી તે દિવેદીજી ઉપર ગદ્ ગદ્ મારી અયોગ્ય રીતે વર્તવા લાગ્યો. આથી નારાજ થઈને તેમણે આ ૨૦૦ રૂપિયાની નોકરી ત્યાં રાજીનામું આપી દીધું. કોડાએ તેમને યાદુ સમજાવ્યા. જે થયું તે મોટે ભાગે તે અમલદારે પણ પચાત. ૫ કરવા લાગ્યા. મેં ૬. ના. ૬. અમલદારે જેઓ દિવેદીજીના કાનથી મનુદ હતા. તેઓએ દિવેદીજી મટે એક પ્રવચન કર્યો, કેમકે એવું જાણવા હતા કે એક દર વચ્ચેના પુરુષ નોકરી છોડીને જતા હતા. પણ દિવેદીજીના નિશ્ચય રૂપ તેમની નજર હમ્ય.

પૂન્ય દિવેદીજીના પત્રોના આ સંગ્રહમાં ૧૫૬ પત્રો મળેલા છે. તેમાં ૧૫૬ પત્રો દિવેદીજીના ૧૫૬ પત્રોના આ સંગ્રહમાં ૧૫૬ પત્રો મળેલા છે. તેમાં ૧૫૬ પત્રો દિવેદીજીના ૧૫૬ પત્રોના આ સંગ્રહમાં ૧૫૬ પત્રો મળેલા છે.

તેમાં પણ મતિયા માનીશ." તેમણે આ વચન આગ્રહ્ય પાતું. કેટલીક અશિલિત સ્ત્રીઓ પોતાના પતિના ત્યાગ તથા તપના માર્ગમાં વિખરે પાયા છે. જે દિવેદીજીને કેઇ આવી સ્ત્રી સાથે પાતું પકડ્યું હોત તો મને વિશ્વાસ છે કે તેઓએ જે સાદિત્યની સેવા કરી તેનાથી એવા બાગની પણ બાગેજ કરી શક્યા હોત. દિવેદીજી પોતાની પત્નીને કેટલી માનની, દ્રષ્ટિથી જોતા તેનો, પરિચય ક્રમ આ પાનથી મળે છે કે તેમના મરણ પછીથી તેમના સ્મરણાર્થે તેમણે એક નાનું સરખું મંદિર, બંધાવ્યું અને તેમાં લક્ષ્મી તથા સરસ્વતીની મૂર્તિઓની વચ્ચે તેમની સ્ત્રીની આરમની મૂર્તિ પધરાવી. મંદિરની બનાવટ થી દિવેદીજીની સુરચિ જણાય છે. મંદિર ઉપર લખ્યું છે:—

યજ્ઞ નાર્યંતુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તથા દેષતાઃ । શ્રી-મનુઃ

‘શ્રિયસ્સમસ્તા સકલા જગત્સુ’-શ્રીતિઃ શ્યામઃ

તેની સાથે દિવેદીજીએ બનાવેલી સંસ્કૃત કવિતા પણ છે, જે નીચે આપવામાં આવે છે:—

નવ-પણ્ણવ-મૂસંઘ્યેઃ વિક્રમાદિત્ય-વત્સરે ।

શુક્લે, દૃષ્ણવ્યોદયમાધિકાપાદમાસિ, ચ ॥

મોહમુગ્ધા મતઞ્જાના ભ્રમરોગ-નિપીઠિતા ।

અદ્ભુજાયા જાહે પ્રાપ્ત પંચત્વં ચા પતિમતા ॥

નિર્મમાપિતામિદં તસ્યાઃ સ્વપત્ન્યાઃ સ્મૃતિમંદિરમ્ ।

વ્યથિતેન મહાવીરપ્રસાદેન દિવેદિના ॥

પન્નુગૃહે યતઃ સાઽઽસીત્ સાક્ષાચ્છૈરિયરૂપિણી ।

પત્યાવ્યેકાઽઽદતા ઘાણી દ્વિતીયા સૈવ સુમતા ॥

આની પછીથી લક્ષ્મી તથા સરસ્વતીની પ્રશંસાના બે શ્લોક આવે છે અને આ બંને મૂર્તિઓની વચ્ચે પૂજ્ય દિવેદીજીની ધર્મ-પત્નીની મૂર્તિ છે.

પપા તત્પ્રતિમા તસ્માન્મધ્યમાંગે તયોર્ધયોઃ ।

લક્ષ્મી સરસ્વતીદેવ્યોઃ સ્થાપિતા પરમાદરાત્ ॥

—સંવત ૧૬૭૧ વિ.

“પત્યાવ્યેકાઽદતા ઘાણી દ્વિતીયા સૈવ સુમતાના” અર્થાત્

“પતિએ એક સરસ્વતી ઉપર અને બીજીને આ પતિમતા પર પ્રેમ રાખ્યો” આ પદ અરેખર ધાતું મહસ્તવું છે. દિવેદીજીએ જે લાગણી અને ધનથી સરસ્વતીની સેવા કરી છે તે વર્તમાન દિંદી સાદિત્યના કતિદાસમાં આદરણીય અને અનુકરણીય છે, એ નિઃસંદેહ છે. રેલ્વે તાર વગેરેની નોકરી કરના સંસ્કૃતને અભ્યાસ કરવો એ કાંઈ સહેલું ન હતું. ભારે તેઓ ઝાસીમા હતા ત્યારે રોજ ચાર વાગે ઉઠતા ચાલ્યા. ૭ વાગનાં મુઠી નિત્યકર્મ કરતા, પછીથી પરવારી સાત

મારી તીર્થયાત્રા

માં પણ સંતોષ માનીશ." તેમણે આ વચન અક્ષરશઃ પાળ્યું. લીક અશિક્ષિત સ્ત્રીઓ પોતાના પતિના ત્યાગ તથા તપના માર્ગમાં કનરૂપ થાય છે. જો દિવેદીજીનું કોઈ આવી સ્ત્રી સાથે પાનું પડ્યું હોત તો મને વિશ્વાસ છે કે તેઓએ જે સાહિત્યની સેવા કરી હોત તેનાથી એથા લાગતી પણ લાગ્યેજ કરી શક્યા હોત. દિવેદીજી પોતાની પત્નીને કેટલી માનની દ્રષ્ટિથી જોતા તેનો પરિચય કદાચ આ વાતથી મળે છે કે તેમના મરણ પછીથી તેમના સ્મરણાર્થે તેમણે એક નાનું સરખું મંદિર બંધાવ્યું અને તેમાં લક્ષ્મી તથા સરસ્વતીની મૂર્તિઓની વચ્ચે તેમની સ્ત્રીની આસની મૂર્તિ પાડાવી. મંદિરની બનાવટથી દિવેદીજીની મુશ્કેલી નાશ થઈ છે. મંદિર ઉપર લખ્યું છે:—

યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ । इति मनुः
'स्त्रियस्समस्ता सकला जगत्सु' इति व्यासः

તેની સાથે દિવેદીજીએ બનાવેલી સરસ્વતી દેવતા પણ છે જે નીચે આપવામાં આવે છે:—

नव-पणव-भूसंख्ये विक्रमादित्य-वत्सरे ।
शुक्ले कृष्णत्रयोदश्यामाधिकापादमासि च ॥
मोहमुग्धा गतज्ञाना भ्रमरोग-निर्पादिना ।
जहुजाया जले प्राप पंचत्वं या पतिव्रता ।
निर्मापितमिदं तस्याः स्वपत्न्या स्मृतिमंदिरम् ।
व्यथितेन महावीरप्रसादेन द्विवेदिना ॥
पत्युर्गृहे यतः साऽऽसीत् साक्षाच्छिववर्त्मनि ।
पत्याप्येकाऽऽदता वाणी द्वितीया चैव तृतीया ।
आनी पञ्चीती लक्ष्मी तथा सरस्वती ।
आवे છે અને આ બંને મૂર્તિઓની વચ્ચે

પણ તત્પ્રતિમા તસ્માન્નવપણે મંદિરે
લક્ષ્મી સરસ્વતીદિવ્યોઃ સ્થાપિતા

“पत्याप्येकाऽदता वाणी द्वितीया चैव तृतीया
आनी पञ्चीती लक्ष्मी तथा सरस्वती ।
आवे છે અને આ બંને મૂર્તિઓની વચ્ચે

તેમાં પણ સતિષ માનીશ." તેમણે આ. વચન અગ્રરશ: પાળ્યું. કેટલીક અશિક્ષિત ઓઓ પોતાના પતિના ત્યાગ તથા તપના માર્ગમાં વિધ્નરૂપ થાય છે. જે દિવેદીજીનું કામ આવી ઓ સાથે પાનું પાનું હોત. તો મને વિશ્વાસ છે કે તેઓએ જે સાહિત્યની સેવા કરી તેનાથી એવા ભાગની પણ ભાગ્યેજ, કરી શક્યા હોત. દિવેદીજી પોતાની પત્નીને કેટલી માનની, ક્ષિપ્તિ જેતા તેનો. પશ્ચિમ ક્ષત્ર આ વાનથી મળે છે કે તેમના મરણ, પછીથી તેમના રમરખાઈ તેમણે એક નાનું સરખું મંદિર, બધાનું અને તેમાં લક્ષ્મી તથા સરસ્વતીની મૂર્તિઓની વચ્ચે તેમની ઓની આરસની મૂર્તિ પધરાવી. મંદિરની બનાવટ થી દિવેદીજીની સુરચિ જણાય છે. મંદિર ઉપર લખ્યું છે:—

યત્ર નાર્યંતુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ । इति-मनुः ।

‘શ્રિયદસમસ્તા સફલા જગત્સુ’-ઈતિ વ્યાસઃ ।

તેની માથે દિવેદીજીએ બનાવેલી સંસ્કૃત કવિતા પાળી છે જે નીચે આપવામાં આવે છે:—

નવ-પણવ-ભૂસંલ્લે: વિક્રમાદિત્ય-વત્સરે ।

શુક્લે છુણ્ણવયોદયમાધિકાયાદમાસિ ॥

મોહમુગ્ધા ગતઘ્નાના અમરોગ-નિપીઘિતા ।

જદ્વજાયા જલે પ્રાપ પંચત્વં યા પતિમતા ॥

નિર્મ્માપિતામિદં તસ્યા: સપત્ન્યા: સ્મૃતિમંદિરમ્ ।

વ્યયિતેન મહાવીરપ્રસાદેન દ્વિયેદિના ॥

પત્યુર્મૃદ્ધે યતઃ સાડડસીત્ સાશ્વાચ્છીરિયરૂપિણી ।

પત્યાવ્યેકાડડહતા ઘાળી દ્વિતીયા સૈવ સુઘતા ॥

આની પછીથી લક્ષ્મી તથા સરસ્વતીની પ્રશંસાના બે શ્લોક આવે છે અને આ બન્ને મૂર્તિઓની વચ્ચે પૂજ્ય દિવેદીજીની ધર્મ-પત્નીની મૂર્તિ છે.

પપા તરપ્રતિમા સસાન્મખ્યમાગે તયોર્મયો: ।

હૃદમ્ સરસ્વતીદેવ્યો: સ્યાપિતા પરમાદરાત્ ॥

—સપ્ત ૧૬૭૧ વિ.

“પત્યાવ્યેકાડડહતા ઘાળી દ્વિતીયા સૈવ સુઘતા ।” અર્થાત્ “પતિએ એક સરસ્વતી ઉપર અને બીજીને આ પતિમતા પર ગ્રેમ રાખ્યો” આ પદ ખરેખર ધણું મહત્વનું છે. દિવેદીજીએ જે લાગણી અને ધૂનથી સરસ્વતીની સેવા કરી છે તે વર્તમાન દિંદી સાહિત્યના દત્તિદામ્રમા આદરણીય અને અનુકરણીય છે. એ નિઃસંદેહ છે. કેલ્લે તાર વગેરેની નોકરી કરનાં સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવો એ કાંઈ સહેલું ન હતું. બ્યારે તેઓ જાસીમા હતા ત્યારે રોજ ચાર વાગે ઉઠતા. ચારથી ૭ વાગના સુધી નિત્યકર્મ કરતા. પછીથી પરવારી સાંત

વાગ્યાથી નવ વાગ્યા સુધી સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરતા. દ્વિવેદીજીની પરિશ્રમશીલતા એવી હતી કે સરસ્વતી માટેના લેખો છ મહિના અગાઉથી તેઓ પોતાની પાસે તૈયાર રાખતા, કે જેથી જો માંદા પડી જવાય તો છ માસ સુધી તો બીજા કોઈ માણસને રોકવાની જરૂર પ્રેસવાળાને ન પડે. અઢાર વર્ષની સેવા પછીથી જ્યારે દ્વિવેદીજી પોતાના કાર્યથી નિવૃત્ત થયા ત્યારે તેમણે જે લેખો બધીજીને સોંપ્યા તેમાં કેટલાક લેખો એવા હતા કે જે તેમને બાપુ સ્વામિમુદરજીએ સોંપણી કરતી વખતે આપ્યા હતા.

દ્વિવેદીજીએ જે કપડાં પહેર્યાં હતાં તે ઝોઝામાં ઝોઝાં પાંચ વર્ષનાં જૂતાં હતાં. આ ઉપરથી તેમની કરકસર અને કાળજીનો કંઈક ખ્યાલ આવે છે. કામજો-ધાબજો તો છેક વીસ-પચીસ વર્ષ પહેલાંનો હતો. આજ આપણે દ્વિવેદીજીએ પોતાની જીવનપર્યંતની કમાણીમાંથી જે છ હજાર રૂપિયા હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયને છાત્રવૃત્તિ માટે આપ્યા તેની પ્રશંસા કરીએ છીએ, પણ આપણામાંના ઘણા થોડાકજ એ વાત જાણે છે કે આ છ હજાર રૂપિયા બચાવવાને દ્વિવેદીજીને કેટલો સંયમ કરવો પડ્યો હશે ? જ્યારે તેમની માસિક આવક ૨૦૦ રૂપિયાથી ફક્ત ૨૩ રૂપિયાની થઈ ગઈ ત્યારે તેટલા રૂપિયામાંથી પાંચ ત્રણ ચાર રૂપિયા દાન-પુણ્યને માટે જુદા કાઢતા. જે સાહિત્યસેવક વૃદ્ધાવસ્થામાં સન્માન તથા સ્વાભિમાનથી રહેવા માગે તેને દ્વિવેદીજીની આવી કરકસરની ટેવમાંથી ઘણું શીખવાનું મળે છે. મોટા મોટા ધનાઢ્યોની કૃપાની પરવા કર્યા સિવાય તેમણે સદા સ્વતંત્રતાપૂર્વક પોતાના વિચારો પ્રગટ કર્યા છે. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તેઓ જીવનભર ઘણી કરકસરથી રહેતા. જે દિવસે સાંજે હું દૌડતપુર ગયો તે દિવસે દ્વિવેદીજીની સાથે ખેતરમાં ફરવા જવાનો પ્રસંગ મળ્યો. તેમના ખેતરમાં બાવળીઆનાં ઝાંખરાંના ભારા પડ્યા હતા. ગણતરીમાં તે સોળ હતા. પછી તેમણે એક ખેડૂતને પછડ્યું : “તમારા ખેતરમાં આટલું અનાજ પેદા થયું અને મારા ખેતરમાં આનાથી અધુરું ન થયું આનું શું કારણ ?” દ્વિવેદીજી પૈસા પૈસાનો હિસાબ રાખે તેવા માણસ છે. તેઓ ‘મન્યવતી’ ના પાનું જતા. પૈસા પૈસાના કાર્ડનો પાગ હિસાબ રાખતા.

દ્વિવેદીજીની અવન્યાશક્તિ પણ અદ્ભુત છે. તેમની નિયમ-બદ્ધતા અને અવન્યાશક્તિ અનુકરણીય છે. રત્નના ભરેલો દીવો અલગ રાખ્યો હતો. માણસની રત્ન હતી કાનન પણ ટાંગેલું હતું. દિવસગી કેકાળાનર નદા હતી ‘નરનર’ એટલે સ્વરાનો ખિતરનો પણ દ.નેત્રો હતો.

અનેક મહિત્વમયકેતા મ.ય.ધ.મ. તેમની નાથ યાત્રીન થઈ. શેકેન્ડ, પં. વી.વે.૧.૬૬, બા.પુ. મ.સ.મુ.કુન્દ મુમ, પ્રેમચંદ્રજી, ગણેશ

શંકરજી વિદ્યાર્થી, બહરીનાથ બદ્ધ, માખનલાલ ચર્ચુવેદી, હરિભાઈ ઉપાધ્યાય વગેરેની બાબત આવી. આ બધી વાતોનું વિવરણ અહીં રચનાના અભાવે આપ્યું નથી. શંકરજીની કવિનાની બારે પ્રશંસા કરી. માખનલાલના સળધમાં કહેવું: "તે એક સારા કવિ છે."

દિવેદીજી મહાત્મા ગાંધીના પરમમત્ર છે. મીમરના કપાસનો એક હોડ તેમણે ઘર આગળ રાખેલ છે. જે દિવસોમાં મહાત્માજી દિલ્હીમાં ઉપવાસ કરતા હતા અને તેમની તબીબતના જે મમાચાર વર્તમાન-પત્રોમાં છપાતા તે ધણીજ દાગજીથી તેઓ વાંચતા. એક દિવસ ત્યારે તેમના વાંચવામાં આવ્યું કે તેમની તબીબત ધણીજ નાણુકે થઈ ગઈ છે ત્યારે તે રાત્રે તે દૂધ પણ લઈ ચકયા નહિ (આ દિવસોમાં તેઓ દૂધ ઉપરજ રહેતા હતા.) અને બહુ રોયા. ભારત-સેવક-સમિતિના દિગ્વિજય સભ્ય મિ. એન્ડ્રુસનો પરિચય મહાત્માજીની સાથે કરાવવાનું સૌભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું હતું. આ વાત ત્યારે મેં દિવેદીજીને કહી ત્યારે તેમની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં અને ચરમો ઉતારી તેમણે તે લૂંટી નાખ્યાં.

દિવેદીજીમાં વિદ્વત્તાની સાથે સહેદયતા પણ છે. તેમની તીક્ષ્ણ કલમમાં કેમજ હૃદય છુપાએલું છે એ વાતની મને અત્યાર સુધી ખબર ન હતી. ત્યારે દિવેદીજીના સદગુણોએ પાકેલાં આટલું બધું ધ્યાન આકર્ષ્યું છે ત્યારે સાથે સાથે તેમના એક દોષનો ખુલાસો પણ કરી દેવો આવશ્યક છે. દિવેદીજીએ અત્યંત પરિશ્રમ કરીને પ્રોનાનું સ્વાસ્થ્ય બિલકુલ નષ્ટ કરી નાખ્યું છે. પ્રકૃતિ પોતાના નિયમોની અવગણના સદન નથી કરતી. જેઓ એમ કરે છે તેઓને જરૂર શિક્ષા યાચ છે. દિવેદીજીના બેઠક માનસિક પરિશ્રમનું પરિણામ એ થયું કે અત્યારે કોઈ રચાયે માનસિક કાર્ય કરવું તેમને માટે અસંભવિત થઈ ગયું છે. તેમનું સ્વાસ્થ્ય પહેલાં બહુ સારું હતું. એક વાર તેઓએ રાતમાં ૪૦ માઇલની પગે ચાલતાં મુસાફરી કરી હતી. આધિક માનસિક પરિશ્રમે અત્યારે એમની એ દશા કરી છે કે તેમને બિન્દગી રોડ રેશન ઉપર આઠ કલાક સુધી બે બાન અવરથામાં પડી રહેવું પડ્યું હતું. વચ્ચે તેમની તબીબત એટલી બધી ખરાબ થઈ ગઈ હતી કે તેમનું વજન ફક્ત ૩૧ કિલો થઈ ગયું હતું, અને એમ જીવાનું હતું કે મૃત્યુ પાસે આવ્યું છે; પણ તેઓ લુધકોનીની જલસિકિસાથી બચી ગયા. આથી તેમને ત્રણ વર્ષ સુધી અતિ સંયમપૂર્વક જીવન ગાળવું પડ્યું. અત્યારે દિવેદીજીને માટે લેખ લખવા પણ બહુ કઠિન છે. તોપણ લેખોને માટે સંપાદકો તરફથી પત્રો નિયમિત આવ્યેજ જાય છે. કાશીના 'રામ' પત્રના સંપાદક ત્યારે લેખ માટે બહુ વિનંતિ કરી ત્યારે તેમણે નીચેનો શ્લોક લખી મોકલ્યો:-

“અનેકાધિવ્યાધિ-વ્યથિત-હૃદયં દીનવદનમ્ ।

વિહીનં પુત્રાદિ-સ્વજનસમુદાયેન જગતિ ॥

અતિ ગ્રસ્તં ગ્રસ્તં હૃત-વિધિ-વિલાસૈઃ સપદિ માં ।

શરણ્ય શ્રીરામ ! ત્રિભુવનપતે ! પાંહિ દયયા ॥”

આ શ્લોક દિવેદીજીની વર્તમાન-સ્થિતિનો સારી રીતે ખ્યાલ આપે છે. બીજે દિવસે સવારમાં હું દોલતપુરથી ઘેર જવા ગયાના થયો. ત્યારે તેમને માલૂમ પડ્યું કે હું હરદુઆગંગ પાણુ જવાનો છું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે “શંકરજીને મારા સાત વાર નમસ્તે કહેજો.” “ત્રિરંજીવી મૂયાઃ” સો વર્ષ સુધી જીવતા રહો, ખૂબ સંગ્રહ કરો અને લખો.” આ આશીર્વાદ મેળવી હું બિન્દુડી રોડ જવા નીકળ્યો. “મના કરવા છતાં ગામની લાગોળ સુધી વળાવવા આવવા બદલ દિવેદીજીને કૃષ્ણ આપ્યું.

(ઑક્ટોબર-૧૯૨૯ના “વિશાલ ભારત” માંથી)

૮૨-સોનાની શાળા કે સાક્ષાત્ નરક ?

બાર બાર વર્ષનાં બાલકો પાસે લેવાતી સપ્ત મજૂરીઃ
આઠ હજાર ફીટની ઉંડાઈએ કામ કરતા કામદારોનાં
જીવનનાં દિલ કંપાવનારાં દર્શ્યો

મરીકુપ્પમની સમૃદ્ધિવાન સોનાની ખાણ બેંગલોરથી થોડાજ માઇલને અંતરે આવેલી છે. આ ખાણની માલીકી અંગ્રેજોને હસ્તક છે, જેઓ મૈસુરના રાજાને દશ લાખ પાઉંડનું વાર્ષિક ભરણું ભરે છે. શ્રમજીવીઓના શ્રમ પર આખર નફો મેળવતા આ માલીકોના મજૂરો પરના ત્રાસથી બહારની દુનિયા અગ્મણ રહી છે. કવચિત્ કવચિત્ દોઢ મરદેશી મુસાફર ત્યારે આ ખાણની મુલાકાત લે છે ત્યારે તે શ્રમજીવીઓને પડતા ત્રાસથી કંપી ઉઠે છે અને એ કરુણ પ્રસંગ જનતા સમક્ષ ખુલ્લો કરે છે. થોડા વખત પહેલાં મિસિસ એચ. નામનાં એક સ્કેન્ડીનેવીઅન બાનુ આ ખાણની મુલાકાતે ગયાં હતાં અને ત્યાંનો અનુભવ તેમણે જનતા સમક્ષ રજુ કર્યો છે.

પિંજરાનો અનુભવ

આ ખાણને હિંદની સર્વોત્તમ ખાણ કહેવામાં આવે છે તેનું કારણ તેની પેદાશજ નથી, પણ ત્યાં મળતી સસ્તી મજૂરી છે. અમે કંપનીની ઑફિસાં ગયાં અને ખાણને જોવા માટે પરવાનગી માંગી. અમેને આપરવાનગી મળી અને એક અંગ્રેજ અંજીનચરને અમારા ભોમિયા તરીકે મોકલવામાં આવ્યો. અમેને પિંજરા પાસે લઇ

જવામાં આવ્યાં. ત્યાં એકનિયત નિશાની કરતાં પિંજરાના રક્ષકે દલેકદીરીટીથી દરવાજો ઉઘાડ્યો, અને અંદર દાખલ થયાં અને પિંજર નીચે ઉતરવા લાગ્યું.

“પિંજરામાં કેટલા ખાણો લઈ જવાય છે ?” મેં પૂછ્યું.

“કામદારોને વીસ વીસની સંખ્યામાં નીચે લઈ જવામાં આવે છે. પણ પછીથી દરવાજો બંધ કરવામાં આવે છે; કારણ કે મિનિટનાં એક માઈલની ઝડપે પિંજર નીચે ઉતરે છે.”

અમે અનુભવી નહિ હોવાથી પાંજર ધીમે ઉતારવામાં આવતું હતું. મેં પૂછ્યું: “કામદારો નવાજ હોય ત્યારે તેમ કરવામાં આવે છે ?” તેણે મારી સામે આશ્ચર્યભરી નજર ફેંટી તે દષ્ટ બોલ્યો નહિ; પણ તેની આંખોએ અમેને જવાબ આપ્યો હતો. કિંદમાં અમેને આ પહેલાંજ અંગ્રેજ મળ્યો હતો, જે પોતાના હૃદયથી માનતો હતો કે માનવ માનવ બાહ છે, પછી ભલે તે શેઠ હો કે મજૂર, મોરો કે રાતો. અમે એક ગેલેરીમાં આવી લાગ્યાં, ત્યાં દલેકદીરીનો પ્રકાશ અને હવા હતી. અંગ્રેજ ગરમી વિશેષ હતી, પણ તે અસહ્ય તો ન હોતીજ. કેમકે પણ મજૂર અમારી નજરે ચડતાં નહોતો, દિવાલની ખાણોએ લાંબા નળ હતા. “નળની અંદર શું છે ?” મેં પૂછ્યું. “હૃદ હવા” “ખાણોને તાજી હવા આપવા માટે” “હા, પણ પિંજરા પાસે લઈ જવાને માટે યંત્રોને ચલાવવા માટેના પાવર તરીકે પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે.” “ખાણોમાં ક્યાં કામ કરે છે તે અમે જોઈએ ?”

પૃથ્વીના પરાગમાં

પરોગા પિરતગમાં થોડુંક આડવા બાદ વડુ પદોર. વિન્નારમાં અમેને કામદારોનું એક ટોળું જોયું. એક નવી ગેલેરી ઉઠાડવા માટે તેઓ તૈયારી કરતા હતા. આમાં કોઈ જોવાનું ન હોત અમે અપારા અને સૌંદર્ય રત્નામાં દાખલ થયાં. એક માનુષ દાયમાં દોસી લાઈ અમારી આગળ ચાલતો હતો. અંગ્રેજી દવા જલ્દજ અમન હતી. હવા માટે નળ ન હતા.

“આ જગ્યાએ એક ખાડો છે અને તેમાં કાવેરમાદ અને ગીનેશામ મજાન પથ્થર નેડવામાં આવે...” એ ખાણો કામ કરતા હતા. એક માનુષ જન દાયથી મારી પકડી હતી અને ખાણે ખાણ નેતે ચલાવતાં અને તેના પગ દહેડા. કેટલે જલ્દજનું કુટ્ટી દવાની રહો હતો. અને એ અપૂર્ણ થા નહો હતો તેના કોણ સાર્થે મારા રખાત પેલ માનુષ દહેડા શુભલી જતો હતો. અને માણી પર ફેરો નહો હતો દહેડા ના દંડ પછડ સાર્થે ખાણ માનુષ પદવતો દોસી જાવલ અને અનુભવ હતુ અને એક કાવેરે કુટ્ટી કાઢી તમા પકડી અનુભવ ન ફેરો જોતો હતો. અને દોસી તે જાણે જલ્દજ રેમ રાંધેલ. જાંતો દેવ તેમ જાણતું

હતું. હવે સંજગાનનારી હતી.

ત્યાંથી માટે દૂર આ ગેસેરીને બીજી ગેસેરી સાથે સંબંધ રાખતી ફાળાવાળી સુરંગ હતી. જે ખરો પ્રીટ નીચે હતી. આમાંથી સોનાનો પ્રવાહ વહેતો હતો. કામદારો લગિપારથી આ માર્ગ પહોંચે કરતા હતા.

મેં સુરંગમાંથી નીચે નજર કરી. બીજે છેડે એક ફાનસ જમી પર પડ્યું હતું અને જે માખણો પાત કરતા હતા. નીચેથી આ માખણો પર પડતા પ્રકાશથી તેઓ વધારે ઝીણા અને લાંબ જાણાતા હતા.

અમે જે ગેસેરીમાં હતા તે વધારે સાંકડી અને ઉંડી બની હવા બહુ જ ગરમ હતી. જ્યાં યંત્ર ચલાવવાનાં ન હોય ત્યાં ધા હવા તાજી હવા માટે વાપરવાની જરૂર હોય તેમ માલીકોને લાગતું હતું. ગેસેરી પૂરી થતી હતી ત્યાં પાંચ જ મજૂરો ખડકમાં પોતાનો રસ્તો કરતા હતા. ગેસેરી પહોંચી થાય ત્યારે તેઓને ખસેડવામાં આવનાર હતા. મેં સવાલ કર્યો: “જાપર કદી પડતું નથી?” “કદાચ તેમ અને.” જવાબમાં બેપરવાહ હતી.

એકાએક હવા, દિવાલો, ફાનસ અને મજૂરોનો હાથ ધૂળવા લાગ્યો. સાંકડા રસ્તામાં કાન ફાટી નાખે તેવો અવાજ આવ્યો. આ પહેલી સુરંગ ફાડવાનો અવાજ છે. આપણે જલદી બહાર નીકળવું જોઈએ. ફાનસવાળો મજૂર આગળ દોડ્યો અને અમે પણ દોડ્યાં. એક ક્ષણમાં તો ધૂળથી અંધકાર છવાઈ ગયો. એકબીજાને દેખી શકાય તેમ ન હતું. અમે સુરંગની જગ્યા પસાર કરી. થોડે દૂર એક મજૂર અને દેખરેખ રાખનાર એન્જિનિયર ઉભા હતા. એન્જિનિયર અમારી સાથે જોડાયો અને અમે બધાં દોડવા લાગ્યાં; પણ મજૂર તો રોકાયો અને જ્યાં સુધી ધૂળ ઉડતી અંધ ન થઈ ત્યાં સુધી તેને તે ગળવી પડી.

આઠ હજાર ફીટના ઉંડાણમાં

“અમને નીચે લઈ જવ” મેં અમારા ભોમિયાને કહ્યું. “અમોએ કંઈ જોયું નથી.” “હું અશક્તિમાન છું. ચાર હજાર ફુટ નીચે લઈ જવાનોજ હુકમ છે.” “ખાણ કેટલી ઉંડી છે?” “આઠ હજાર ફુટ” “નીચે કેટલીક ગરમી છે?” “વધુમાં વધુ ૧૨૦ ડિગ્રી ફેરન હેઠળ.” “તમે મજૂરોને આખા વખત બંધાઈ ન રહેવા માટે થોડો વખત મુક્ત આપો છો?” “હા” “તેનું જીવન કેટલું છે?” “હું કહી શકું તેમ નથી. પણ હિંદનું સરાસરી જીવન જીવીસ વર્ષ છે, જે ખરી કલ્પના આપે છે.”

અમને જેટલું જોવાની રજા હતી તે સઘળું અમોએ જોયું અને પિંજરામાં પાછા ફર્યા. ચાર હજાર ફીટની ઉંડાઈથી જ્યારે

અમે બહાર ઉપર ચડતા હતાં ત્યારે અમે પરમેશ્વરી રેખાએ થઈ ગયાં હતાં અને આ ગરમીવાળા પ્રદેશમાં બપોરે પણ સપાટી પરની હવા અમને બરફ જેટલી ઠંડી લાગી. નીચે ત્યાં ૧૨૦ ડીગ્રી ગરમી હશે અને તાજી હવા નહિ મળતી હોય ત્યાં શું થતું હશે ? અને ત્યાંથી મિનિટના માઈલની ઝડપે ઉપર આવવામાં શું રિથિતિ થતી હશે ?

અમારા પિંગ્લાવાળાએ અમેને ખાણના ઇન્સ્પેક્ટરની છોકરીને મોંઘ્યાં, જે અમને તેણીના ઘેર લઈ ગઈ. તેનો બાપ અમને સપાટી પરનું કામ બતાવવાનો હતો. તેણે સાંભળ્યું હતું કે અમે બધાં લેખકો હતાં અને મજૂરોનો પણ લઈએ એવો તેને વહેમ હોવાથી અમેને તે વસ્તુરિથિતિ સમજાવવા લાગ્યો :

“હું ધાડું છું કે તમેએ સાંભળ્યું હશે કે આ પ્રજા માટે કંઈ ન કરતા અંગ્રેજો પશુઓ છે. પણ તેઓ કંઈ જાતના માણસો છે તે તમારે જાણવું જોઈએ. આ લોકો કરતાં તો સફેદ દાંતવાળા પેલા ઠાળા હબમીઓ સારા. તેઓ વધારે શુદ્ધિશાળી છે અને ઝડપથી શીખી શકે છે. આ લોકો તો ગંદા, અનીતિમાન અને અજ્ઞાન છે.”

અંગ્રેજની આંખે

“પણ તેઓ અજ્ઞાન કેમ છે ? ખરેખર તેઓને શીખવી શકાય.”
“અરે ના. તેઓ કંઈ ઉપયોગ નથી. અમે તેઓ માટે ઠાળાઓ ખોલીએ છીએ પણ તેઓ શું લખે છે તે જાણ્યા વિના ગોખીજ શકે છે. માત્ર બહારથીજ તેઓ ક્રિશ્ચિયન બને છે. તેમને માણસ બનાવવા માટે તો સદીઓ જોઈએ. તેઓ માત્ર અનુકરણ કરવાના પોપટ જેવા છે; પણ અંગ્રેજો બસે વર્ષથી અત્રે આવ્યા નથી ?”
“હા, પણ અંગ્રેજો આવ્યા તે પહેલાં તેઓને જોયા હતા ?” “ના, તમે જોયા હતા ? અને આજના તમારા વર્ણન કરતાં તેઓ વધારે ખરાબ હોઈ શકે ?”

હવે ઇન્સ્પેક્ટરની પત્નીએ વિચારાતર કરવા ચલ ક્યો; પણ તેને તો હજી કહેવાનું બાકી રહી ગયું હતું : “પરીક્ષામાં નાપાસ થયા પછી નોકરી માટે તેઓ અત્રે આવે છે ! અને ત્યારે હું કહું કે તમે નાપાસ પડ્યા ત્યારે જવાબ આપે છે : ‘હા, પણ અમે ખામ થયા સિવાય પણ બધું શીખ્યા છીએ.’” “અરે ના; તેઓ કંઈ અમંગલ નથી.”

તેની પત્નીએ અમેને હવે અમે કયા જવાના હતાં તે પૂછ્યું. અને અમે દિહ્દા, આમ્રા, બનાગસ વગેરે નામે આપ્યાં. તેણીએ હરિદાદ કરી કે “અમે અત્રે વસના હોવા છતાં પણ તેમ કરી શકતા નથી.” “પણ તમે રજાના દિવસોમાં તેમ ન કરી શકો ?” તેણી અમારી સાથે જોમ રહી. અમારી જગ્યા અમારે બીજાં પણ

કરવાનું હોય છે. અમને દર બે વર્ષે છ માસની રજા પડે છે અને જેમ અને તેમ તુરતજ મુંબઈ જઈને અમો ઈંગ્લેન્ડ તરફ ચાલ્યાં જઈએ છીએ.”

ઇન્સ્પેક્ટ ત્યાર પછી ઉઠ્યો અને અમોએ મિલ તરફ હંકાર્યું. અત્રે બહુ જોસથી અવાજ આવતો હતો. અવાજને લીધે વાતો કરવી પણ મુશ્કેલ પડતી. સોનાને ખડકથી તોડવા માટેનું આ યંત્ર હતું. એક આનાની કિંમતનું સોનું કાઢવા માટે એક દન જેટલા વજનનો ખડક લાવવો પડતો.

અમોએ પ્રથમ મોલ ખડકો ઉંચકતા છોકરાઓની હાર જોઈ. આ બધા અગિયારથી બાર વર્ષની વયના છોકરાઓ હતા. તેઓને યંત્ર આગળ સતત આઠ કલાક સુધી ઉભવું પડતું હતું. આ ખડક યંત્રમાં કચડાઈને કાઢવના રૂપમાં નળ વાટે ધોવાના ઓરડામાં જતો.

અત્રે પણ છોકરાઓજ કામ કરતા હતા. દરેકને એક ટાંકી પર ધ્યાન રાખવાનું હતું. અત્રે એક સાદળી પર સ્થૂળ ચીજો જામતી, જેમાં સોનાનાં કણાંઓ પણ હતાં. છોકરાઓ સાદળીને ફેરવતા અને તળાવમાં સાફ કરતા, જ્યાં સોનું તળિયે જામતું અને પાણી કાઢી નાખવામાં આવતું. આ ઘઉંવણી પાતળા છોકરાઓ પોતાની નાની ટાંકીઓથી આ મોટા તળાવ સુધી દોડતા. “તેઓ કેટલી ઉંમરના છે?” મેં ફારમનને પૂછ્યું. “આશરે અગિયારથી બાર વર્ષના. જેમ નાનો તેમ સાફ.” ઇન્સ્પેક્ટરે અમને થોડે દૂર આવેલાં મજૂરોનાં રહેઠાણ ન બતાવ્યાં. કદાચ તેઓ બીજા મજૂરોનાં રહેઠાણો જેવાંજ ગંદાં હોય.

અઢળક નફો છતાં—

પચાસ વર્ષથી આ ખાણ કામ કરે છે અને તે દરમિયાન તેણે ભાગીદારોને તેમની થાપણ કરતાં સાતગણી આવક આપી છે. દર વર્ષે ૩૩ ટકા ડીવીડન્ડ અપાય છે. કામદારો ગંદા, અનીતિમાન અને અજ્ઞાન હોવા છતાં મરીકુપ્પમની સોનાની ખાણ આવી સારી આવક આપે છે.

કામદારોની સંખ્યા છોકરાંઓ સાથે, અદાર હમરની છે. મેં ઓફિસમાં સૌથી ઓછામાં ઓછો પગાર કેટલો છે તેનું પૂછતાં ભલા અંગ્રજે જવાબ આપ્યો:—“આઠ કલાક માટે આઠ આના. સરેરાશ રોજ પંદર આના અને મરીકુપ્પમની ખાણે તો મગડમ થવા જેવું છે. બીજા ખાણો તો આથીયે ખરાબ છે.”

(તા. ૧૩-૧-૧૯૩૩ના “પ્રગતિમિત કેમરી” માથી)

૮૩-ગામડાના અનુભવો

(લિખક:-રા. ચપેકલાલ વોરા.)

મેં અને મારા મિત્રોએ “ગ્રામ્ય પ્રવાર”નું કાર્ય કરતાં તા... એ વનમનગરના.....ગામને ચોરે સવારના ૮૧ ના સુમારે ધામે નાખ્યો. ચોરા પામે એક દુબળા સરીરે અને ચીથરેલા લગ્ન એક વાધરી તડપુચ લઈ વેચતો બેઠો હતો. તડપુચ પણ મન લેતાંજ પીમળો લય તેવાં મુંદર. અમે ચોરે આરામ-આરામ લઈએ ત્યાં કોટવાલ સાહેબ પધાર્યો, નામ હામ પૂછ્યાં પણ લખનાં કોના બાપને આવડે ? અમેજ એક કાગળના દુકા ઉપર અમારાં નામહામ લખી આપ્યાં. કોટવાલે એક બે નામ ફરી પૂછી લેયાં અને કહી દયા ગમે ઉનારના દોષ તેવું મેં બગાડી મગજમાં ઉતારવા ખાતર દરિ-બજન માફ મોટેથી ગળુગળુતા ગયા. ચનપનાલાલ હોરા છનસુ-ખલાલ અને રૂપચંદોડી વારમાં નામની ચીકી અને મગજની ઉપાધિ ગામ ઝાંપે આવેલ દાકસ (ઑફિસ)માં દાલવી આપી. કોટવાલ સાહેબ પાછા ફર્યા અને સામે બેઠેલા વાધરીનો વારો આવ્યો.

કોટવાલ—ક્યાંથી આવે છે ? કોને પૂછીને બેઠો છે ? શું નામ આવ્યા ? હીં, લે મારા છોકરાને તડપુચ આપ. ને નામ પૂછી આવ્યા.

દસ વર્ષનો નાગડો છોકરો ઉભો રહ્યો. વાધરીએ તેને ખાસ દશ શેર વજનના તડપુચની ચોથા ભાગની લાલ ચોળ ચીર કાપી આપી અને કોટવાલના કુમારથી બદબડના રસ્તે પડ્યા. તડપુચ તેમને જોઈ પડ્યું હતું. તથા સેકંડમાં ફરી કોટવાલ કુમાર સાથે સરસ્વતીરોત્રા ઉચ્ચારના આવ્યા અને સારામાં સારું તડપુચ ઉપાડી ચાલવા માંડ્યું.

વાધરી આજે કંઈ જોરમાં આવ્યો.

જમાનાની અદલ ખંભેરી નાખવાની હિંમત કરી (કદાચ અમને લેધને હશે). ઝંટ ઉભો થયો, કોટવાલના પગે પડ્યો, કાલાવાલા કપો અને છેવટે કપડું પકડી રાખી બોલ્યો:

“ભાઈ સાબ, હું ગરીબ માણસ, આમ કાંઈ તડપુચ જવા દેવાય; મારે પણ ચીમડાં તડપુચના વાડાના પૈસા ભરવા પડે છે. અને તમે આમ લઈ જાઓ તો તે પણ ઉપજો તેમ નથી.”

કોટવાલ વાધરીને ધક્કો મારી રસ્તે પડ્યા, પણ વાધરીએ કરેલ અપમાન તેને ઝાળઝાળા ઉતરી ગયેલ. તડપુચ જે સાદુદારીનો મુદામાલ તે ઘેર સહીસલામત છોકરા સાથે પહોંચતો કરી અરજો રસ્તેથી પાછા ફર્યા અને તાડુક્યા:

“તમે વાધરા શું ફાટી ગયા છો ? અમલદારની સામું થતાં વિચાર થાય છે ? આમડી ઉતારી લઈશું. શું જામ સાહેબનાં નગાજાં

આગે આ બધું નાટક લેવા કરતા હતા. જુનની દદ થતાં મારી આંખ કાઢી. તરત હું ઓફિસે ગયો. જમાદાર, દવાસદાર અને કોટવાલ મારો ત્રાપટના હતા.

“કોણે આને પૂર્યો છે ? શા માટે પૂર્યો ? તમારું નંબર નામ શું ?” મેં આવેશપૂર્ણ અવાજે જાણીએને ધમધમ્યા. જમાદાર મને આમ ઉત્કેષણો લેવા ચૂપ થઈ ગયા.

જમાદાર—“આવો શેઠ બેસો, શાંત થાવ.”

“આને પૂર્યો શા માટે ? તેનો પહેલાં જવાબ માગું છું.”

જમાદાર—“અરે શેઠ સાહેબ ! કોણે પૂર્યો છે. હીં તો કોટવાલજ એવો બદમાશ છે. (વાધરીને બારણું ઉઘાડીને,)

“અલ અલ નીકળ. અત્યા કોણે તને પૂર્યો છે ? પણ એને એમ કાચા પગર પૂર્યોજ કેમ ! !” કોટવાલ વાધરીની મારા દેખતાં મારી માગે. હું વધુ કંઈક થયો.

કોટવાલ તુરંત મામસો કળી ગયો. મને શાંત કરવા ફર્યો.

“તમે પહેલાં વાધરીની મારી માગે, નહિતર હું તમને બધાને જામ સાહેબના નગારા સીધા કરવાવાળાને પો. યુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ સુધી પહોંચાડવાનો છું.”

કોટવાલ—“આપ મારી વાત સાંભળો. હું ઉંચી જાત કહેવાઉં. વળી અમલદાર અને વાધરી પાસે માગી માગું. આપને પગે લાગું છું ને ?”

“તમે કંઈ જાતના છો ? શું પગાર મળે છે ?” મેં તેને ગરાસીઓ ધારી લીધા અને અમલદાર શબ્દ સાંભળી સહેજ અચકાયો.

કોટવાલ—“ભાઈ સાબ, હું ખોકું કહું છું. હું ઉંચી જાતનો છું—હજમ છું. તબુ રૂપિયા મહિને પગાર મળે છે. દરબારી અમલદાર છું.”

મારી બાજુમાં ઉભેલા મારા મિત્રો ખડખડાટ હસી પડ્યા. હું પણ તેમને જોઈ શાંત થઈ ગયો. ઉંચી જાતને વાધરી પાસે મારી મનાવવાની ધૂટના મેં કરવાનું માડી વાળ્યું. તડબુચ તો પાછાં એની મેજેજ આવી પહોંચ્યા હતા. વાધરીને તો છૂટો કરવામા આવેલ હતો.

મેં આ મામસો સદલાકથી પતી જશે એમ નહિજ ધારેલ. બધું સકા દમથી પતી જાય તેમ છે, એ મેં સમજી લીધું અને આપણે મદદ કરેલ માણસોને પાછળથી હેરાન કરવા પોલીસખાતું ચકતું નથી એ પણ હું જાણતો હતો. એટલે વધુ સખ્તાઈમાં ન પડતાં વાધરીનું લવિષ્યમાં નામ ન લેવાનું પાકું કરી કોઈને આમ નહિ દખાવવાની ધમકી આપી અમે ચોરે આવ્યા. સાંગે કામ પતાવી આગળ ફર્યો સાર કરી. x (“શારદા” માસિકનાર એક અંકમાંથી)

(૧૨) અવશ્ય તમે જેને ચાહે છે, તેની તમે રક્ષા કરી મકના નથી; પણ અત્યાદ જેના પર પ્રમથ થાય છે તેની તે રક્ષા કરે છે.

(૧૩) જેને અત્યાદ વિષયમાગી જનાયે છે, તેને માટે એકે રસ્તો નથી.

(૧૪) જેને અત્યાદ દોરનાર છે, તેજ માત્ર સત્ય માર્ગને અનુસરી શકે છે. જેમને તે જુઝાવે છે, તે સત્ય માર્ગથી વચ્ચિન રહેવાના છે.

(૧૫) પ્રાર્થના અને ધૈર્ય વડે તમે તેની મદદ માગો. અને દીન-ભાવ સિવાયના માટે તે વિશેષ કરી અધરી વસ્તુ છે.

(૧૬) જે સદા જીવંત અને અમર છે તેનું અવસોકન કરો, અને તેનાં ગુણગીર્ણન કરો.

(૧૭) પ્રાર્થના કરો. દાન આપો અને જે માનવી નમે છે, તેની સાથે દમિયાં નમ્યા કરો.

(૧૮) મતોષ, સદનશીલતા અને પ્રાર્થનાનો આશ્રય મદાય કરો. નિઃશરદ્ધ આ કદિન કામ છે. પરંતુ એવા માણસો માટે એ કદિન નથી, જેનાં અંતઃકળ નમ્ર છે, અને જે પોતાના પરિપાલકને મળવાના અને એની સન્મુખ જવાના વિચાર સેવ્યા કરે છે.

હજરત મહંમદ સલ્લલ્લાલ્લે અલ્લયલ્લે વ સક્ષમના ઉદ્યોગ, ઉત્સાહ અને માદુસથી અરબસ્તાનની ઉન્નતિનો આરંભ થયો. આરબ પ્રજા સંસ્કૃત અને સંસ્કારી બની જગત જીતવા નીકળી. બેએક શતાબ્દમાં આરબ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી, અને ઇસ્લામનો પ્રચાર કર્યો. આજે ચાલીસ કરોડ ઇસ્લામીઓ એની સાક્ષી પૂરે છે.

આરબ સંસ્કૃતિના કેન્દ્રસ્થાન સમા મક્કા શરીફમાં ઇસ્લામની ઇમારતનો પાયો પડ્યો લગભગ સાઠતેરમો વર્ષ થયાં છે. ત્યારથી આજ લગી પ્રતિવર્ષ ઇસ્લામીઓ ત્યાં દર્શનાર્થે જાય છે.

યાત્રાનો મહિમા સર્વદેશે સર્વમાન્ય છે. દર એટલે ઇસ્લામી ખારમા મહિના જીહદજની નવમી તારીખે મક્કા શરીફથી ચાર માહિના અંતરે અરફાતના મેદાનમાં લરાના ધાર્મિક મેળામાં થતી ધાર્મિક ક્રિયા સહિતની યાત્રા. તે નિમિત્તે પ્રતિ વર્ષ દેશદેશાવરથી લાખો ઇસ્લામીઓ એકઠા થાય છે.

અમારાં માછ સિતેર વર્ષનાં વૃદ્ધ અને પુરાણુગ્રિય છે. વળોંથી એમની હજ્જા એ યાત્રા કરવાની હતી. આ વર્ષ એમની સાથે મારે પરંથી અને મને ત્યાં જવાની તક મળી.

ત્રીકા દસ બાર દિવસે જિહ્દા પહોંચે છે. મુજબથી એ ૨૩૫૦ માહલ દર છે. અરબસ્તાનનું એ મુખ્ય બંદર છે. કંઈકે પ્રમાણમાં એ મુઘડ અને મુંદર પણ છે.

જિહ્દાથી મક્કા શરીફ ચાલીસ માહલ થાય છે, મોટર માર-ફને ત્યાં જવાય છે, રસ્તો રેતાળ છે. અને વચ્ચે વચ્ચે પર્વતોની હારમાળા પણ આવે છે.

છે, જૂઠિ દિશાળા અને પવન પાળી નીરોગી છે. એમાં લગભગ વીસ હજાર માણસો વસે છે.

સાડનેરો વર્ષ પહેલાં હજરત મહંમદ સલ્લાલ્લે અલયહે વસલ્લમ મહાધી દિહરત કરી મદીના આઘ્યા, ત્યારે 'સાદેરની આરજ રમણીઓ ઠક વગાડની ગીત ગાતી સત્કારની હતી, કે "પવતોની ગુફામાંથી સંદમા નીકળી આવ્યો છે. અમારે અલ્લાહનો પાઠ માનવો જોઈએ કે મહંમદ સમે સરસ પાડોશી એણે અમને આપ્યો છે."

અહીં રહી એમણે પોતોનો અને ઈસ્લામનો વિશ્વાસ સાધ્યો. મસ્જિદે નખવીનો પાયો અને બાંધકામ એમના પવિત્ર હાથે થયાં. ખીજા મન્નૂરો અને કામદારો સાથે એ જાતે કામ કરતા.

મસ્જિદે નખવીના ઘેગવામાં રોજએ અમદસ છે. એમાં હજરત મહંમદ સલ્લાલ્લે અલયહે વસલ્લમની કબર છે. એ સર્વ દિશાથી બંધ છે. માત્ર જાળીઓ ગપેલી છે, અને તે પણ પરદાથી બંધ છે.

અરબસ્તાન આપણા આયોવર્તથી માત્ર એક પંચમાંશ નાનો દેશ છે, છતાં વર્ષોની અજીત અને અનિયમિતતાને લીધે એની વસ્તી આપણા દેશ કરતાં ચોથા ભાગની. પણ ભાગ્યેજ છે. છેલ્લાં સાડેક વર્ષથી કબિને સુહિદ નામે રાજ્ય ત્યાં રાજ્ય કરે છે. અંગ્રેજોની લાગવગથી એક ઉપદેશકમાંથી એ મહારાજ બની ગયો છે. પોતે ડાલો અને શાણો હોવા છતાં ધર્મોંધ પણ છે. એ વહાણી ધર્મનો હિમાયતી છે. રાજ્યમહેલમાં ક્યારેક હજી પણ એ ધર્મોંધ આપે છે.

એના રાજ્યમાં 'કાયદો અને વ્યવસ્થા' આદર્શ છે, એની બરાબરી યુરોપ-અમેરિકા પણ કરી શકે નહિ. રસ્તે મોટરમાંથી પડી ગયેલ આમાન એના ધણીને સલામત પાછો મળે. ચોરી અને લૂંટનો જગ પાત્ર ભય નહિ. હાથ અને નાક ચોર લૂંટારાના કાપી નાખવાનો ત્યાં નિયમ છે અને એથી ત્યાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની આણુ વર્તે છે.

બાકી બંધી રીતે આયોવર્તથી અરબસ્તાન પછાત કહી શકાય. પ્રજામાં કેળવણી અને સરકારના હજી હમણાજ પ્રકટે છે. સ્વાર્થ અને અસત્યે ત્યાં હદ વાળી છે. પચીસ સરાફ અને ત્રીસ જાવ, અને તેમણે પાસથી કરી પચાસ ટકા સુધીનો ફેર, તે પરથી યાત્રીઓ કહે છે: "મકકે શરીફ મગર આદમી બદમાશ." ત્યાંની સરકાર એ તરફ લક્ષ આપે તો સારું !

એક પવિત્ર અને મહાપુરુષ પ્રાર્થના કરે છે: "આરખોએ સદીઓ સુધી જગતને શીખવ્યું, તે પોતે હમણાં જૂલી મમા છે. તે કરી તેઓ શીખી લે, એવી સદ્ગુણિ એમને મળે, એવી અલ્લાહની કૃપા એમના ઉપર ઉતરે." એજ અર્થઘોષ !

("નવચેતન" માસિકના એક આંકમાંથી)

છે. જુમિ હરિયાળી અને પવન પાળી નીરાળી છે. એમાં લગભગ વીમ હવર માળસો વસે છે.

આડાનેરો વર્ષ પહેલાં હજરત મહંમદ સહજાદો અસપદે વમણમ મહાથી દિકરન કરી મલીના આપ્યા, ત્યારે શહેરની આરણ રમણીઓ ઠક વગાડી ગીત ગાતી સરકારની હતી, કે “પવતોની ગુફામાંથી ચંદમા નીકળી આવ્યો છે. અમારે અણાદનો પાદ માનવો લેદાએ કે મહંમદ સમો મરમ પાડોથી એણે અમને આપ્યો છે.”

આવી રીતે એમણે પોતોનો અને હરિલામનો વિદાસ સાધ્યો. મરિવંદે નજવીનો પાંચા અને બાંધકામ એમના પવિત્ર હાથે થયાં. ખીન મળુગે અને કામદાને માથે એ જાને કામ કરના.

મરિવંદે નજવીના ધેનુવામાં રોજએ અગદમ છે. એમાં હજરત મહંમદ સહજાદો અસપદે વમણમની કબર છે. એ સર્વ દિશાથી બંધ છે. માત્ર જળીઓ ગળેલી છે, અને તે પણ પરદાથી બંધ છે.

અરજતનાન આપણા આર્થોવર્તથી માત્ર એક પંચમંસ નાનો દેશ છે, છતાં વર્ષોની અહન અને અનિયમિતનાને લીધે એની યરની આપણા દેશ કરતાં ચોથા ભાગની પણ ભાર્યજ છે. હેણાં સાંકે વર્ષથી ધ્રુવને સહિદ નામે રાજ્ય તથા ગણ્ય કરે છે. અંગ્રેજોની સાર-વગથી એક ઉપદેશકમાંથી એ મહારાજ બની ગયો છે. પોને કાલો અને શાણો હોવા છતાં ધર્મથી પણ છે. એ વડાળી ધર્મનો દિમા-યની છે. રાજ્યમહેસમાં ક્યારેક હજી પણ એ ધર્મોપદેશ આપે છે.

એના રાજ્યમાં ‘હાપદો અને વ્યવસ્થા’ આદર્ય છે, એની બરાબરી યુરોપ-અમેરિકા પણ કરી શકે નહિ. રમને નેહરમંથી પડી મંચલ સામાન એના ધાણીને સત્તામત પાડેા મળે. ચારી અને લુંદને વગ પણ ભય નહિ. હાથ અને નાક ચાર લુંદારના કાપી નાખવાનો તો નિયમ છે અને એથી તથા હાપદો અને વ્યવસ્થાની આજુ વર્તે છે.

બા.કી બા.કી રીતે આર્થોવર્તથી અરજતનાન પડતી કદી સકાય. પ્રાગમા કેળાણી અને સરકારિયા હજી હમણુ જ પ્રકટે છે. બ્રાહ્મ અને અનન્ય તથા હા વળી છે. પચીસ સરક અને ત્રીસ ભાગ અને તેમજ પ.સથી કરી પચસ દહા સુવંતે. કેર, ત પચથી વાતીએ કહે છે: “મહકે શરીરે મમન આદમી બરમસ.” ત્યારી સરકર એ તરે સસ આપે તે નહ.

એક પવિત્ર અને મહા પુત્ર પ્રદર્શન કરે છે “અ.એ.એ સીએ. સુધી વગરને રીખમ્બુ, ત પેને હમણુ જુમી મમ. છે. તે રી રીએ. ર.ખી ય એવાં નાનુદ એમને મને. એવી અણાદની ૧૫. એમન હમ હમ. એવ અનવદન.”

(“નવમેગન” ન નિકળા એક અંકન રી.)

સન ૧૯૨૩માં કલકત્તાના ઉચ્ચ આશયવાળા કેટલાક શરેરી-એએ આ કલકત્તે ફર કરવાનો યત્ન કર્યો. પરિણામે કલકત્તા કમ્પોર્ટ ટ્રાસ્ટ એક્ટ ઘડાયો. આ કાયદાના નિર્માતાએએ પાપાચાના મૂળ પર જ કુટારાવાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેઓએ વિચાર્યું કે તે પતિન જીવનમાં આવવાવાળી સ્ત્રીઓની આવક પર જ કાપ મકાય તો એ પાપ ધીરે ધીરે નાબૂદ થાય. તેથી આ કાયદામાં એક કલમ એવી પણ હતી. જેથી પતિન મકાનોમાં નાબાલક છોકરીઓને રાખવી એ અપરાધ ગણાય. સાથે સાથે પોલીસને એ અધિકાર પણ સંપાદ્યો કે તે પતિન શૃંગોમાંથી કાયદાપૂર્વક નાબાલક છોકરીઓને ફર કરી શકે. કાયદો તો ઘડાઇ ગયો, પણ આ પતિન છોકરીઓને પાપાલયમાંથી ખસેડી ક્યાં રાખવી એ મોટો મુશ્કેલીનો પ્રશ્ન થઈ પડ્યો. આ મુશ્કેલીના ઉકેલ માટે આધિકારીઓએ કલકત્તા વીજલેન્સ એસોસીએશનની મદદ માગી. આ એસોસીએશનનો હેતુ જનસમાજમાં શદાચારનો પ્રચાર કરવાનો અને તેમના નૈતિક આચારવિચારની ચોકસી કરવાનો છે. તેમાં લગભગ બધી કામના સભ્યો છે.

સરકારે આ એસોસીએશનને એક આશ્રમ સ્થાપી તેમાં વેશ્યાલ-યોમાંથી બચાવાયેલી છોકરીઓને રાખવા મૂચના કરી. આ સમયે શ્રીયુત જે. એમ. સેનગુપ્તા કલકત્તાના મેયર હતા. હાઈકોર્ટના જજ સર જુલ્ટ ઓન્સના પ્રમુખપદ હેઠળ એક “મેયર ફંડ” ઉઘાડવામાં આવ્યું અને એ ફંડમાંથી ડમ-ડમ (કલકત્તાની પાસેનું એક પર્વ)માં એક નાનો આશ્રમ ઉઘાડવામાં આવ્યો. આ આશ્રમ ઉઘાડવાની ક્રિયા બંગાળના તે વખતના ગવર્નર લોર્ડ સિટને કરી હતી અને તેનું નામ “જુલ્ટ ઓન્સ હોમ” રાખવામાં આવ્યું હતું. આ આશ્રમ કેવળ દિન્દુ છોકરીઓ માટે હતો અને તેમાં ૩૬ છોકરીઓને રાખી શકાય એવી ગોઠવણ હતી. શરૂઆતમાં એક અંગ્રેજ અને એક દિન્દુ બાઈ દેખરેખ રાખતાં. તેમની મદદ માટે સ્ત્રીઓની એક કમિટી હતી, જેમાં બે અંગ્રેજ અને બાકીની દિન્દુ સ્ત્રીઓ હતી.

પણ આ ગોઠવણ પૂરી નહોતી ચાલીસ હજારમાંથી ૩૫નો ઉદાર એ કંઈ ઉદાર ગણાય ? પણ ફંડની ઓછપને લીધે ૧૯૨૯ સુધી આ કામ એ રીતે જ ચાલતું રહ્યું. સન ૧૯૨૯માં એક ઉદાર બંગાળી શૃંગલય શ્રીયુત ગોપાલદાસ ચૌધરીએ પાનિદાદીમાં પોતાનું મકાન આ કાર્ય માટે આપવાનું વચન આપ્યું, જેનો સ્વીકાર વિજ્ઞાનસ એસોસીએશને અત્યાર સહિત કર્યો. એક નિયમિત ટ્રસ્ટ દ્વારા દાનપત્ર રજૂ કરવાથી આ મકાન એસોસીએશનને આપવામાં આવ્યું.

સન ૧૯૨૯માં “ઝીન્ડ હોમ” ડમ-ડમથી ખસેડી આ “ગેલિન્ડકુમાર લવન” માં લાવવામાં આવ્યું. છોકરીઓની સંખ્યા બધીને પચાસ ઉપર થઈ ગઈ અને હાલ ૮૨ છે. હવે વધારે છોકરી-

એને રાખવાની જગ્યા પણ નથી.

આમાં રહેલી છોકરીઓમાંની ઘણુખરીની વીતક દયા ઉપમ્મવ-
નારી છે. એક નાની છોકરીને તેના ભાઈએ બસો રૂપિયા માટે ફૂટણીને
વેચી દીધી ! અહણુપ્રસંગે એ ભાઈ પોતાની બહેનને ગંગાસ્નાન કરાવ્યા
લઈ ગયેલો અને ત્યાં ખરીદદાર ફૂટણીને બતાવી. ભાઈએ બહેન-
ને કહ્યું કે આ સ્ત્રી તને ઘેર પહોંચાડશે. પછી ફૂટણી તે છોકરીને
એક વેશ્યાના ઘરમાં લઈ ગઈ, ત્યાં બળપૂર્વક તેને પતિત કરવામાં
આવી. એક રાત્રે લાગ મળતાં એ છોકરી ત્યાંથી નાઠી ને પોલીસ-
ની મદદથી આ આશ્રમમાં પહોંચી. ભાઈ પર કેસ ચાલ્યો ને તેને
રૂ. ૧૦૦ દંડ થયો. છોકરીનાં લગ્ન થઈ ચૂક્યાં હતાં, પણ તેનો પતિ
તેને હવે ઘરમાં રાખવા રાહ નહોતો.

“ગ્રીન્ડ હોમ” પર એક અંગ્રેજ મહિલાની દેખરેખ હતી.
ત્યારે ૧૯૨૬માં એ હોમ “ગોવિંદ કુમાર—ભવન” માં આવ્યું,
ત્યારે રાહનામું આપી તે ચાલી ગઈ. “ગોવિંદ કુમાર—ભવન”ની
પ્રથમ સુપરીન્ટેન્ડેન્ટ પ્રસિદ્ધ બંગાળી નેતા શ્રીયુત પ્રિપિનચન્દ્ર
પાલની કન્યા શ્રીમતી શોભના નન્દી હતી, પણ થોડા મહિના પછી
તેની તથિયત બગડતાં તે ચાલી ગઈ. થોડા સમય સુધી એક અંગ્રેજ
બાઈએ કામ ચલાવ્યું. તે પછી હાલનો સ્ટાફ નીભાયો. આ સમયે
શ્રીમતી પી. ચૌધરી નામે એક બંગાળી ક્રિશ્ચિયન મહિલા “ગોવિંદ-
કુમાર ભવન” ની સુપરીન્ટેન્ડેન્ટ છે. એ સિવાય કાંતવું, વણવું,
ભરત-ગુંથણ વગેરે શીખવવા માટે એક બાઈ છે. સરકારે શ્રીમતી
આર્કહટને ભવનની સ્ત્રીનિરીક્ષક નીમી છે, ને શિક્ષણવિભાગની
ઇન્સપેક્ટર મિસ બોસ નામે બંગાલી મહિલા છે.

છોકરીઓને પ્રાથમિક કેળવણી ઉપરાંત કાંતવું, વણવું, ભરત-
ગુંથણ, રાંધવું વગેરે હવનમાં ઉપયોગી થાય એવાં કામો શીખવાય છે.

છોકરીઓના ભરણપોષણનો, કપડાંનો, શિક્ષણનો તેમજ દવા-
દાર્દનો ખર્ચ “ભવન” આપે છે. આ ખર્ચ દરેક છોકરી દીકરા સિદ્ધ
રૂ. ૨૩ નું આવે છે.

બંગાળ સરકાર ભવનને છોકરી દીકરા રૂ. ૧૦)ની મદદ આપે
છે; બાકીના રૂ. ૧૩) છોકરી દીકરા માસિક ખર્ચની ગોઠવણ કલકત્તા
વિહલ્ડન્સ એસોસીએશનને કરવી પડે છે.

આવી રકમ વાર્ષિક રૂ. ૧૨૫૦૦)ની થાય છે, જે માટે
એસ.સી.એશન દિંદી જનતા સામે હાથ પસારે છે.

આપણા દેશમાં આ જાતની બીજી સંસ્થાઓ ન હોવાથી
“ભવન”ના કાર્યકર્તાઓને પાછલા અનુભવે આગવાનો લાભ
મળી શકે તેમ નહોતું. તેથી શરૂઆતના તરતે અનેક જાતની
સુધારાઓ વેદની પડી. પણ પાંચ વર્ષ સુધી ભવનનું સંચાલન

ક્યાં જાદ તેમને ઘણો લાભદાયક અનુભવ મળ્યો.

પ્રથમ અનુભવ એ થયો છે કે બધી વયની છોકરીઓને “બવન”માં લાખલ કરી સુધારાની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. તેથી દરેક કરવામાં આવ્યો છે કે બારે વર્ષથી વધારે વયની છોકરીઓને લાખલ કરવી નહિ.

આ છોકરીઓમાં કેટલીક એવી પણ છે, જે પાપનો આપાર કરે છે. આગળ છોકરીઓની માતાઓને મદિનામાં એક વાર તેમને મળવા દેવામાં આવતી, પણ અનુભવે જણાવું કે માતાઓની આ મુલાકાતની ખૂબી અસર થાય છે. તેથી હવે એવાં નિયમ છે કે ત્રણ વાર મદિને “લવન”માં એક ઉત્સવ ઉજવાય છે, જે વખતે છોકરીઓ, તેમની માતાઓ તથા બવન પ્રત્યે સદાનુભૂતિ ધરાવનાર અન્યાન્ય મહિલાઓ એકત્ર થાય છે. આ અવસરે છોકરીઓ રમતો બતાવે છે, ફીલ કરે છે, ગાયન ગાય છે તથા અન્ય પ્રકારનો આનંદ મેળવે છે.

કલકત્તાનો સમાજ સ્ત્રીઓને પતિના બનાવવા માટે દર વર્ષે ફોટો ટ્રીપિયા ખર્ચે છે, પણ આ પતિન બહેનોના ઉદ્ધારમાં પૈસા આપે એવા “માદના લાલ ” શું નહિ નીકળે ? લવનને રોકડ પૈસાનીજ જરૂર છે એમ નથી. અનાજ, કપડાંલત્તા, તેમજ અન્ય વસ્તુઓ આપીને પણ “લવન”ને મદદ કરી શકાય. રૂ. ૩૦૦) વાર્ષિક દેનારને એ વાતનો સતોષ થઈ શકે કે તે એક અનાથ બાલિકાને એક વર્ષ માટે પાળે છે.

બીજી એક વાત. કામદા પ્રમાણે વયમા આવતા આ છોકરીઓ મરજી આવે ત્યાં જઈ શકે છે. તે જન્ય ક્યાં ? આપણો સમાજ તેમને સંધરે એટલો ઉદાર નથીજ. પરિણામે તેઓ ફરી વાર પતિના બની જન્ય તેવો દુર રહે છે. મોટી ઉત્તમ માર્ગ તેમનાં લગ્ન થઈ જન્ય એ છે. ગયે વર્ષે એ રીતે બે છોકરીઓનાં લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે અને તેઓ આનંદપૂર્વક જીવન વીતાવે છે. એક છોકરીને તેના પતિને એ શરને પાછી આપવામાં આવી છે કે એ છોકરીની મા દોઢ પણ નાંવેગોમા તેને મળી ન શકે અને “લવન”ની અધિકારિણી સ્ત્રીઓનાં તેમને હંમેશાં મળવાનો અધિકાર રહે. એક છોકરીને તેની મા પાંચ પશ્ચિમમાં મોકલી દેવામાં આવી છે. એક છોકરીએ જ્યાંસુધી તેને રોગ્ય બીજી કામ ન મળે ત્યાંસુધી “બવન”ની મેવા કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. બે છોકરીઓ લખુવામાં ઘણી કુશળ જણાઈ, તેથી તેમને દાર્મિકલનું શિક્ષણ આપવાની ગોઠવણ કરવામાં આવી છે. માત્ર એક જ છોકરી “લવન”માંથી નીકળ્યા પછી તેની માતાના પ્રભાવથી પાછી પતિના બની ગઈ છે.

વયમા આવતા “લવન”માંથી નીકળેલી છોકરીઓને મદદ કરે એવા એક જુદા નર્યાની ખામ જરૂર છે. આ માટે વિચાર કરવા એક સખકમિટી નીમાઈ હતી, જેણે પોતાના રિપોર્ટમાં

દર્શન્યું છે કે દેટલાંક એવાં સાધનો છે, જે દ્વારા આ છોકરીઓ પ્રમાણિકપણે પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકે; દાખલા તરીકે તેઓ આયાનું, નર્સનું કે દરજણ તરીકેનું કામ કરી શકે.

“ગોવિંદ કુમાર ભવન”નું મકાન આપનાર શ્રી. ગોપાલદાસ ચૌધરીએ “ભવન”માંથી નીકળેલી છોકરીઓને મદદ કરનાર એક સંસ્થા સ્થપાય તે સારૂ પોતાની ત્રણ વીધાં જમીન “ભવન”ની પાસેજ આપી છે. મકાન બનાવવા રૂપીઆ ત્રીસ હજારની જરૂર છે, પણ પૈસા ન હોવાથી આ કામ અટક્યું છે. લેડીઝ એડવાઈઝરી કમિટિની પ્રમુખ શ્રીમતી હેમલતા મિત્રે એક છોકરીના ભરણપોષણનો ભાર પોતાને માથે લઈ લીધો છે. બીજી ધનવાન બહેનોએ આ પગલે આસવાની જરૂર છે.

કલકત્તાના ગુજરાતી સમાજમાં ભણેલી સ્ત્રીઓ પણ છે. છેલ્લા સત્યાગ્રહ સંગ્રામમાં કલકત્તાની ગુજરાતી બહેનોનો ફાળો ઓછો નહોતો. હું ઇચ્છું છું કે આ “ભવન”ના કાર્યમાં પણ ગુજરાતી સ્ત્રીઓ ક્રિયાત્મકરૂપે ભાગ લે. આ એક મહાપવિત્ર કાર્ય છે. માનવજાતિના કલ્યાણ માટે અને સ્ત્રીજાતિના સન્માન માટે એ જરૂરનું છે કે સ્ત્રીઓ આ કામમાં ભાગ લે. મેં શ્રીયુત ચાંપચી ઉદેગી પાસેથી સાંભળ્યું છે કે કલકત્તામાં ગુજરાતી સ્ત્રીઓનું એક મંડળ છે ને તેનું મુકાન શ્રીમતી સીદામિની મહેતા જેવી સંસ્કારી ને શુશિક્ષિત મહિલાના હાથમાં છે. આ સંસ્થા “ભવન”ની લેડીઝ એડવાઈઝરી કમિટિમાં પોતાના તરફથી એક પ્રતિનિધિ મોકલી શકે. હું આશા રાખું છું કે કલકત્તાની ગુજરાતી બહેનો આ બાબત પર જરૂર ધ્યાન આપશે. આડકતરી રીતે આ પણ એક પ્રકારની દેશ સેવા જ છે.

(આક્ટોબર-૧૯૩૨ ના “નવચેતન”માંથી)

૮૬-ભિખારી-ગૃહ

દિંદુમ્તાનના મોટાં મોટાં શહેરોમાં અને તીર્થસ્થળોમાં ભિખારીઓની મેળા આજકાલ બહુ વધતી જાય છે અને દેશના વિચાર-શીલ પુરુષોનું ધ્યાન આ બાબત તરફ ખેંચાયેલું છે. આ ભિખારીઓને લીધે આર્થિક હાનિ થાય છે એટલુંજ નહિ પણ તેમનો દેખાવ જોનારના હૃદયમાં ધૂણા ઉત્પન્ન કરે છે. આની સાથે લોકોમાં રોગના ફેલાવાની પણ શંકા રહે છે. કેમકે રક્તપિત્ત વગેરે રોગોથી પીડાતા આ ભિખારીઓને જે પૈસા આપવામાં આવે છે તે વડે તેઓનું પોષણ થાય છે. પણ દામ્પત્યનો એવો મન છે કે આથી તે રોગનાં જંતુઓ વેપી દેવાથી બીજાને લાગવાનો ભય રહે છે. આ કારણોને સમર્થ કેટલાક લોકો ભિખારી ગૃહો સ્થાપવાનો વિચાર ચલાવી રહ્યા છે, કે ત્યાં આવા માનુષ્યોને રાખી બગવુંપોષણ કરવામાં આવે અને જંતુનાથી બની શકે તેમની પાસેથી કામ લેવામાં આવે.

આ બાબતમાં ઉટાકામંડની મ્યુનિસિપાલિટીએ જે રતુન્ય પગલું ભર્યું છે તે મોટે ભાગે ધન્યવાદને પાત્ર છે. તેના કાર્યોએ રેવં મિશોબાઇના કાવ્ય પરથી નિર્ગમ્ય હયોં છે કે ઉટાકામંડની સરકાર, પોતા વગેરે સ્થળોમાં જે ભિખારીઓ બીજા માનના દોષ તેમને આ ગૃહમાં મોકલી આપવા. વળી રેવં થીમિયોનારે જોનાના બાળકોમાં એ પણ વલગાયું છે કે આવા પ્રકારનું એક ગૃહ કોઈબાબા પણ મોલુદ છે. ત્યાં ભિખારીઓનું બરબંધાણ કરવામાં આવે છે અને નાથ સાથે તેમની પાસેથી કામ પણ લેવામાં આવે છે. જેઓ કામ કરવા ખુશી દેતા નથી તેઓને જેડમાં પૂરવામાં આવે છે; અગર તે કોઈબાબાની બદાર મોકલી દેવામાં આવે છે. આવા કાવદાને લીધે માલગોની સરકાર પર એક પણ ભિખારી નજર પડેલા નથી. તાંત્રિકોએ પણ એક ભિખારીગૃહ ખુલ્લું મુખવામાં આપ્યું છે, જે અતિપ્રકારક રીતે ચાલે છે. આવીજ દરેક ભિખારી દોઃ મનિક ૭ રા. ખર્ચ આવે છે.

આ બધા દાખલા પરથી નિદ્ધ થાય છે કે જે વૈત આવા ગૃહો બીજાં શહેરોમાં પણ બંધવામાં આવે તે તે અસહ્ય નહીં. વળી જેનું ખર્ચ પણ સરખામ તેઓના કાનથી મળી રહે અને બીજાનું દિવસનુંથી એવાની મકામ. લોકો આજ પણ ભિખારીઓને દાન આપે છે અને પૈસાનું બરબંધાણ પણ કરે છે. આથી વિચિત્ર! સદમ જેના આ ભિખારીઓને મોટે દિવસના કમ્બું મોકલ નહીં. આ લોકોનો આરોગ્ય વગવળના દિવસના છે અને જે તેઓને ભિખારીઓને રાખવામાં આવે તે પણ તેઓને જે તે તેમના દિવસના રહેવાનું અને કમ્બું કમ્બું જેકે કમ્બું તે સરકાર કરવા કે અપર્યાય વગવળ કરે તે આ ભિખારીઓ દેવ ન કં છે અને જે તે સરકાર દાખલ આપના દેવદત્ત પાત્રે પણ આવે છે તેમના તે મોકલવા. ૧ મે ૧૯૧૦ ના ૨૦ નાના દિવસ)

સહીસલામત છે ત્યારે એના ચહેરા ઉપર અપૂર્વ સતોષ અને આનંદ ફેલાઈ ગયો અને તેના મોંમાંથી એ ઉદ્ગાર નીકળ્યો કે 'હૃદયની દયા અઝોદિક છે !' ખસ, એટલું બોલીને ડાશીએ આંખો મીંચી લીધી અને તેજ દાખે તેના પ્રાણ સ્વર્ગે સીધાગ્યા.

હવે સૌના કુશળ સમાચાર સાંભળીને આ ડાશીને જે આપ્તરી આનંદ અને સતોષ થયો હતો તે આનંદનું આત્મીય સુખ શું દેખા બીજા પ્રાણીમાં કદી મળવી શકે એમ છે ? કદી નહિ. એ સ્વભાવ તો ખાસ મનુષ્યનોજ છે.

હવે ત્રીજા બેઠ તરફ જોઈએ. ત્રીજી બાબત તે મનુષ્યમાં રહેનારું કર્તવ્યનું જ્ઞાન. જેવું કર્તવ્યજ્ઞાન માણસમાં જોવામાં આવે છે તેવું બીજા પ્રાણીમાં કદી હોતું નથી. એનો એક દાખલો આપવામાં આવે છે.

એક વખત સમુદ્રમાં એક આગબોટ જઈ રહી હતી. બરાબર વચમાં ત્યારે તે જઈ પહોંચી ત્યારે તેમાં એકાએક આગ લાગી ગઈ. આગબોટના તળીઆમાં, કંઈ જગાએ આગ લાગી છે, ક્યાંથી ધુમાડો આવે છે એ વિષે કોઈ પણ બરાબર નિશ્ચય કરી શક્યા નહિ. સૌને લાગ્યું કે હવે ઘોડીજ દાણમાં આગબોટ બગીને ભરમ થઈ જશે; પણ ગણતરી કરતાં માત્રમ પડ્યું કે બહુજ ઝડપથી જે આગબોટને ચલાવવામાં આવે તો આગબોટ પૂરેપૂરી બગી જતાં પહેલાં કિનારે પહોંચી શકાશે. એથી કિનારા તરફ આગબોટને ચલાવવાનું શરૂ થયું. ઈજનેર બહાદુરીથી પોતાની જગાએ દટનાથી ઉભો રહી અસહ્ય તાપ સહન કરતો પોતાની દુરજ બચાવી રહ્યો હતો. કમાન વચમાં વચમાં ઘોટો પાડીને એની ખબર પૂછતો હતો.

ઉપરથી ત્યારે કમાન પૂછતો કે કેમ છે ? ત્યારે તે જવાબ દેતો કે 'મનમાં છું'. પણ ધીરે ધીરે ઈજનેરનો અવાજ બંધ થવા લાગ્યો. હવે કમાનના જવાબમાં તે 'જો જો' એ પ્રમાણે બોલવા લાગ્યો, છેવટે એટલે સુધી હદ આવી ગઈ કે એના મોંએથી કાંઈ પણ અવાજ નીકળી શક્યો નહિ. પણ તેમ છતાં તેના હાથ પોતાના થંજ ઉપર અટક્યા વગર બરાબર કામ કરી રહ્યા હતા. પછી ત્યારે આગબોટ કિનારે આપણ લાગી ત્યારે ઈજનેરને બહાર કાઢીને લેયો તો માત્રમ પડ્યું કે તે બેભાન છે, ધુમાડાથી એનો શ્વાસ રૂધિર મર્યો છે અને આગથી તેના બંને પગ અર્ધા બગી ગયેલા છે. ઘોડી વારે એ મરણ પામ્યો. જે જરા વિજંબ થયો હોત તો તે આગબોટ-માંજ મરણ પામ્યો હોત.

આ દેવી ઉમદા કર્તવ્યપરાયણતા ' કોઈ પણ પ્રાણીમાં આવી કર્તવ્યનિષ્ઠા કદી જોવામાં આવી છે ! ના કદી નહિ, કદા મનુષ્યમાંજ એ મુખ્ય નજરે પડે છે.

હવે એથી બિજાનું છે અનંતનું ચિંતન અને આરંધના. આ
મુ. ૨૭

[illegible]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, both incoming and outgoing, to ensure transparency and accountability. It emphasizes the need for regular audits and the use of reliable accounting software to track financial performance over time.

2. The second section focuses on budgeting and financial planning. It outlines how to set realistic goals, allocate resources effectively, and monitor progress against the budget. This involves identifying key areas of expenditure and ensuring that funds are used efficiently to achieve organizational objectives.

3. The third part addresses risk management and contingency planning. It highlights the potential risks associated with various business activities and provides strategies to mitigate these risks. This includes establishing emergency funds, diversifying investments, and having backup plans in place for unforeseen circumstances.

4. Finally, the document concludes by stressing the importance of communication and collaboration among all stakeholders involved in the financial process. Regular meetings and reports are essential for keeping everyone informed and aligned with the organization's financial strategy.

૮૮-કૃષ્ણ મહારાજને

(લેખક:-શી. દાલચીવડા)

“ હાં દાલચીવડા, કેમ છો ? ”

“ ભગવાન ! આનંદ છે. ત્યાં સુધી આપ સાથે છો ત્યાં સુધી દાલચીવડાને શી ફિકર છે ? ત્યાં કૃષ્ણ ત્યાં જન્મ એ આપણું જૂનું મૃત્ત પાંચ હજાર વર્ષ થયાં દરેક શરીરમાં દાલચીવડા ગોખતો આવ્યો છે.”

“ એમ ? ” ભગવાન મંદ હાથે દર્યા.

“ મહારાજ ! આ સેવકની કંઈ મહેમાનગીરી સ્વીકારશો ? ” દાલચીવડાએ આનુરૂપતાથી હાથ નેડયા.

“ શું આપીશ ? ”

“ મહારાજ ! આપ કીયો છો આપું.”

“ મને તો માખણ મીસરી પ્રિય છે, આપીશ ? ”

“ મહારાજ ! માખણ-મીસરીનાં તો આજે અમારે ત્યાં સ્વપ્નાં થયાં છે. હા, એક પ્રકારનું નવું માખણ મુજબના શીડી બજારમાં થાય છે અને એ માખણના ડબ્બે ડબ્બા મોટા પ્રમાણમાં ઉપડે છે. જેની પાસે એ માખણના ડબ્બા હોય છે એને માટે ગમે તે મુશ્કેલીમાં લાઇન કહીશ્વર છે.”

“ લાઇન કહીશ્વર એટલે શું ? ” શ્રીકૃષ્ણે હસતાં હસતાં પૂછ્યું.

“ મહારાજ ! આપને એક વિનંતિ કરી જઈ કે આજ તો ઠીક પણ આવતી આજે આપ આ સેવકને દર્શન આપવા આવો ત્યારે અશ્રેષ્ઠ ભાયાનો અભ્યાસ કરીને આવજો. આજે અશ્રેષ્ઠ નદિ આવડે તો આપ પોતે અવતારી તરફ પધારો તોપણ આપનો એકડો બાદ. આજ તો અશ્રેષ્ઠ અમારી રાજભાષા છે. આપને એ ભાષા નહિ આવડે તો માફ કરજો. આપનો ઘડો આ યુગમાં કોઈ કરશે કે નહિ એ સંકાનો વિષય છે.”

“ એમ... ? ”

“ હા મહારાજ ! ખરી વાત એ છે. થોડી એડીકેટ પણ આપે શીખવી પડશે. જન આપને આ પૃથ્વી પર ફનીથી અવતાર લેવો હોય તો આ દાલચીવડાની એક મસાદ નોધી લેજો, કે આપનાં આ પીંગા પીનાબર નહિ આવે. ઉપાડા પગ અને ઉપાડું શરીર દબે એડીકેટની વિગદ ગમ્યાં. દબે આપની આ પાદુકાઓ આજના જમાનામાં આવડાને છે, માટે આપે એ બાજનમા કંઈ ફેરફાર કરવો પડશે.”

“ કહે કહે, મારે શું પડેરવું ? ” શ્રીકૃષ્ણે એક મુંઝવે હાથ કડી પ્રથમ પૂછ્યા.

“ મહારાજ ! આપ સર્વજ્ઞ છો, છતાં આ સેવકને પ્રશ્ન પૂછો છો તો એ જવાબ આપવાનું માન આ સેવક મોટી ખુશીથી સ્વીકારે છે. ભુજો ભગવાન ! આપે આ પૃથ્વી પર પધારવું હોય તો આપનો આ મુકુટ વૈદ્યલોકમાં મૂકતા આવવું. અને એને બદલે ‘ સોસા હેટ ’ વ્હાઈટવેને સાંથી આપણે ખરીદી લેશું. આપના આ લાંબા બાલ સ્વર્ગલોકના દેવાને સોંપતા આવજો અને એને બદલે અમારા ગામના પ્રખ્યાત બારબર પંડિત વેલ્લહલાઈના સંચાથી જેવી આ સેવકની બાબરીનો કટ થયો છે એવા કટની બાબરી આપે રખાવવી પડશે અને એમાં કામીનિયા ઑઈલ નાખીને આપે વાંકો સંથો પાડી માથાને જરા આકર્ષક બનાવવું પડશે. તોજ આજની સોસાઈટીમાં આપને સ્થાન મળશે.”

“ પણ દાલચીવડા ! મારે પ્રશ્ન મારે શું પહેરવું એટલોજ હતો એને બદલે તેં તો માથાના ગોવાળાની આદરી ! ”

“ મહારાજ ! એમ ઉતાવળા ન થાઓ. આ યુગ તો બોલવાનોજ છે. એક વાત પૂછો એનો સામો દોઢસો વાતોથી ભરેલો જવાબ આપે એજ હુંશિયાર ગણાય છે. આ દાલચીવડાને પણ એ હુંશિયારોનો એપ લાગ્યો હોય તો પ્રભુ ક્ષમા કરજો. આપણે પાંચ હજાર વર્ષ પહેલાં ગોકુળમાં જે નિર્દોષતાથી, સચ્ચાઈથી રહેતા હતા તેવું આજે નથી. આજે તો સર્વત્ર સ્વાર્થ, અદેખાઈ અને હું મોટા ને તું નાનો એવી-જ મારામારીઓમાં આ દેશની મિનિટો, કલાકો, દિવસો, મહિનાઓ અને વર્ષો વીત્યાં જાય છે અને.....

ભગવાને દાલચીવડાના મોઢા આડો હાથ ધર્યો.

“ ભલા માણસ ! મારે કીયો પહેરવેશ પહેરવો એ પ્રશ્નનો પહેલાં ઉત્તર આપ.”

“ હા, મહારાજ ! જરા આડું ફટાઈ ગયું. દાલચીવડા વિસ્તન કોલેજમાં ભણતો ત્યારે એના પ્રૅફેસર સાહેબને એવી ટેવ હતી. એક મુદ્દાપરથી બીજા મુદ્દાપર પ્રૅફેસર સાહેબ સપાટામાં ઉતરી જાય અને પછી કલાક સુધી મૂળ મૂલો કોરાણે મૂકી બીજા મુદ્દા પર બકવું ચાલુ રાખે—”

“ વાર પછી ? ”

“ હા મહારાજ ! સાંભળો. આપને જો આ ભૂમિ ખરેખર ફરી પાવન કરવી હોય તો આપે કોટ, પેન્ટ, મોબાઈલ, બૂટ એ બધું પહેરવું પડશે. આપને એ બધું વ્હાઈટવે લેડલો, ઇવાન્સ ફ્રેઝર, આર્મી એન્ડ નેવી વગેરેને ત્યાંથી મળશે. દાલચીવડાનો ગ્રેમજી દરજી પણ એ સીવી આપશે, પણ જો એકના ચાર ગણા પૈસા આપવાનો આપને મોહ હોય તો આપ પરદેશી ટેલરને ખટાવજો. પણ આપ તો લક્ષ્મીપતિ ફહેવાઓ એટલે આપને ક્યાં લક્ષ્મીની ખોટ છે ? ”

“ દાસચીવડા ! હીક યાદ આપું. લક્ષ્મીજીને સાથે આવું દોષ તો ? ”

“ ભણે પધારે. એમનો તો આ જમાનો છે. આપનો જમાનો પાંચ દહાસ વર્ષ પહેલાં આયમી ગયો. આજે શ્રીકૃષ્ણનો જમાનો નથી. આજ તો દેવેશ્વર ભગવાનનો જમાનો છે. જેને ઘેર દેવેશ્વર બિરાજે છે તેને ત્યાં ભક્તજનો ઉભરાય છે. દેવેશ્વરની મહેરબાની થતાં સૌ સલામ લેતા આવે છે. દેવેશ્વરની કૃપા દોષ તો કંઈક મધમાખીઓ જુદે જુદે રસ્તે રાજ એ ભક્તજનની આસપાસ ભમતી ફરે છે. બાપુ ! લક્ષ્મીજીને કહેજો કે કશિયુગમાં તમે નારી મટી નર થયાં છો અને તમારું નામ દેવેશ્વર પડ્યું છે.”

“ ત્યારે તો આપણે પણ એમની પાછળ પાછળ ચાલશું.”

“ મહારાજ ! તોજ આપનો ભાવ પૂછાશે. આપ પાસે દેવેશ્વરનો ખજાણો ન હોય તો આજે આપને શ્રીકૃષ્ણ તરીકે પૂજનારા પાપુ આપ તરફથી મોઢું ફેરવશે. આપને એ વાતની ખાતરી કરવી હોય તો આજેજ એક અખતરો કરો. આપ એક ગરીબ વૃદ્ધ બિખારી તરીકે આપના મંદિરના ચોકમાં બેસો ને ફોટોમાં કપડાં પહેરીને તદ્દન ગરીબ હો એવી રીતે આપ લિફ્ટા માંગો. એના જવાબમાં તિલક વચ્ચે આપનાં પગલાં પાડનારા આપની સામે દષ્ટિ પણ નહિ કરે. બીજી દોષ વ્યક્તિ આપની ઓળખાણ આપણે કે આ પ્રભુ પોતે છે તો એ ભક્તજન ખડખડ હસશે અને તિરસ્કારભર્યા હાથે એ ત્યાંથી ચાલ્યો જશે. એટલે મહારાજ ! આપ ગરીબનીવાઝ કહેવાઓ છો પણ આપના ભક્તો ગરીબો તરફ દષ્ટિ પણ કરતા નથી.”

“ દાસચીવડા, તું તો વ્યાસની માફક વક્તા થઈ ગયો લાગે છે ? ”

“ મહારાજ ! વક્તા તો હીક, પણ આપની સાથે પાંચ દહાસ વર્ષ પર રમણુગેતીના દાસચીવડા એક ગોપ તરીકે બેસ્યો છે એટલે દાસચીવડા આપને આજે યાદ આપવા માગે છે કે એ ગેંડીદડો હવે સદાને માટે ગયો છે. અને બદલે ‘ગોલ્ડ’ ‘ટેનીસ’ અને ક્રીકેટ આપ શીખતા આવજો.”

“ બહુ સાઈ-બીજું શું ? ”

“ એ રમણુગેતીના ગસ આપ બૂલી જાવો અને એને બદલે સોસાઇટી ડેન્સની તાલીમ આપવા ભગવાન શંકરને કહેજો.”

“ ભણે-બીજું શું ? ”

“ આપની પ્યારી બેસી હવે અરથાને છે. એને બદલે આપ હારમોનિયમ અને પિયાનાની તાલીમ લેવાનું ચૂકડો નહિ.”

“ ખરું-બીજું શું ? ”

“ આપણે રાજ સવારમાં ઉઠીને દહીં ને રાટલો ખાતા એ જમાનો હવે નથી. હવે તો સવારે ચા અને ખીરકીટ ખાવાની ટેવ પાડજો.”

“ આ શું વળી ? ”

“ મહારાજ ! એ આ કળિયુગની પૂતના છે. એ પ્રજાશરીરનાં રક્ત ચૂસી ચૂસીને એવી સશક્ત થઈ ગઈ છે કે હવે આપની તાકાત નથી કે આપ એને હણી શકો.”

“ એટલું બધું ? ”

“ શું કહું મહારાજ ! આ આપના જેવા ગોપાલના દેશમાં આજે ગરીબનાં છોકરાંઓને દૂધનો ઘૂંટડો મળતો નથી. ગોરસનાં તો સ્વપ્નાં થયાં છે અને આપના ભક્તો ગોરસનાં ગીતો ગાય, પણ આના પ્યાલા વિના તો એને બગાસાં આવે.”

“ એ તો અજ્ઞયખી ? ”

“ મહારાજ ! અજ્ઞયખીની વાતો તો હજી બાકી છે; પણ આપને માટે દેવમંદિરમાં દોડાદોડી કરનારાં અનેકને બે કોઇએ વશ કર્યાં હોય તો આ આજે. આજે આપનો જન્મદિવસ છે એ દિવસે આપ આપના ભક્તોને ઘેર ઘેર જઈ આવો તો પ્રાદ્યમ્સ અને ચાની લાગી પડી હશે.”

“ એ તો મારે બેવું પડશે. ”

“ અરે મહારાજ ! આપ જુઓ તો આપની આંખમાં પણ આંસુ આવે કે આ દેશની કેવી દશા થઈ છે. આજે માણસને પીવા માટે પાતળી ઝાશ મળતી નથી.”

“ ગાયોના આ દેશમાં ઝાશ નહિ એ તો એક અજ્ઞ અજ્ઞયખી ! ”

“ મહારાજ ! આજે આ દેશ તો ગાયોનો નથી રહ્યો. ગાયોનો તો રોજ ‘બીક’ને માટે નાશ થઈ રહ્યો છે. ગોપાલક ગણાતા આપના ભક્તોમાંથી કેટલાઓએ ગાયો રાખી છે તે તો જુઓ ? અને ગાંધાલય-પ્રતિપાળ કહેવાતા રાજ્યોએ તો સત્યાનાશ વાળ્યું છે. પૈસાને લોભે ગૌચરની જમીનો ખેડવી નાખી. આજ કોઈ પણ ગામની સીમમાં ઘાસનું તણખલું પણ ગાયો માટે નથી રહેવા દીધું.”

“ એ તો બહુ ભારે કહેવાય ? ”

“ મહારાજ ! ભારે કે હલકું આપ જે કહો તે, પણ એ રાજના અમલદારો, વૈષ્ણવો, આપના ભક્તો હોવા છતાં એ વૈષ્ણવ વહીવટીઓએ ગૌચરની જમીન ‘ટકેશ્વર’ની લાલચથી વેચી નાખેલી આ આંખોએ જોયેલી છે...”

“ ગોસ્વામી મહારાજને કંઈ કરતા નથી ? ”

“ જવા દો ભગવાન ! એ વાત જવા દો. ગોસ્વામી મહારાજને ધારે તો ગૌધનનું સૌથી સરસ રક્ષણ કરી શકે; પણ એમની વાતો કરવાની દાલચીવડાની ઇચ્છા નથી. કેમ ! શું કહું ? મહારાજ ! ત્યાં આપ બાલકૃષ્ણ તરીકે બિરાજતા હો ત્યાં, મુખિયા, ભીતરિયા, જળગરિયાની લીલાનાં પ્રકરણો ભાષામાં બોલવા જેવાં નથી...”

“એટલે ?”

“મહારાજ ! એ તો આપ આંતર્યામી છે, નેહ સ્વો...”

શ્રીકૃષ્ણ જવાબમાં દર્યા.

“ખરી વાત છે દાસનીવડા, દેવમંદિરે ત્યાં ત્યાં બ્રહ્મ થયાં છે ત્યાંથી મેં વિદાય લીધી છે. મારી મુર્તિમાંથી મારો અંશ આલ્યો ગયો છે.”

“મહારાજ ! એમ ન કરો. આપ દેવમંદિરમાં બિરાજે અને અનીનિનાં ત્યાં ત્યાં ધામ દોષ ત્યાં આપનો દૈટા ફરવી ફરીથી નીનિની આરતી હાતરે તેવા પ્રયત્નો કરો.”

“પણ હવે તો તું મને અવનરવાનું કહે છે, એટલે એ બધા પ્રશ્નો નિકાલ એની મેળે થઈ જશે.”

“હોં મહારાજ ! ક્યારે અવનરશે ?”

આ પ્રશ્નો જવાબ મળે ત્યાં તો—

“દાસનીવડાબાઈ ! એ દાસનીવડાબાઈ હો ! હો ! ! મું કરો છો ! બસા માણુન ઉંધમા પણ બાપજો કરો છો !” ગીરમામ બેક-રોડના એક બંગલામાં જતે ત્યાં દાસનીવડાનો હનારો હતો એ સરેકાને બંદેને મને ઉઠાડ્યો.

આજો ઢાળતા ઢાળતા મેં એ બંદેનને કહ્યું.

“કેમ બંદેન ?”

“અરે હો ! હો ! આજે ઉંધમા મેનું બાપજુ કરતા હતા !”

દાસનીવડા કંઈ જવાબ આપે તે પહેલાં તે નીચે રૂત્તા પર રોડપટ્ટી પાગી અને ધારીઓ ગોપિંદા 'ગોપાલા...ગોપિંદા . રોપાલા... કરતા નીકળ્યા.

સંવત ૧૯૭૧ નું એ જન્મદિનનું જરણુ દાસનીવડા બાપે પાદ કરે તે સારે એવી દષ્ટિ નમસ્ત કૃષ્ણ મહારાજને સારા વર્ષ પહેલાં કહે તે વાતો પાદ આવે તે કૃષ્ણમહારાજે કેટલીક સુવર્ણમય સ્ત્રીકરી છે એ જોતા આજે દાસનીવડા કૃષ્ણને કહે છે “કેક મુ...”

(“સાંદા” ના એક અકબદી)

ને સજ્જનનો સંગ કદાપિ છોડતા નથી. એટલે

પુત્રે ચ દાતા સુમતા ભવામ । દદં પિ ચે અત્તમન્ત ભવામ ॥

દત્વાપિ ચે નાનુતપ્પામ પચ્છા । તસ્માં ॥

‘દાન દેવાનો વિચાર કરતાં અમે પ્રસન્નચિત્ત રહીએ છીએ; દાન કરતાં પણ પ્રિય વ્યય બોલીએ છીએ, મોટું કટાણું કરતા નથી; અને દાન દીધા પછી છવ બાળતા નથી. એટલે

સમણે મયં વ્રાહ્મણે અદ્ધિકે ચ । વનિચ્ચકે ચાચનકે દલિદે ॥

અન્નેન પાત્તેન ડમિતપ્પયામ । તસ્માં ॥

‘શ્રમણ, બ્રાહ્મણ, પ્રવાસી, યાત્રક, દરિદ્ર એ બધાને અન્નથી તૃપ્ત કરીએ છીએ. એટલે

મયં ચ માર્યા નાતિવ્વકમમામ । અમ્હે ચ માર્યા નાતિવ્વકમન્તિ ॥

અચ્ચત્ર તાદિ વ્રહ્મચર્યં ચરામ । તસ્માં ॥

‘અમારી સ્ત્રી પ્રત્યે અમે પત્નીવ્રત પાળીએ છીએ, અને અમારી સ્ત્રી અમારા પ્રત્યે પતિવ્રત પાળે છે. પરસ્ત્રી અમારે માન સમાન છે. એટલે

एतासु वा जायरे सुग्गवासु । मेधाविनो होन्ति पहतपज्जा ॥

वहुस्सुता वेदगुणा च होन्ति । તસ્માં ॥

‘આ સતી સ્ત્રીઓને પુત્ર અવતરે છે તે બુદ્ધિશાળી, પ્રજાવાન, બહુશ્રુત અને વેદ જ્ઞાણનાર થાય છે. એટલે

मातापिता च भगिनी भातरो च । पुत्ता च दारा च मयं च सब्बे ॥

धम्मं चराम परलोकेहेतु । તસ્માં ॥

‘મા, બાપ, બહેન, ભાઈ, દીકરા, સ્ત્રી અને અમે બધાં નિજ-ધામ પામવાની આશાએ ધર્મ આચરીએ છીએ. એટલે

दासा च दस्सो अनुजीविनो च । परिचारिका कम्मफरा च सब्बे ॥

धम्मं चरन्ति परलोकेहेतु । તસ્માં ॥

‘અમારા ધરતાં ચાકરનોકર, દાસદાસી, પરિચારિકા, કામવાળાં, બધાં સદાચારી છે. એટલે

धम्मो हवे रक्खति धम्मचारिम् । धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति ॥

एसा निसंसो धम्मो सुचिण्णे । न दुग्गतिं गच्छति धम्मचारी ॥

‘ધર્મ ધર્મચારીની રક્ષા કરે છે. આચરેલો ધર્મ માણસને સુખાવહ થાય છે. ધર્મચરણનો આ દ્વંદ્વદેશ છે. જે ધર્મચારી દુર્ગતિને પામતો નથી.

धम्मो हवे रक्खति धम्मचारिम् । छत्तं महन्तं विय वस्सकाले ॥

धम्मेन गुत्तो मम धम्मपालो । अज्जस्स अट्ठीनि सुखी कुमारो ॥

‘વર્ષા ઋતુમાં મોટા છત્ર જેવો ધર્મ ધર્મચારીને રક્ષે છે, મારા ધર્મપાલને ધર્મની રક્ષા છે, આ હાડકાં બીજના છે, ને કુમાર તો સાબળે નરવો છે. બૂખ્યો નથી, તરસ્યો નથી. આબાની ડાળે બેઠો બેઠો ટીકા કરે છે.’ (તા. ૨૩-૧૦-૧૯૨૭ના “નવચંદન” માંથી)

ડાખળાંગોની ગરમી વધુ ને વધુ લાગતી, તેમ તેમ તે ભારવાળું માઈ અને તેમાંની વ્યક્તિઓના ભારથી બળદો વધુ ગાંડા બનીને દોડતા. કેટલીક વખત તો ગાડું રાખગી જતું અને આ રીતે બળદો ફૂટ થતા; પણ ઘણે ભાગે તો તેઓ પણ ગુનેગાર ભવિષ્યવેત્તાઓ કે જેને ન્યાય પૂર્ણ આપાઈ ગયો હતો તેના નરસીયનાજ પ્રમાણે તેઓનું પણ થતું. ક્યાં એ સદીઓ પૂર્વેની અસંસ્કારી વાતો, શિક્ષાપ્રથાઓ ને ક્યાં હજી એની એ એથીયે શરમાવનારી આધુનિક માનવસંસ્કારી પ્રજાઓની પ્રથાઓ ! ! !

(તા. ૨૧-૨-૧૯૩૨ ના “વીસમી સદી” માંથી)

૧૧-સાચી હરિજન-સેવા

(લેખક:—શ્રી. રામજી હંસરાજ)

જમશેદપુર કરતાંયે કલકત્તાનાં સંભારણાં ક્યાંય વધારે મોટાં અને પ્રેરક છે. કલકત્તામાં મેં કેટલુંક એવું જોયું કે જે મેં હજી સુધી ક્યાંય જોયું નથી.

કલકત્તામાં સતીશ બાબુની સેવક મંડળી હરિજન-સેવાનું સુંદર કાર્ય મૂંગી મૂંગી બાળ મહિનાઓથી કરી રહી છે. એ કાર્ય મારે જોયું અને તેની મારા હૃદય ઉપર ઉઠેલી છાપ મારે મહાત્માજીને પહોંચાડવી, એવી મહાત્માજીની ઇચ્છા હતી.

સતીશ બાબુને તો કદાચ કાઠિયાવાડ બરાબર નહિ ઓળખતું હોય. સતીશ બાબુ મોટા વૈજ્ઞાનિક છે. ખાદીના આચાર્યનું બિરુદ ધરાવનારા આચાર્ય પ્રફુલ્લચંદ્ર રાયના તે સાથીદાર હતા. આજે સારા હિંદુસ્થાનમાં મશહૂર એવા આચાર્ય રાયસ્થાપિત બેંગાલ ફાર્માસ્યુટીકલ એન્ડ કેમીકલ વર્કસને તેની બાળની સ્થિતિએ પહોંચાડનાર અને તેની બાળની જમાવટ કરનાર આ સતીશ બાબુ.

સતીશ બાબુ એ કારખાનાના મુખ્ય સંચાલક હતા, તેના પ્રાણ સમા હતા. એક હજારનો માસિક પગાર મેળવતા હતા. બહુ સુખી જીવન ગાળતા હતા: અને છતાં તેમની બુદ્ધિ અને તેમની શક્તિ દેશકલ્યાણનાં કાર્યોમાંજ ખર્ચવાનો આત્મ-સંતોષ અતુલવી શકે એવા કાર્યમાં પડ્યા હતા. પરંતુ એક દિવસે એમને એ કાર્ય-માંથી પણ રસ ઉડી ગયો.

સતીશ બાબુ સમા પ્રખર વૈજ્ઞાનિકને થયું કે તેમનું કાર્ય મજૂરી કરવાને તૈયાર છતાં કારમો ભૂખમરો વેડતા ગરીબોને સાચે-સાચ અને સીધેસીધી રીતે આપે એવા ખાદીપ્રતિષ્ઠાનની પ્રવૃત્તિને ખીલવવાનું હતું. તેમણે મહાત્માજી સાથે પત્રવ્યવહાર આરંભ્યો.

દાત્તાત્રય પાસેથી ખાદીકાર્ય સંબંધમાં તેમણે સમજાવું જોઈએ તે સમજાવ્યા. ખાદીકાર્ય પાછળની ભાવનાઓ અને શક્યતાઓ તેમણે દાત્તાત્રય પાસેથી બરાબર સમજી લીધાં. સતીશ બાબુએ ખાદી-કાર્યના ક્ષેત્રમાં મહાત્માજીના મૂળા અનુવાસી બનવાનું સ્વીકાર્યું.

વૈજ્ઞાનિક સતીશબાબુ તેનું મોટું કારખાનું અને તેની મોટી માણી છોડીને મહાત્માજીને ચરણે બેઠા. તેણે તેનું બધું વિજ્ઞાન-જ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનિક શક્તિઓ ખાદીકળા ખીસવવા પાછળ ખર્ચ-સનો નિશ્ચય કર્યો. તેની લાખ દોઢ લાખની મૂડી અને તેનો કુટુંબ-પરિવાર લઈને તેણે કલકત્તાથી દૂર એક આશ્રમ સ્થાપ્યો. તેના જેવાજ સુચિંતિત માણસો, તેના જેવીજ ભાવનાથી રંગાયેલા, તેણે તેની આસપાસ એકઠા કર્યાં. આજ વર્ગોથી એ મંડળા ખાદી-ખીસ-વણીનું કાર્ય સરસ રીતે કરી રહી છે. ખાદીની ખીસવણી આ મંડળાએ કેવી કેવી અને કેટલી સાધી છે, તે તો લુહા લેખનો વિષય છે.

ખાદીની પાછળ બેખ ક્ષેત્રાર એવા એ સતીશ બાબુને મહા-ત્માજીના પ્રથમ ઉપવાસ વખતે થયું કે તેમની મંડળાએ હરિજન-સેવાનું કાર્ય પણ હાથ ધરવું જોઈએ. એટલે તેમણે તેમની મંડળાના બે ભાગ કર્યાં: એક ખાદીકાર્ય ચાલુ રાખે અને બીજો હરિજન-સેવાનું કાર્ય ઉપાડે. સતીશ બાબુની મંડળા હરિજનસેવાનું કાર્ય ઉપાડે એટલે તો એ મંડળાના પ્રત્યેક પ્રત્યેક ભાષ્યજીને હૃદયથી અને આચારથી હરિજનજ બની જવાનું અને હરિજનોમાં બેજાઈ જવાનું; સતીશ બાબુનું હરિજનસેવાનું કાર્ય એટલે હરિજનોના ઉદ્ધારકો તરીકે હરિજનવાસુભા જવાનું અને થોડો બોધ આપીને કે શાળા ચલાવીને સતોષ માનવાનું નહિ. સતીશ બાબુ માને છે કે એમ હરિજનમેવા ન થાય.

હરિજન સેવા કેમ થાય એ જોવું અને સમજવું હોય તો સતીશ બાબુના આશ્રમમાં થોડા દિવસ રહેવું જોઈએ અને એ આશ્રમવાસીઓને હરિજનસેવા કરતા જોવા જોઈએ. સતીશ બાબુને ૬ મજૂરો ત્યાજ તેમણે મને પણ કહ્યું કે ‘તમે એક બે દિવસ આશ્રમમાં આવી રહો અને અમારું કાર્ય ઝીંકવટથી જુઓ. સાચો ખ્યાલ મેળવવો હોય તો એ રીતજ મેળવી શકાશે.’ મને તો સતીશ બાબુનું કાર્ય ઝીંકવટથી જોવાની બહુ હોશ હતી, તેમના સાથીઓ પાસેથી નવું શીખવાનો લાજ હતો, એટલે મેં સતીશ બાબુનું નોનકું નાકાજી સ્વીકારી લીધું.

સતીશ બાબુના આશ્રમનું કાર્ય સવારના ચાર વાગ્યાથી શરૂ થાય છે. એટલે હા તો આશ્રમમાં રાત રહેવા અને હા તો સવારના ચાર વાગ્યા પહેલા ત્યા પહોંચી જવા મને મુશ્કેલીમાં આવેલું. ગતે ઉદ્યોગ મંદિરના કાર્યને અંગે રોકાયેલો હોઈને સવારના ચાર વાગ્યે

પહોંચી જવાનું મેં સ્વીકાર્યું. નક્કી થયા મુજબ હું સવારના ત્યાં પહોંચ્યો, પરંતુ ચારના બદલે સવાચાર થઈ ગયા. જરા મોડું થઈ ગયું. પરંતુ ત્યાં તો બધા હરિજનસેવકો અને સેવિકાઓ તેમના કામે ચાલ્યાં ગયાં હતાં.

સતીશ બાપુએ કહ્યું: “જરા મોડા પડ્યા. પરંતુ કંઈ ફિફર નહિ.” એમ કહી તેમણે એક સેવકને મારી સાથે જવા સૂચવ્યું અને ત્યાં તેમનાં સાથી સેવક-સેવિકાઓ કામ કરતાં હતાં ત્યાં પહોંચી જઈ તેમનું કામ બરાબર જોવા આજ્ઞા આપી. અમે સતીશ બાપુની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલી નીકળ્યા.

અને અમે શું જોયું? માનવીની કલ્પનાયે કામ ન કરે એવાં દશ્યો જોયાં. ઉચ્ચ કુળની, ઉચ્ચ શિક્ષણ પામેલી, ઉચ્ચ સંસ્કાર ધરાવતી સેવિકાઓ નીચલા વર્ગના લક્ષ્મણોમાં ભંગીઓની સાથે જોડાઈ, ભંગી જેવાં ભંગી બની, પાંચખાનાં સાફ કરવાનું નિયમિત રોજ રોજ કામ કરતી હોય એવી તમે કલ્પના કરી શકો છો? એવાજ ઉચ્ચ કુળના, સુશિક્ષિત, સંસ્કારી સેવકો મેલાની ડોસો ફેરવતા અને મેલાના ડમ્પ્યાઓ ઉપાડી પીપમાં નાખવા લાઈ જતા તમે કહી શકો છો? હું પોતે એ કલ્પના નહોતો કરી શકતો. ભંગી પ્રત્યે હમદર્દી બનાવવી એ એક વાત છે; દોષ વખતે એ હમદર્દીના પુરાવા તરીકે હરિજન દિન નિમિત્તે પાંચખાનાં સાફ કરવા જવું, એ પણ એક વાત છે. પરંતુ રોજ-રોજ વ્યવસાય તરીકે, રોજ-રોજ, મેલું સાફ કરવાનું કાર્ય કરવું-અને તે પણ આવાં ઉચ્ચ શિક્ષણ પામેલાં ભાઈ-બહેનોએ-એ તો નફન જુદી વાત છે. મારી કલ્પના એ નહોતી કહી શકતી. પરંતુ મારી આંખોએ એ દશ્ય નજરોનજર જોયું. સતીશ બાપુએ એ શક્ય કરી બતાવ્યું છે.

મેં હરિજન સેવિકાઓને ઘોડાગાડી હાંકવાવાળા મુસ્લીમ બિરાદરો અને એવી સાધારણ વર્ગની કામના લક્ષ્મણો મેલું સાફ કરતી જોઈ. આ રથખાં મેલું સાફ કરવું એ તો કહણમા કહણ વસ્તુ છે. કારણ કે આ લક્ષ્મણોનાં પાંચખાનાની રચના ટંગધડા વગરની અને ખરાબ હોય છે. પાંચખાનામાં માત્ર એકજ કુંડું, તેમા મેલું, ગંદું પાણી અને પેશાબ બધુંય સાથે ભેગું થાય. પાંચખાનાની આંદર કુંડામાંથી મેલું બહાર કાઢવા માટે એક નાની બારી હોય છે. એ બારીમાંથી મેલું બહાર કાઢવા માટે, મેલું ઉકાવનાર બારીમાંથી આંદર માથું નાખવું પડે અને પછી વાટકે વાટકે એ મેલું પાંચખાના ડમ્પ્યામાં ભરવું પડે. પાંચખાનાની એવી કટંગી રચના હોય છે. મેલું કાઢવાની બારી એવડી સાદરી હોય છે. મેલાનું કામ એવી ખરાબ રીતે રાખવામાં આવે છે. સતીશ બાપુની હરિજનસેવિકાઓ રોજ રોજ ભંગી બહેનોની સાથે જોડાઈને આ કાર્ય કરી રહી છે.

સેવિકાઓ આમ નેત્ર કાઢી, મેલાનું વચન આંધરે રાખી, નેત્ર દબાવવાની આડી ત્યાં દબી દેાય છે ત્યાં વચ છે. આ સેવના વાળાનું વચન સમઝામ મે મળ થાય છે. મેટલું વચન મેટલું થાય. આટલે તેમને માગી મદાપનાની જરૂર પડે છે; અને એવી રીતે મે મે ત્યાં મુખી તેમને વાટ નેતનાં દેખા મેટલું પડે છે. સેવિકાઓ મેટલું આંધરે ઉપાડીને લઈ વચ છે, અને એવીએ મેટલું કાઢીને કાઢી-માં ઉપાડી વચ છે. આ રીતે હામ કાઢી મેટલું અને સેવિકાઓનાં કાઢીઓ મારા પુત્ર પુત્રમચ્છે લીધા છે, ને મળીયા બાળુની મંડળી તરફથી થઈ મેટલા હરિજનસેવાકાર્યનો માલો ખલાય આપે છે.

મળીયા બાળુના આ સેવકો અને સેવિકાઓ આ કાર્ય કરે છે, તે ભંગી બાહ્યમદેનોને મદાય કરવા. મેટલે કે ભંગી બાહ્યમદેનોભંગી જે કોઈ માંદું દેાય, જે કોઈ અમરુદ્ધ દેાય, જે માઈ મગમો દેાય, તેને આરામ કરવા છાડી, તેના બદલે હામ ઉપર ચડે છે. મેટલે કે એ ભંગી બાહ્યમદેનોનાં મેટલ પડનાં નથી, અને તેમનો પચાર કપાતો નથી. આથી ભંગી બાહ્યમદેનોના ઇવન ઉપર મરમ પાપ ઉઠે એનાં સી નવાઈ છે !

અને આ સેવક-સેવિકાઓ આટલુંજ કાર્ય કરીને નથી અટકતાં. મચારમાં તેઓ આ રીતે મેટલું ઉઠાવવાનું કાર્ય કર્યા પછી પાછા આશ્રમ વચ છે. ત્યાં નાદશિષ્ય બોલન કરે છે, અને પછી પાછાં મુરતન ભંગી બાહ્યમદેનોના વાસ ઉપર વચ છે. ત્યાં તેઓ આખો દિવસ રહે છે. તેમના દિલની સાથે પોતાનું દિલ જોડે છે. તેમના કુખે કુખી બને છે. તેમને સુખ સાંપડે એવી રીતે વર્તે છે. તેઓ ભગવદ્ગીર્ણ કરે છે, તેઓ દસ આપે છે, તેઓ ગ્રામાઓ ચલાવે છે. તેઓ તેમની રોજન્દી જરૂરતની વસ્તુઓ લાવી આપે છે. તેઓ તેમને રોજ રોજના વર્તમાન વાંચી સંભળાવે છે. તેઓ તેમના ઉદ્ધારની વાત ધીમે ધીમે મીડી વાળીમાં મમજવે છે. તેઓ એવી રીતે વર્તે છે અને ચાલે છે કે જેથી ભંગી બાહ્યમદેનો એમજ લાગે કે તેમના પોતાના કુટુંબનોજ એક જળ તેમને સુખી કરવા પ્રેમ-ભર્યા શ્રમ લઈ રહ્યો છે. સતીશ બાળુના સેવકો અને સેવિકાઓ સવારના ચારથી ચતના નવ મુખી આ રીતે હરિજનસેવાનું કાર્ય કરે છે.

હરિજનસેવાનું કાર્ય આ રીતે કરવાની પાછળ સતીશ બાળુની ભાવના પણ બહુ મુદ્દર છે. તેમના સેવક-સેવિકાઓનું કાર્ય જોઈ તેમના એ કાર્યથી મુન્ધ બની, તેમના ગુણની ગીતા ગાનો મું સતીશ બાળુની પામે ગયા અને તેમની સમક્ષ મે મારો મતોપ દર્શાવ્યો. ત્યારે તેમને મને કશું “આ તો હજી શરૂઆત છે. મારી નેમ તો ભંગી બાહ્યમા આ રીતે કાર્ય વિસ્તારી ભંગીઓના સાચા બેર બનવાનો છે.”

“આપણે જ્યાં સુધી તેમની વચમાં ભંગી બનીને અને ભંગીની જેમ મેલું ઉપાડનારા થઈને ન રહીએ, ત્યાં સુધી તેમના ઉદ્ધારને આપણે સદેશ નિર્ણય રહેવાનો છે. પરાયા માણસ પાસેથી એ સદેશ સાંભળવાના નથી. એવાએનો સદેશ તેઓ ગ્રીહવાના નથી. તેમને તેમના ઉદ્ધારનો અને અસ્પૃશ્યતા-નાશનો સદેશ પહેલેઆપ્યો હોય, તો પ્રથમ આપણે અસ્પૃશ્ય-અંત્યજ અને ભંગી બનવું જોઈએ. અંત્યજ અને ભંગી તરીકે તેમનાં સુખદુઃખ સમજવાં જોઈએ. એટલું કરી શકીએ, ત્યારેજ તેમનામાં સાચું કામ થઈ શકે.”

સતીશ આમને હું અવાજ સાંભળી રહ્યો. તેમને મેં પ્રજ્ઞા ક્યો અને તેમના સદેશના અદારેઅક્ષરનું રટણ કરતો હું મારા મોઝા જવા નીકળ્યો. એ સદેશનો અક્ષરે અક્ષર હજી મારા કાનમાં ઝુંબસ કરે છે. ને આંખો સામે તરે છે મૂર્તિ પેલી પ્રસન્નમુખ સેવિકા બહેનની, કે જે શિક્ષણે સ્નાતિકા છતાં, સંસ્કારે અને જન્મે ઉચ્ચ કુળની હોવા છતાં, અવર્ણનીય એવા ઉચ્ચ હૃદય-ભાવોથી પ્રેરિત બનીને, એ નીચતા લક્ષણોમાં આજ મહિનાઓથી પાયખાનોની સાંકડી ખારીઓમાં માથું અંદર નાખીને મેલું બદાર કાઢે છે અને એ મેલાનો ડબ્બો માથા ઉપર મૂકી માથાએ જે માથાએ ચાલીને મેલાની મારીમાં નાખવા જાય છે.

એ સેવામર્તિને મારા હૃદયના અનંત પ્રણિપાત હો !

(તા. ૧-૭-૧૯૩૩ તા “કલ્યાણ”માંથી)

૧૨-સાચો પ્રેમ

પ્રતિષ્ઠા મુકી મહિમ. નિર્મિત કિયવ મ કલ્પા નવ. ૬ કિયવ
મહિમ મનમ અટ નીચ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ
કલ્પા મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ
મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ
મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ
મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ
મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ મહિમ

૧૩-પુરુલિયા કુષાશ્રમ

(નગરે જોઈ લખનાર:-શ્રી. બનારસીદાસ ચતુર્વેદી)

ચાલીસ વર્ષ પહેલાંની વાત છે. જર્મન પાદરી રેવ. હેનરી ઉશ્મેન આખા દિવસના કામ પછી વિત્રાતિ લઈ રજા હતા, એટલામાં ટપાલીએ આવી હિંદ બહારની ટપાલ આપી. માતૃભૂમિમાંથી આવનાર ટપાલની પરદેશમાં ઘણી ઉત્કંઠાપૂર્વક રાહ જોવાય છે. પાદરી સાહેબે બર્લિનની છાપવાળા કાગળ બહુજ આતુરતાપૂર્વક ખોલ્યો. કાગળ પર લખેલું હતું: “એલીઝાબેથ હૉસ્પિટલ, બર્લિન.” કાગળમાં પાદરીની આદરણીય વર્ષની છોકરી મેરીનાં ચિત્રો હતાં. મેરી પોતાના બાપ, જે પુરુલિયામાં રહેતા હતા, તેની પાસેથી છૂટી પડી જર્મનીમાં કેન્ડરવર્થ નામે શહેરમાં ટ્રગવણી મેળવવા ગઈ હતી. કાગળમાં લખ્યું હતું કે “તમે જાણીને દુઃખ પામશો કે મેરી અહીં આવી છે ત્યારથી માઠી જ રહે છે. તેના શરીર પર કાંઈક આદાં આદાં જેવું જણાય છે. એ ક્યો રોગ છે તેનો બરાબર નિર્ણય અહીંના ડૉક્ટરે નથી કરી શક્યા. ત્યાં હિંદમાં તેનો નિર્ણય થઈ શકે.”

કાગળ વાંચી પાદરી સાહેબને ચિન્તા થઈ અને તેઓ તરત જલજ્વાળા જવા ઉપડ્યા. ત્યાં તેમણે મેરીનાં ચિત્રો ડૉક્ટરને બતાવ્યાં ને બધી વિગત કહી. ડૉક્ટરેએ કહ્યું કે તમારી છોકરીને કોઈ નીકળ્યો છે. કોઈ ? સાંભળતાંજ રેવ. ઉશ્મેનની ચિન્તા વધી, પણ તેઓ પોતાના કાર્યમાં શેષાયજા રહ્યા. થોડા દિવસો પછી પોતાની પુત્રીના મૃત્યુના કરજી મમાયાર તેમને મળ્યા. પાદરીએ વિચાર્યું કે જે દુઃખ મારા પર આવી પડ્યું છે તે દુઃખ લાખો માબાપો પર છે. ત્યારથીજ તેમણે મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે શેષ જીવન દૈનિકાઓની સેવામાં જ અર્પણ કરવું. જે સદ્ભાવ ચાલીસ વર્ષ પહેલાં આ પાદરીના મનમાં ઉદ્ભવ્યો હતો તે આજ, ચાલીસ વર્ષ પછી પુરુલિયાના એક સુંદર ને ઉપયોગી ઉપવનરૂપે વિદ્યમાન છે. બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનો મોટામાં મોટો દૈનિકાઓ મારેનો આશ્રમ પુરુલિયામાં છે. જેના હૃદયમાં શ્રદ્ધા, બક્ષિ તથા માનવ-સમાજપ્રેમનો કાર્તિક અંશ હોય તેને માટે પુરુલિયાનો આ આશ્રમ તીર્થ-સ્થાન નવાન છે. મદાત્મા ગાંધી ખાતે ત્યાંની યાત્રા કરી આવ્યા છે અને તેમણે એ વિશે લખ્યું હતું કે:-

“આ આશ્રમનિવસીઓના પ્રમુખ મુખમંડળને જોતાં એટલું સ્પષ્ટ જણાય છે કે હિંદને નાને કંવામાં આવેલી પ્રેમપૂર્ણ સેવકી દેવા કેવા કાવા થઈ શકે છે.”

ગયા હિન્દુઓ માતાની શરૂઆતમાં આ ગયાની નીર્ધવાત્રા કરવાનું તોજાવ્યું અને પ્રાણ થયું હતું. ગયે હાવરા રોજનીયી પુરુલિયા

મેં આશ્રમના લુદા લુદા વખાગો નેયા. પ્રયોગશાળા તથા દોરિપટલ નેવાં. સ્ત્રીઓ અને પુરુષો માટે રહેવાની લુદી લુદી વચ્ચેઓ છે. રોગ વગરનાં બાળકો લુદા જ રહે છે. કોરિયાઓનાં રોગ વગરનાં બાળકો માટે લુદી વચ્ચે વસાવવામાં આવી છે. બાળકો માટે નિશાળના શિક્ષણનો બદાબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે. છોકરીઓ કપડાં વણે છે ને અન્ય કામો શીખે છે. કેટલાય માથુસો ખેતીનું કામ પણ કરે છે. કોરિયાઓનાં રોગ વગરનાં બાળકો “નરિંગ”નું કામ શીખી લઈ સેવાકાર્યમાં લાગી જાય છે. વ્યવસ્થાપૂર્વક આશ્રમ ચાલી રહ્યો છે. એક કોરિયા તો બેઠાઓ સીવી પોતાના ભાઈઓની સેવા કરી રહ્યો છે. આશ્રમમાં એક પ્રાર્થનામંદિર પણ છે. રોગીઓ પ્રભુપ્રાર્થના કરે છે.

સંચાલકો એવા પ્રયત્નો કરે છે કે આશ્રમના નિવાસીઓના મનમાં બિખારીપાણના ભાવ ન પ્રવેશી જાય તથા તેમનામાં સ્વાભિમાન જાગી જાય. અહીં જોતાં તો નિશ્ચયનું આ કાર્યજ સૌથી વધારે મહત્વનું કાર્ય છે. દાન દેવું. કામ નથી, પણ દાન લેનાર નીચે જવાને ઉચ્ચ જુમિકામાં જાય એ પ્રકારે દાન દેવું ધાતું કદાચ છે.

આશ્રમના સંચાલકોએ એવો બદાબસ્ત કર્યો છે કે પ્રત્યેક નિવાસીને સોખા અને દર અઠવાડિયે અમુક આનાના હિસાબે રોકડા પૈસા આપી દેવાય છે. આમાંથી તે પોતાની મરજી મુજબ દાન, નિનક, તેલ વગેરે ખરીદી શકે છે. આ પૈસાનું તે પોતે બજેટ બનાવે છે. આમાંથી તે કંઈક દાન પણ કરે છે. ગમે વરો ઉભવપ્રસંગે આશ્રમનિવાસીએ પોતાના બજેટમાંથી બચાવી રૂ. ૨૬૨) બેગા કર્યો ને દાન કર્યું. આ બાબતમાં દેવ. ઉદમેન સંબંધી એક ઘટના ઉલ્લેખવા યોગ્ય છે. ત્યારે મિ. ઉદમેન માંદા પડ્યા ત્યારે આશ્રમના કોરિયાઓએ જે સહાયતા બતાવી હતી તેનું વર્ણન કરતાં એક લેખકે લખ્યું છે કે:-

“ઉદમેનની માંદગી એટલી વધી ગઈ કે પંદર દિવસ સુધી તો તેમની માંદગી મહાનંકટમાં હતી. કોઈ વાર લાગતું કે તેઓ બચશે નહિ, પણ લાગતું કે તેઓ કદાચ હવે. કોરિયાઓ તેમની વંદુરેની માટે ગાજ પ્રભુપ્રાર્થના કરના ને કેટલાક તો સમજાતા સંમ-જાના આશ્રમથી તેમને ધેર બબ્બે પુલવા જતા. જે દિવસે મિ. ઉદમેનની તબિયત સુધર્યા ને તેઓ પોતાના કુટુંબીઓ સાથે જામવા બેઠા ને દિવસે આશ્રમના કોરિયાઓએ આશ્રમના સમગ્રક બાબત મિ. ઉદમેનને એક પત્ર ને કે ૧૫૦૦ની નોંધ મોકલી. આ નોંધને કપિયા ફાળવી ને આનાની કમરમાંથી બચાવી બચાવીને તેમને બેગા કર્યો હતો. કોરિયાઓએ પત્રમાં લખ્યું હતું કે “અમારી પાસે ખીચતું નો કાઈ નથી. આ બાનીથી નકન અને આપને એટલા માટે મોકલીએ

એકસપ્રેરામાં જેવી સવારે પુરજિયા પહેાંચેા. મિશનના મેકેટરી મિ. એ. ડોનાલ્ડ મિલર સાહેબ સ્ટેશન પર હાજર હતા. પુરજિયા શહે કાંઈ બહુ સ્વચ્છ ન હાગ્યું. બિહાર પ્રાંત સ્વચ્છતા માટે બહુતિ પાણી નથી. નગરની બહાર સુંદર, રમણીય સ્થાન પર આ આશ્રમ છે. એક વિશાળ તળાવે અને વૃક્ષસમૂહ આ સ્થાનની શોભા ધર્મ વધારી દીધી છે. પહેલાં આ જગ્યાએ જંગલ હતું અને ત્યાં વન પશુઓ તથા કીડામંકોડાઓનું સામાન્ય હતું. આજ તો ત્યાં “જંગલમાં મંગળ” જેવું છે.

આ આશ્રમમાં ૮૨૯ જણમાં ૭૫૮ દોડના રોગીઓ અને ૭ બાળકો છે (બાળકો રોગ વગરનાં છે)-કુલ ૩૪૫ પુરુષ, ૩૪૮ સ્ત્રીઓ અને ૬૫ બાળકો એમ ૭૫૮ દોડના રોગીઓ છે. દરરોજ જાહેર રસ્તા પર પડેલા દોડના રોગીઓને આપણે જોઈએ છીએ તેઓમાં અને આ આશ્રમના નિવાસીઓમાં ઘણો ફેર છે.

હવે આશ્રમ વિષે. આશ્રમના મંત્રી મિ. મિલર સમસ્ત હિંદ આશ્રમોના સામાન્ય મંત્રી છે. તેઓ આ મહાન કાર્યના મૂળકામ કરી રહ્યા છે. લગભગ બાર વર્ષ પહેલાં તેઓ હિંદમાં આવ્યા હતા. હિંદમાં પહેલાં એક વેપારીએ તેમને કહ્યું હતું કે તમે ધર્મમાં મારા ભાગીદાર બનો. પણ મિ. મિલરે વેપારીના ભાગીદાર બનવા કરતાં હિંદના દીન-હીન કોઢિયાઓના ભાગીદાર બનવાનું વધારે પસંદ કર્યું. મિ. મિલરમાં ધૂન છે, લગની છે, વિનમ્રતા છે. જાહેરાતથી તો તેઓ છેટા ભાગતા રહે છે. સાચા મિશનરીમાં જે ગુણ હોવા ઘટે તે સર્વ તેમનામાં છે. પોતાની સફેદ ચામડી પર અભિમાન રાખનાર યુરોપીયનો જેવા મિ. મિલર નથી. બંગાળી ભાષા તેમને આવડે છે અને તેઓ આશ્રમમાં બંગલા જ બોલે છે. મિ. મિલરે કહ્યું કે “અમારા આ કાર્યનું મૂળ ભગવાન ઇસુ ખ્રિસ્તના ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધામાં જ છે અને કોઢિયાઓને તથા તેમનાં બાળકોને આધ્યાત્મિક શિક્ષણ આપવું ને તેમને શારીરિક સુખ આપવું એ અમારો હેતુ છે.”

મેં જવાબ આપ્યો કે “કોઢિયાઓ માટે કામ કરનાર હિંદ હોય, મુસ્લીમ હોય કે અંગ્રેજ હોય, ગમે તે હોય, પણ અમારી શ્રદ્ધાને એ પાત્ર છે. હિંદ સદાય ધાર્મિક સહનશીલતા દાખવતું આવ્યું છે.”

મિ. મિલરને પોતાના ધર્મમાં અગાધ શ્રદ્ધા છે ને તેઓ એ ધર્મના પ્રચાર માટે ઉત્સુક હોય એ કુદરતી છે. આપણે તો કોઢિયાઓને અવગણી રહ્યા છીએ, એટલે મિ. મિલર જેવા સાચા મિશનરીઓના કાર્ય તરફ અણગમો બતાવવાનો આપણને ખરી રીતે કશો જ હક્ક નથી.

મેં આશ્રમના જુદા જુદા વખતોએ જોયા. પ્રયોગમાળા તથા દોરિષ્ટવ લેયા. સ્ત્રીઓ અને પુરુષો માટે મેંદરની જુદી જુદી જગ્યાઓ છે. રોગ વગરનાં બાળકો જુદા જ રહે છે. દોરિષ્ટાઓનાં રોગ વગરનાં બાળકો માટે જુદી જગ્યા વમાવવામાં આવી છે. બાળકો માટે નિદ્રાગતના શિક્ષણનો બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે. હાંકરીઓ કપડા વગેરે જે ને અન્ય કામો શીખે છે. દેટવાય માળુમો ખેતીનું કામ પણ કદે છે. દોરિષ્ટાઓનાં રોગ વગરનાં બાળકો “નર્સિંગ”નું કામ શીખી લઈ મેંદરકાર્યમાં લાગી જાય છે. વ્યવસ્થાપૂર્વક આશ્રમ ચાલી રહ્યો છે. એક દોરિષ્ટો તો જોડાઓ રીરી પોતાના બાદાઓની સેવા કરી રહ્યો છે. આશ્રમમાં એક પ્રાર્થનામંદિર પણ છે. રોગીઓ પ્રબુપ્રાર્થના કરે છે.

મંચાલકો એવા પ્રયત્નો કરે છે કે આશ્રમના નિવાસીઓના મનમાં બિખારીપણના બાવ ન પ્રવેશી જાય તથા તેમનામાં સ્વામિ-માન જાગી જાય. ખરું જોતાં તો મિશનનું આ કાર્યજ સૌથી વધારે મદદરજનું કામ છે. દાન દેવું કઠણ નથી, પણ દાન લેનાર નીચે જવાને ઉચ્ચ બૃમિકામાં જાય એ પ્રકારે દાન દેવું ઘણું કઠણ છે.

આશ્રમના મંચાલકોએ એવો બંદોબસ્ત કર્યો છે કે પ્રત્યેક નિવાસીને મોખા અને દર આંવાહિય અમુક આનાના હિસાબે રોકડા પૈસા આપી દેવાય છે. આમાંથી તે પોતાની મરજી મુજબ દાગ, નિમક, તેલ વગેરે ખરીદી શકે છે. આ પૈસાનું તે પોતે બજેટ બનાવે છે. આમાંથી તે કંઈક દાન પણ કરે છે. મયે વર્ષે ઉત્સવપ્રમગે આશ્રમનિવાસીએ પોતાના બજેટમાંથી બચાવી રૂ. ૨૬૨) બેગા કર્યા ને દાન કર્યું. આ બાબતમાં રેવ. ઉફમેન મંબધી એક ઘટના ઉલ્લેખવા યોગ્ય છે. ત્યારે મિ. ઉફમેન માદા પડ્યા ત્યારે આશ્રમના દોરિષ્ટાઓએ જે સહૃદયતા બતાવી હતી તેનું વર્ણન કરતાં એક લેખકે લખ્યું છે કે:-

“ઉફમેનની માદગી એટલી વધી ગઈ કે પંદર દિવસ સુધી તો તેમની છંદગી મદાસ કટમા હતી. દોઢ વાર લાગતું કે તેઓ બચકે નહિ, વળી લાગતું કે તેઓ કદાચ જીવે. દોરિષ્ટાઓ તેમની તદુરસ્તી માટે રાજ પ્રબુપ્રાર્થના કરતા ને દેટલાક તો લંગડાના લંગડાના આશ્રમથી તેમને ઘેર ખબર પડવા જતા. જે દિવસે મિ. ઉફમેનની તબિયત સુધરી ને તેઓ પોતાના કુટુંબીઓ સાથે જન્મવા બેઠા તે દિવસે આશ્રમના દોરિષ્ટાઓએ આશ્રમના સંરક્ષક મારકત મિ. ઉફમેનને એક પત્ર ને રૂ. ૧૫૦)ની નોંદા મોકલી. આ દોડસો રૂપિયા રોજની બે આનાની કમાદમાંથી બચાવી બચાવીને તેમણે બેગા કર્યા હતા. દોરિષ્ટાઓએ પત્રમાં લખાવ્યું હતું કે “અમારી પાસે બીજું તો કંઈ નથી. આ નાનીશી રકમ અમે આપને એટલા માટે મોકલીએ

અંગ્રેજ નર્સ બદુલ પ્રેમપૂર્વક બંગાળી ભાષામાં આ છોકરાને સમજાવતી હતી કે “બેટા! કાંઈ નહિ યાય.” પણ તેને ધીરજ આવતી નહોતી. ત્યારે ઇન્ફેક્શન પૂરું થયું ત્યારે ખુશી થઇને કપડાં પહેરીને તે પોતાના વાડી સાથે ચાલતો થયો. ડોક્ટર પ્રત્યેક રોગ માટે જુદો રીકોર્ડ રાખે છે. ૧૯૩૦ માં વીસ દર્બરથી પણ વધારે ઇન્ફેક્શન આપવાં પડ્યાં હતાં અને ૧૯૩૧ માં એ સંખ્યા ત્રીસ દર્બર સુધી પહોંચી હતી. દર યુધવારે બદારના બેસા આદમી માળખો ઇન્ફેક્શન લગાડાવવા આવે છે. કોઈ કોઈ વાર એવું બને છે કે ૧૦-૨૦ માઈલ લંગડાતો લંગડાતો પગે ચાલીને કોઈ કોઈથી આશ્રમમાં આવે છે, ને બદુલ કમળ રૂબરૂ આવજી કરે છે કે “મને આશ્રમમાં દાખલ કરો.” પણ આશ્રમના સંચાલકોને આ અરજી ખેદપૂર્વક નામંજુર કરવી પડે છે; કારણ કે હવે વધારે રોગી લઈ શકે એટલું આશ્રમ પાસે જગ નથી. વાંચનારને આ જાણીને નવાઈ લાગશે કે આશ્રમનો નિભાવ મોટે ભાગે પરદેશથી આવેલા નાણાથી જ થાય છે. મરકાર પણ થોડીક મદદ કરે છે. દિંદીઓ તરફથી તો નહિ જેવી મદદ મળે છે. તેનું એક કારણ એ પણ છે કે હજી સુધી આ સંસ્થાના મદત્તબચો કાર્યને ધણા મ જાણુના નથી. ઉપરાંત આશ્રમના સંચાલકો જાહેર ખબરથી અલગાય છે. તેઓ પ્રેમપૂર્વક કરેલી મેવામાં ને પ્રભુ-પ્રાર્થનામાં અડગ થઈ રાખે છે. કેવું બપંદર કામ છે! રોગીઓના બિદામણા અદેરા જોના જ શરીર કપોઈ ઉઠે છે. સાચી મેવાની લગનીનો દાખલો જોઈતો હોય તો આ આશ્રમની “મિશનરી સિસ્ટર્સ” ને જોનાં મગશે. તેઓ લેશ પણ કીર્તિ કે પ્રશંસાની આશા વગર પોતાનું મેવાકાર્ય ચૂપચાપ કરી રહી છે.

ઈડાના આકારના એક ટોપલામાં ચાર પાંચ મહિનાનું એક બાળક તડકો ખાઈ રહ્યું હતું. એ મિ મિસરને પૂછ્યું. “આ કોનું બાળક છે?” મિ મિસરે તેની માને બોલાવી. તે કાઠથી પીડાતી હતી. આરુણ જ તો જિમ્મ કયું. મિ. મિસરે બંગાળી ભાષામાં પૂછ્યું ‘કોના માલ?’ એટલે કે “કદમ્બા મહિનાનું છે?” તે સ્ત્રી હતી પડી ને બોલી “મને ખબર નથી.” મિ. મિસરે હસીને કહ્યું “તારા બાળક ને તને જ તેની ઉત્તરની ખબર નથી.” બધા આશ્ચર્યમાં. મિ મિસરને શ્રદ્ધાની નજર જુએ છે અને મિ. મિસરને પણ પ્રત્યેક અશ્વમરની પ્રત્યે હૃદય પ્રેમ છે. આ પ્રેમના દોષ પ્રકાશની કૃત્રિમતા નથી. કવનો સુધી મિ. મિસરે જોડે કંઈકથી વળાંક છે કે આશ્રમનિવાસીઓનો જ પ્રેમ તેઓ મેવાની શરૂઆત છે તે તેમની પોતાની જ નથી નવદયનાનું પવિત્ર મ છે.

આશ્રમનું વાતાવરણ પ્રેમભર્યું છે. નીચે અમર દાવર લશ્કરી ધનડાની ધમડાની કેઈ જુદી કાઠની આપત્તી દોષ છે. મિ

200

200

ખી છે અને તેઓએજ ફોટોગ્રાફો મારે એક આશ્રમ ગયાં છે. આ આશ્રમમાં આપણા દેશનાજ નિવાસીઓ, જેઓ આપણાજ કન્યા-મામના બનેલા છે ને જેમને આપણેજ પરમાંથી કાઢી મૂક્યા (એટલા મારે કે તેમના મંગલમાં આવી આપણે ક્યાંક અપવિત્ર બની જાયે!) તેમનું આ આશ્રમ સ્થાપન કે છે!"

મિ. મિસરે પણ મને કહ્યું કે:—

"આ હામ કેરો તંદુરસ્તીનુંજ ન માનવું જોઈએ. ત્યાં ફરી આપણા હૃદયમાં એવો વિશ્વાસ ન જન્મે કે ફોટોગ્રાફો આપણા પ્રેમ ને એવાના અધિકારી છે ત્યાંથી આપણે આ દિશામાં ત્યારે હામ નહિ કરી શકીએ."

મિસનરી દ્વારા આપણી ધાની મરેયાઓ મેં જોયા છે અને ફોટોગ્રાફો મિસનરીઓને મળવાનો અવકાશ મને પ્રાપ્ત થયો છે; પણ આ આશ્રમને જેના મારા મન પર જોડેલો પ્રભાવ પડ્યો તેટલો આમળ કદી પડ્યો નથી. આ પાદરીઓ વિધવાઓ દેવા છતાં એવામારે થયેલાં તેમનાં કાર્યોની પ્રશંસા કર્યા વિના મારાથી રહી શકાતું નથી. મદાત્મા માંથીએ કહ્યું છે કે.—

"ત્યારે ગુલાબ ખીલે છે ત્યારે તે પોતાના વિકાસનો દરેક નથી પીટાવતું. તેની સુખચર તેના માધુર્યની પૂરતી સાક્ષિની છે. એજ રીતે એક માણું શિશ્ની હવન પણ ગુલાબની પેડે સુખ-સુખજ છત્તુ શિશ્નના સત્પ્રભાવનું સર્વથી વધારે માણું પ્રમાણ છે!"

મેં મિ. મિસરના ને આશ્રમમાં કાર્ય કરતી "સિસ્ટર્સ"ના ફોટોગ્રાફો માગણી કરી ત્યારે મિ. મિસરે કહ્યું કે "મારો ફોટો છાપી તમે શું કરશો? ને મારી પાસે આ વખતે એ છે પણ નહિ! 'સિસ્ટર્સ' નો ફોટોઓ આપવાની વિરદ છે; કારણ, જાહેરાત તેમને ખસંદ નથી. તેઓ તો ગુપ્તગુપ્ત સેવા કરવા ઇચ્છે છે."

મને આશા છે કે "નવચેતન"ના કલ્પનાશીલ વાચનારાઓ આ ફોટોગ્રાફો ઉજાપ પોતાની કલ્પનાથી પૂરી કરી દેશે. જ હવર માધ્યમ દ્વારા આવેલી એ અગ્રેજ બહેનો દિવનરાત આપણા સમાજના એક અત્યંત દીન, દીન, પીડિત અને બહિષ્કૃત અંગની તન-મનથી નિરંતર સેવા કરી રહી છે અને માથે એક એવું સેવા-ઉપવન તૈયાર કરી રહી છે, જેની સુગંધ સહૃદય હિંદીઓ મહાપ આજ નહિ તો ભવિષ્યમાં જરૂર પડેાયશે. અરતુ!

(માર્ચ-૧૯૩૨ના "નવચેતન"માંથી)

૧૪-ચામડીનાં મયંકર દર્દોની સૂચના

‘સીંશીલીસ’ના ઉપાયોની સૂચના

(લેખક:-ડૉ. પી. જી. ભટ્ટ.)

પ્રથમ તો આ દર્દથી ઉપજતી માનવપીડાઓની ત્રણ કક્ષાઓ છે. પ્રથમ કક્ષામાં જનનેદ્રિય ઉપર માત્ર ચાંદી થાય છે. આ ચાંદીના ઉદ્ભવ પછી થોડાજ દિવસમાં કમ્મર ઉપર બદ થાય છે. બદ પાકે છે અને પડ પણ ભેગુ થાય છે. ત્યાંસુધી દર્દ પહેલી કક્ષામાં મનાય છે.

બીજી કક્ષામાં સમગ્ર શરીર ઉપર લાલ રંગનાં ચાંદાં થાય છે. આ ચાંદાંઓ ગોળ થાય છે અને આખા શરીર ઉપર ફુટી નીકળે છે.

ત્રીજી કક્ષામાં સીંશીલીસનાં જંતુ શરીરના એકાદ અવયવમાં જઈને તે અવયવનો સોળે ઉપજીને છે. આ અવયવમાં બધાં અંગો સમાઈ જાય છે. મગજ ઉપર પણ અસર થઈ શકે છે. સાંધાઓ પણ અનેક વાર પકડાય છે. આપણા શરીરનો એવો કોઈ પણ ભાગ નથી કે જ્યાં આ જંતુઓ ન જઈ શકતાં હોય અને ન ગયાં હોય. કારણ કે આ જંતુઓ રક્ત અને લીફ્ટીકસ વાટે જ સમગ્ર શરીરમાં ધુમે છે અને તેથી જ જ્યાં જ્યાં રક્ત ધુમે છે ત્યાં ત્યાં સીંશીલીસનાં જંતુ સહેલાઈથી જઈ શકે છે.

આમ આ ત્રણે કક્ષાઓની સાચી સમજણ અને તેનું સાચું નિદાન આ મહાદર્દની વૈજ્ઞાનિક સારવાર માટે અતિ મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રત્યેક કક્ષાને નિમૂર્ણ કરવા માટે વિવિધ પ્રકારની સારવારપદ્ધતિઓ ચોજવામાં આવી છે, અને જો વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ ઉપર સારવાર થાય તો ગમે તે કક્ષાથી પીડાતા દર્દીને દુઃખમુક્ત કરવું જરૂર અવશ્ય નથી. હવે કક્ષાવાર સારવાર પર આવીએ.

પહેલી કક્ષાના દર્દીઓને સામાન્ય કોલોમેક્ર ડસ્ટ્રીંગથી પણ આરામ થઈ જાય છે, ચાંદી સાફ થઈ જાય છે અને જનનેદ્રિય ઉપરથી સીંશીલીસની સર્વ નિશાનીઓ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. પણ આથી એમ સમજવાનું નથી કે તે માનવ સાચ નિર્ભય બન્યો છે. આવી વ્યક્તિઓએ પણ કુશળ ડૉક્ટર પાસે જઈને કે હોસ્પિટલમાં જઈને તેની સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક સારવાર લેવાની ખાસ જરૂર છે.

બીજી અને ત્રીજી કક્ષાના દર્દીઓને પણ હોસ્પિટલ કે ડૉક્ટરનો આશ્રય લેવાની અગત્ય ઉપર જઈવું વજન મદદીએ તેટલું ઓછું મનાવું જોઈએ. એ ચાલ રાખવું જોઈએ કે સામાન્ય દવાઓથી આરામ થઈ જાય છતાં શરીર સીંશીલીસના જંતુઓથી મુક્ત થયું છે એમ મનાય નહિ. માટેજ એક વખત પણ સીંશીલીસના સંસર્ગ થાય ત્યારે તેને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા સુધી સારવાર ચાલુ રાખવી

હજી. આટલા માટે પુરોપમાં તો 'લોક હોસ્પિટાલ' સ્થપાઈ છે, ત્રી દર્દી બગાવર રોગમુક્ત થાય ત્યારેજ તેને મુક્ત કરવામાં આવે છે.

સારવારમાંના ઇન્જેક્શનની સારવાર અતિ મુખ્ય છે. લેકિા ને ૯૧૪ નંબરના ઇન્જેક્શનથી આગળે છે તે આજ ઔષધ છે. ઇન્જેક્શનની દવા રાસાયણિક તરવોની બનેલી છે. તેની અંદર રાંધી માંદીને બીજી કેટલીયે ધાતુઓના કારતું મિથણુ હોય છે. ઇન્જેક્શન માટે ડોક્ટરે સામાન્ય રીતે રૂ. ૧૦ ચાર્જ કરે છે; જુ નહેર હસ્પિતાલોમાં આ ઇન્જેક્શનો સાવ મફત અપાય છે. ૧૧૧ લગભગ ૬ ઇન્જેક્શન લેવાં જોઈએ. ધીમે ધીમે સારવાર સારને છેક નાના માપથી છેલ્લા માપ સુધીનાં ઇન્જેક્શન લેવાની રૂર છે.

લેકિા જેને ૬૦૬ નંબરનું ઇન્જેક્શન કહે છે તે પણ આજ નું પણ તે અતિ નૂતી દવાનું છે. તેના કરતાં ૯૧૪ નંબરનું ઇન્જેક્શન વધુ સારું, વધુ અસરકારક, અને આપવામાં વધુ સહેલું છે. આ ઇન્જેક્શન લેવામાં જરાયે જોખમ નથી. શરીરને તે તુકસાન-તાં નથી. નેમજ તેની અસર અતિ ઝડપી અને કાતીજ થાય છે.

આ ઉપરાંત લોકમુદ્દે જાણવાની જરૂર છે કે મીરીલીસની સારવાર પ્રત્યેક જાહેર હસ્પિતાલોમાં થાય છે. પણ જાહેર હસ્પિતાલોમાં દવાઓ માટે પૂરતા ફંડનો અભાવ હોવાથી તેઓ ઇન્જેક્શનની સારવાર આપવામાં આનાકાની કરે છે. પણ આવા દવાખાનાંઓમાં પણ જે દરદી પોને ઇન્જેક્શનની ટયુબ લઈ આવે તો તેઓ ખુશીથી આપે છે. આવી ટયુબની કિંમત સવા રૂપિયાની આસપાસ હોય છે. આથી ત્યારે દર્દીની આર્થિક સ્થિતિ ખાનગી ડોક્ટર પાસે સારવાર કરાવવા જેટલી સદર ન હોય ત્યારે તેઓએ હસ્પિતાલમાં આ માટે ઇન્જેક્શનની સારવાર લેવી વધુ સલાહ-બરેલી છે.

આ ઉપરાંત પ્રત્યેક શહેરમાં 'ગિન્ડી વેનરીયલ ક્લિનિક્સ' સ્થપાયાં છે. આ ક્લિનિક્સમાં પણ પેગાનિક સારવા મફત થાય છે, હવે અંતમાં નસાદના એક સમ્મલ લાભગાવંદા આશા છે કે અંધાને નહિ મનાય. એ વાદ નખતુ વેનરલ કે મીરીલીસ એક વાર મટ્યા પછી ફરી પણ થાય છે અંધાને કે મીરીલીસરાગી એક કે પૂરતી માંદગી વાળીય નહવાયથી આ દર્દ પાછું થઈ શકે છે. આથીજ તમાર વાદ નખતુ જોનાને કે મીરીલીસ મટ્યા પછી ફરીથી આ ભયકર દર્દ ના જોખ ન થઈ પડે તે માટે ખાસ સંજાગી ગમવાની જરૂર પ્રત્યેક જગે કે પુનર્વતી છે.

(ના. ૧૯-૫-૧૯૩૩ ના દૈનિક "દિહિન્ધાન"માંથી)

૧૫-નૂતન રશિયાની શિક્ષણપ્રથા

(પ્રયોજક:-શ્રી. અભ્યાસક)

નૂતન રશિયાની શિક્ષણપ્રથામાં ડૉ. સાટસ્કીની શિક્ષણપ્રથાએ આપૂર્વ પરિવર્તન કરી નાખ્યું છે. એમના કાલુગાના કેળવણી-મંદિરમાં થઈ રહેલા પ્રયોગે આવતી કાલના રશિયન નાગરિકોને બાલ-વયથી જ નાગરીકતાની જવાબદારીનું જ્ઞાન આપવા માંડ્યું છે. એથી એ સંસ્થા માત્ર બાળકોને અક્ષરજ્ઞાન આપનારી નહિ, પણ પ્રજા-સમૂહના વિકાસમાં મદદગાર પ્રયોગ કરનારી પ્રયોગશાળા બની રહી છે.

કાલુગાના કેળવણી મંદિરમાં તદ્દન નવી જ દબે કેળવણી આપવાનો અખતરો થઈ રહ્યો છે. રશિયાના પાટનગર મોસ્કો શહેરની દક્ષિણે આવેલા આ રમ્ય પ્રદેશ પર નવી દબે કેળવણી આપવાની શરૂઆત કરવાનું માન આજે સોવિયેટ શાસનને મળ્યું છે. છેક ૧૯૦૪ માં આ સ્થાનમાં કેળવણી મંદિર બાંધવાની યોજના રચાઈ હતી. તેમાં બાળક આપમેળે શીખે તેવી દબે કેળવણી આપવાની યોજના ડૉ. સાટસ્કીએ રચી હતી. તે વખતે તો રશિયા પર ભુત્તી ઝારનું શાસન ચાલતું હતું. તે વખતે તો ત્યાં કેળવણી માટે પૈસા ખર્ચવાને બદલે લશ્કરી આયુધોને માટે ધન ખર્ચવું એ વધુ યોગ્ય છે, એમ સત્તાધીશો માનતા; છતાં ડૉ. સાટસ્કીની યોજનાને સત્તાવાળાઓએ ટેકો આપ્યો. અને પાટનગરની દક્ષિણે કેળવણીમંદિર બાંધવા માટે જમીન અપાઈ.

તે સમયનું રશિયા એટલે એક શબ્દમાં કહીએ તો 'નિરક્ષર!' પાટી પર 'ક' પણ ન ચીતરી શકે તેવા ૧૦૦ માંથી ૯૮ જણ મળે. કેમલીનના સત્તાધીશોને ત્યારે લોકસમૂહની કેળવણી માટે જરાય પરવા નહોતી. જે કંઈ થોડું થાણું અક્ષરજ્ઞ મળતું તે પાદરીઓની નિશાળો દ્વારા! આવા નિરાશાજનક વાતાવરણમાં ડૉ. સાટસ્કીએ તેની નવી યોજના સાથે કાલુગાના લેજમાં કામ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. તેણે એક નાના ઝુંપડામાં શાળા શરૂ કરી; પણ ઝારના સમયમાં તેને જગત તરફ ન મળ્યા. કાલુગા કે એક નાનું નાણુનો અભાવ, અને કામ કરતાં માનવીઓનો નાના આમ મને આવુંના ત્રાસથી ડૉ. સાટસ્કીની યોજના જગતે અગણ્ય તરીકે નજી નહિ. ઝારનું શાસન જ લોકસમૂહને નિરક્ષર રાખતું હતું. આવા સંજોગોમાં ડૉ. સાટસ્કીની યોજનાને જગતે નોંધપાત્ર સ્થાન મળી હતી.

પરંતુ જગતે એમના અગત્યના સ્વપ્ન પછી રશિયાનો રંગ બદલ્યો. પછી તો કામગીર અને લોકસમૂહના શાસનતંત્રે દરેકે દરેક વ્યક્તિને અક્ષરજ્ઞાન આપવાનો નિર્વાહ કર્યો. આખાંયે સોવિયેટ

માસતમાં વેગથી સોવિયેટ શાળાઓ સ્થપાઈ. દરેક ગામડે ગામડે શાળાઓ ઉઘાડવામાં આવી. એકલા અશરૂનાન સાથે માથે મોવિયેટો-એ કેળવણીનો દષ્ટિકોણ બદલવા થતો હતો. કેળવણીને સમાજવાદના વિચારો પ્રસારવા માટે એક પ્રખર સાધન તરીકે માનવામાં આવ્યું, અને નવી દબે તેમજ એ નવા દષ્ટિબિંદુથી કેળવણી આપવાના નિર્ણયને તરતજ અવકાશમાં મુકવામાં આવ્યો; છતાં એ પૈદાનિક દષ્ટિકોણથી કેળવણી આપવા માટે સોવિયેટ શાસનને પહેલાં બહુ મુશ્કેલી પડી. પહેલાં તો યોગ્ય શિક્ષકોજ ન હતા, તેમજ યોગ્ય પાનારરણ ન હતું. અને નવી સરકારને અપનાવી શકે તેવા કોઈ કેળવણીકાર ન હતા. આ સંલેગોમાં ડૉ. સ્ટાટસ્કીનું શાળામંદિર આશાના કિરણ સમાન થઈ પડ્યું. ત્યાં બોલ્શેવિકના વિચારો પ્રમાણે કેળવણી આપતી હતી, બોલ્શેવિક આદર્શ પ્રમાણે બાળકોને કુદરતમાં છૂટાં મુકવામાં આવતાં હતાં. એટલે આખાં કાલુગા પ્રાન્તમાં કેળવણીમંદિરોની સ્થાપના કરવા માટે ડૉ. સ્ટાટસ્કી અને તેની સંગીનવિચારદ પત્નીની પસંદગી થઈ. કેળવણીખાતાનો કાલુ આ દંપતીને સંપ્રવામાં આવ્યો. તેમણે જીવનભર સેવેલા આદર્શોને સિદ્ધ કરવા માટે બોલ્શેવિકોએ તેમને અનુકૂળતા આપી.

પછી તો ડૉ. સ્ટાટસ્કીનાં શાળામંદિરો ગામડે ગામડે સ્થપાયાં. કાલુગા તાલુકામાં ગાનની લડાણી કરવા માટે નવા પ્રકારની કેળવણી આપતી શાળાઓ સારી ગોઠે સ્થપાઈ. આ શાળાઓની સ્થાપના પછી કેળવણીનો વેગ બહુજ ઝડપથી વધતો ગયો અને તે વેગના વિકાસ સાથે ડૉ. સ્ટાટસ્કીનું શાળામંદિર બહુ જ પ્રખ્યાત થવા લાગ્યું.

જે મકાનમાં તે શિક્ષણ આપાય છે, તે મકાન જરાયે બગ્ગ નથી. કારીગરીનો ત્યાં જરાય જોષ નથી. આધુનિક દબના ત્યાં જોરડા નથી. આજના યુગને બધેએત્યાં ત્યાં બારીબારણાં નથી. કોઈ પ્રવાસી ત્યાં પધારે તો તેને એમજ લાગે કે આ ઝૂંપડાં જેવા દીસના મકાનમાં તે શી રીતે શિક્ષણ આપાનું હશે! ઠારણ કે એ કેળવણીમંદિરના બાલ દેખાવમાં પેલા પ્રવાસીની આંખને આંજ નાખે તેવું કદાચ નથી; છતાં તેની જટ દેખાતી દિવાલોની પછવાડે વિખલવી શિક્ષણ આપવાની મુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

પણ તે પ્રવાસી જરા આગળ વધે અને એ મકાનના કંપા-ઈંડના દરવાજા ઉઘાડે તો કલ્લોલ કરે તો બાળકસમુદાય તેની નજરે પડે. કલાકે કલાકે ત્યાં ઘંટ વાગતો નથી; દર કલાકે મારનરોની અદલાબદલી થતી નથી; બાળકોની પાસે પુસ્તકો નથી; મુંદર ખાંડકા કે બવ્ય વ્યામર્ષા! પણ ત્યાં નથી. એ શાળામાં શિક્ષક અને બાળકો સાથે જ રહે છે, અને પરસ્પરના સદકારથી નવી સરકારની સ્થાપના કરે છે. આ શાળા માત્ર બાળકોને જ શિક્ષણ આપે છે તેમ પણ નથી;

કાલુગાની શાળા તો પ્રચારકાર્યનું મોટું કારખાનું જ છે. શરૂઆતથી જ જવાબદારીનું તત્ત્વ ત્યાં સમજાવવામાં આવે છે. બાળક શાળામાં પ્રવેશ કરે ત્યારે તેની પાટી ઉપર 'કરવત'નો 'ક' લખી આપવાને બદલે તેને સૂચવવામાં આવે છે કે, તારા ઘરનું ચિત્ર દોર. બાળક આમ તેમ લીટીઓ દોરી ચાર દિવાલો ઉભી કરે. વળી શિક્ષક તેને સહાય આપે. આમ ઘરમાં બારીબારણાંનો ઉપયોગ વગેરે તેને સમજાવવામાં આવે છે.

શિક્ષક ધીમે ધીમે આ દબે બાળકનાં માતૃપિતાના હૃવનના સંસર્ગમાં આવે છે. તે બાળકના સંબંધો સમજે છે. બાળકની આસપાસ પ્રવર્તતી પરિસ્થિતિનો તે ખ્યાલ મેળવે છે. આ દૃષ્ટિએ શિક્ષક બાળકને સહાય આપતાં આખા ગામની આર્થિક તેમજ સામાજિક સ્થિતિ વિશે સારી રીતે માહિતગાર રહે છે.

તેમજ સોવિયેટ શાસનના કાર્યક્રમની કે બીજાં જાહેર કાર્યોની પણ તેને સારી માહિતી હોય છે. ત્યાં શિક્ષક એ માત્ર કેળવણીકાર નથી પણ સમાજવાદના સિદ્ધાંતોનો પ્રખર પ્રચારક છે. સમાજવાદની સ્થાપના માટે તેનું હેતુ ઉઘળી રહ્યું હોય છે. સમગ્ર વિશ્વમાં સમાજવાદ પ્રસારવાના તેના કોડ હોય છે. આ ઉપરાંત તે જાણે છે કે રશિયામાં અત્યારે સમાજવાદની નવી સંસ્કૃતિની સ્થાપનામાં તે સુંદર ફાળો આપી રહ્યો છે. તે માને છે કે વિશ્વવિપ્લવ માટે રશિયાનું સમાજવાદી શાસન જ અગત્યનું છે. આવી ભાવના, ઉત્સાહ અને સિદ્ધાંતલક્ષિતી પ્રેરાયેલા શિક્ષકો ડૉ. સાટસ્કીના નેતૃત્વ નીચે કાલુગામાં નવી સંસ્કૃતિ પ્રવર્તાવી રહ્યા છે.

બાળકોને તે સંસ્થામાં શરૂઆતથી જ તેની જવાબદારી શીખવવામાં આવે છે. બ્યારે ગામમાં સોવિયેટની સભા હોય ત્યારે તેની જાહેરાત કરવાનું કામ બાળકોને જ અપાય છે. આ બાળકો સ્વચ્છ અને મરેડદાર અક્ષરોએ જાહેરાતો લખે છે, અને જાતે જ પોતાનાં માતૃપિતાને પહોંચાડી આવે છે. આમ કરવાથી સોવિયેટની સભાઓમાં ભાગ્યેજ કોઈ ગેરહાજર રહે છે. કારણ કે કદાચ કોઈ માતૃપિતા વિસરી જવાની વૃત્તિ બતાવે તો તેમની સ્મૃતિને યાદ આપવા માટે તેમનાં બાળકો હમેશાં તત્પરજ હોય છે.

વળી ગ્રામ્ય સોવિયેટ આગળના પ્રશ્નો તદ્દન સરળ હોવાથી સામાન્ય બાળકો પણ તે સહેલાઈથી સમજી શકે છે. દાખલાતરીકે: બાગ બનાવવાનો કે રસ્તો સાફ કરવાનો કે નવો રસ્તો બાંધવાનો કાર્યક્રમ ત્યાં ચર્ચાય. એટલે સામાન્ય બાળક પણ શહેર સોવિયેટની જવાબદારી સારી રીતે સમજી શકે છે. આ પદ્ધતિએ બાળકોમાં નવી ભાવનાને જન્મ આપ્યો છે. તેઓ જાણે છે કે શહેરનો વહીવટ તેમનાજ હાથમાં છે. તેઓ શીખે છે કે શહેરની સ્વચ્છતા અને

અર્થિક પ્રગતિ માટે તેઓ જવાબદાર છે. સોવિયેટ શાસનના ભાવી નાગરિકો આ પ્રમાણે સામ્યવાદનો પહેલો પદાર્થપાક શીખી રહ્યા છે.

એક ગામમાં પોસ્ટ ઓફિસ નથી. લગભગ પાંચ માઇલ દૂરથી ખેડિયો ટપાલ લઇ ચાલીને આવે છે. એટલે શાળામાં એક દિવસ પોસ્ટ ઓફિસ પર સામાન્ય વિવેચન કરતાં શિક્ષક શીખવે છે કે, અહીં પણ પોસ્ટ ઓફિસ હોય તો ?

બે ત્રણ દિવસ પછી શાળાના એક ખૂણામાં બાળકો એક પાટિયા ઉપર એ અક્ષરોમાં રંગ પૂરતા જણાય છે કે: 'સોવિયેટ શાસનની પોસ્ટ ઓફિસ.' એ ગામમાં પોસ્ટ ઓફિસ ઉધડે છે: પછી તેના તમામ વહીવટ બાળકોને સોંપાય છે. તેઓ તો જવાબદાર બને છે. ટપાલની ટ્રિકિટોનો વિસ્તાર પણ તેઓ જ રાખે છે. પછી પ્રચારનાં દિવાલપત્રો આવે છે અને તે ગામમાં બાળકોજ વહેંચી આવે છે.

આ રીતે લોકોપયોગી ખાતાઓનો વહીવટ તેમને શીખવવામાં આવે છે.

તે ગામમાં પાણી બગડ્યું છે એવી અફવા આવે તો શિક્ષક અને બાળકો તે ફવા પાસે જાય, ત્યાંથી પાણી બરી લાવે, આ પાણી કેમ ન પીવું તે બાબત ચર્ચા ચાલે, બાળકો આપમેળેજ એ આખા પ્રશ્નની ચર્ચા કરે, શા માટે પાણી ખરાબ થયું છે, તેનાં કારણો વિચારવા ચલન કરે અને જરૂરને પ્રસંગે કચરિત શિક્ષકની તેમાં મદાય પણ સેવામાં આવે.

પછી મ્યુનિસિપાલિટીનો વિજ્ઞાનવિચારદ પાણી ઉપર પ્રયોગ કરી તેમને બતાવે કે પાણી ખરેખર રીતે બગડ્યું છે. આમ પ્રયોગદ્વારા મેળવેલા જ્ઞાન વડે આખા શહેરમાં ખરાબ પાણીના ઉપયોગ ન થાય તેટલા માટે તેઓ સીવટ રાખે છે. આટલેથી તે અટકતા નથી. તેઓ પછી એક નિબંધ લખે છે. આ નિબંધમાં પાણી બગડવાથી થતા નેરોપદા, તેમજ સ્વચ્છ પાણીની જરૂરીયાત વિશે સૂચનાય કરાશે. જેણે કરવામાં આવે છે. આ કારણો વર્ણવ્યા પછી તેઓ તે નિબંધને રશ્યાનિક નાવિયેટ ઉપર મોકલે છે. નગર જ તે ફાળે દા તો બધે કરવામાં આવે કે ફરીથી તેને મારવામાં આવે. આમ રશ્યાનિક પ્રયોગમાં બાળકના અવજન સ્તરી રીતે રજુ થાય છે.

બાળકો દાર. માતાઓને પણ ગિરજા આપવામાં આવે છે, તે પણ આવી જ પ્રકાર પ્રમાણે. આ દૃષ્ટિએ શાળામાં દિવસપત્રો સીવરવામાં આવે છે તેમ જ શાળાની જગ્યાએનું કામદારી એ વિજેતા મેનશનવારમાં આવે છે. બાળકોને ધનકવરના નાના પેનિલમાં 'જાહેર જન-જી દેરી રીતે મેળવે છે' પહેલ વિચારના બધેથી આદ્યનિક જન આપતા સ્વચ્છ દિવા-પત્રો પણ ત્યાં જ મેળવે છે, અને પછી જ તો જ તે વહેંચી આવે છે. આમ બાળકો દાર. મેનશનને

પણ શિક્ષણ આપાય છે.

એક ગામમાં આગ ઝોલવવાનું ચંત્ર નથી. ત્યારે કેમ થાય ? ડૉ. સાટસ્કીના શાળામંદિરમાં એ પ્રશ્નની ચર્ચા શરૂ થાય. બાળકોની એક સભા ભરાય. ત્યાં આગ લાગવાનાં કારણો, આગને અટકાવવાથી થતા લાભ વગેરે પર સારી ચર્ચા ચાલે. એ ચર્ચા પછી તરતજ આગ પર એક નિર્ણય લખવામાં આવે, ચર્ચામાંથી ઉદ્ભવેલાં બધાં જ કારણો તેની આંદર સમાવવામાં આવે. આવો નિર્ણય પછી સ્થાનિક સોસાયેટ ઉપર મોકલવામાં આવે. તરતજ સોસાયેટની સભા ભરાય. તેની બંદોશતો તેઓ જ વહેંચે અને બહુ જ થોડા વખતમાં મોસ્કોથી આગ ઝોલવવાનું એક ચંત્ર આવી પહોંચે. બાળકો તે ચંત્રનું સરઘસ કાઢી આખા ગામમાં ફેરે, અને કદાચ બીજે જ દિવસે શહેરમાં આગ લાગે તો આ ઉત્સાહી બાળકોના પ્રખર પ્રયત્નોને પરિણામે તે આગ જરૂર ઝોલવાઈ જાય.

કેટલાંક ગામડાંઓમાં પાક ઉગાડવાની નવી પદ્ધતિ શરૂ કરવામાં આવે છે. પણ વર્ષોથી જૂની પ્રથાને વળગી રહેલા ખેડુતો એકદમ નવી પદ્ધતિ ગ્રહણ કરે એમ લાગતું નથી. આથી દરેક શાળા સાથે નાનો બગીચો તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેમાં મોસ્કોથી આવેલાં સુંદર બીજ વાવવામાં આવે છે. એ બીજથી થયેલા પાક ગામલોકોને ખતાવવામાં આવે છે. આમ ધીમે ધીમે ઉંચા પ્રકારની વાવણી અને નવીન સાધનોનો ઉપયોગ ખેડુતોને શીખવવામાં આવે છે.

આ રીતે આજે કાલુગાની બાળકોની શાળા મોટેરાંઓ માટે શિક્ષણની સંસ્થા થઈ પડી છે.

દરેક શાળામાં એક કલાવિભાગ પણ હોય છે. આ કલા-વિભાગમાં સઘળાં ચિત્રો બાળકોએ જ દોર્યાં હોય છે. એ ચિત્રોમાં બાળકોએ જ રંગ પુર્યાં હોય છે. એટલું જ નહિ પણ તેમની એ કલા વિકાસ પામે તે દષ્ટિએ મોસ્કોની શાળાના વિદ્યાર્થીઓની કલાકૃતિઓ પણ સાથે સાથે ત્યાં મૂકવામાં આવે છે. આમ પરસ્પર આપ-લે અને સહકારની ભાવના વડે પ્રગતિ પામતા તેમના જીવનને સ્પર્શતા વિષયો શીખવવામાં આવે છે.

ડૉ. સાટસ્કીની અથાગ મહેનત અને સતત શ્રમના પરિણામે સોસાયેટ સરકારે તેમને મોસ્કો શહેરની દ્રામ વાપરવાની છૂટ આપી છે. આ જાતની નવાજેશની વાત સાંભળી અનેકને અજ્ઞાનતા થશે. પણ જે દેશમાં દરેક સામ્યવાદી વ્યક્તિની સૌથી વધુ આવક ૧૧૨ ડૉલર હોય ત્યાં આ જાતની નવાજેશ ઘણી જ અગત્યની છે. કુટુંબમાં, ડૉ. સાટસ્કીનું શાળામંદિર રશિયાના નવીન જીવનના ઘડતરમાં અમૂલ્ય ફાળો આપી રહ્યું છે. (“નવયુગ” માસિકના એક અંકમાંથી)

૧૬-સોવિયેટ રશિયાની સાહિત્ય સંસ્થા

‘સાહિત્યમાર્ગે લોકસેવા’ કરતી ‘ઓગીસ’ રશિયાના
આરે ખૂણામાં સાહિત્ય પહોંચાડે છે.

(લેખક:-શ્રી. ‘પ્રવાસી’)
(૧)

ખટ...ખટ...ખટ...ખટ...મોરકોના મધ્યભાગમાં આવેલા
એક મહાન મકાનમાંથી યંત્રોનો અસ્પષ્ટ અવાજ વાતાવરણમાં
અક્ષણોત્તો અક્ષણોત્તો તમારા સુધી આવી પહોંચે છે. તમે ક્ષણભર
સ્તબ્ધ છો. આ આવીશાન મકાન ઉપર ચિત્તગના અક્ષરોમાં એક
નાનકડું પાટિયું છે. આ પાટિયા ઉપર કોનરાયેલું છે રશિયન નામ:
‘ઓગીસ.’ તમારા દુભાષિયાને પ્રશ્ન કરો તો તે કહેશે કે ‘રશિયન
પ્રગતમત્તાકની તે પ્રકાશનસંસ્થા છે.’

આ પ્રચંડ સંસ્થા વિશે પ્રશ્ન કરો ત્યાર પહેલાંજ અતિ ઉત્સાહ
અને આનંદની લાગણી સાથે દુભાષીઓ તમને જરૂર જ કહેવાનો...
“સમગ્ર પૃથ્વીમાં આવી કોઈ સંસ્થા નથી. દર વર્ષે ૪૦,૦૦૦ ગ્રંથોનાં
નવાં પુસ્તકો આ મંદિરા તરફથી પ્રસિદ્ધ થાય છે. લગભગ ૬૦ કરોડ
નકલો અહીં છપાય છે. ૭૦૦૦ પુસ્તક વેચનારી સંસ્થાઓ રશિયા-
ના ૧૬ કરોડ માનવને આ સાહિત્ય પહોંચાડે છે.

ખટ...ખટ...ખટ...તમારી આ કુંઠી વાતચીત સાથેજ
કાગળોના મહાકાય રોજરો લાગુવારમાં મશીન પર સમાપ્ત થતાં જુઓ
છો...લાગુવારમાં એકકો ‘આઈન્ડરો’ પુસ્તકો બાંધે છે-કોઈ પૃંઠા
ઉપર પટ્ટી મૂકે છે, કોઈ ચોપડીના ઘોડકા બાંધે છે...કોઈ સરનામા-
ના સજ્જ મૂકે છે. નાયગરાના ઘોઘની માફક ચોપડીઓનો પ્રવાહ
રશિયાની આરે દિશાએ જતા વહી રહ્યો છે. ખટ...ખટ...ખટ...
અને તમારી ઉન્કંઠા જનને છે.

(૨)

રશિયાનું રાજતંત્ર સાહિત્યજ્ઞને પણ યોગ્યતામય રીતે સતોયે
છે. મુદ્રિવાદી જગતમાં લેખક લખે છે, પ્રકાશક પાસે પહોંચે છે,
પ્રકાશકને પસંદ પડે તો વળી સો બેઠા રૂપિયા આપી પુસ્તકના સર્વ
પરવાના ખર્ચા છે, લખકને ઘેર કસાટ રહેાય છે

પ્રકાશક છપાવે છે, બજારમાં ચોપડી રજુ થાય છે, જાહેરખબર
અચાય છે, મારા અવસાનના લખાણ મારે ન ત્રીઓની ખુશામન શરૂ
થાય છે અને આમ જતા પણ કોઈ જ પુસ્તક લોકપ્રિય નીવડે છે.

પુસ્તક નહિ ખપના પ્રકાશકના પેટમાં તેજ રહેાય છે.....

૧૭-બૌદ્ધ-ધર્મમાં ઈશ્વરભાવના

(લેખક:-શ્રી. મંગાચરણ લાલજી ખન્ના)

બે પ્રકારના મનુષ્યોથી ધર્મની ભાવનાને નુકસાન પહોંચે છે: એક તો તેઓ છે કે જેઓ ધર્મના ઝોલા નીચે પાપ કરે છે અને પોતાનું પેટ ભરે છે. ત્યારે કોઈ પુરુષાર્થી મનુષ્ય આગળ આવીને લોકોની આંખો ઉધારે છે ત્યારે તેમનાં દુષ્ટ કર્મો બધ થઈ જાય છે. પરંતુ ઘણું વધારે નુકસાન તો એવા માનુષ્યોથી થાય છે કે જેમને ધર્મને નામે અધિકાર પ્રાપ્ત થયા હોય છે, અને તેથી તેમના હૃદય-માંથી દીનતાનો ભાવ જતો રહે છે. તેમની પૂજા થાય છે એટલે તેઓ પરમેશ્વરને જૂઠી જાય છે. તેમની વાતો માનવામાં આવે છે એટલે તેઓ કોઈ પણ કારણે નવી ભાવનાને મદદ કરી શકતા નથી. તેમના હૃદયમાં સત્યની શોધ નથી થતી, તેઓ પ્રાતઃકાળના નવા સૂર્યના ચમત્કારને જોઈ શકતા નથી અને વહેતી નદીના પ્રવાહની દરખાત કરી શકતા નથી. આ લોકો પોતાં પડિતોજ દોષ છે. ત્યારે ધર્મની લગભગ આવા અધિકારીઓના હાથમાં આવે છે, ત્યારે મોટા મોટા અન્યાય થવા લાગે છે, પ્રાણીમાત્ર દુઃખી અને બાકુજ થઈ જાય છે, વર્ગોની ઉન્નતિ રોકાઈ રહે છે, અને એક મહાન પરિવર્તનની આવશ્યકતા ઉભી થાય છે.

ધર્મેશ્વરે આપાજ સંકટના સમયમાં નાસ્તિકતા અથવા ઈશ્વર અને ધર્મમાં અવિશ્વાસ અને ખંડનની તત્ત્વવાર વિનાશનું કામ કરે છે. ધર્મની બરતોને રોકવાવાળા અધિકારીઓને હટાવીને નવા ધાર્મિક ઇશ્વરની ઉત્પત્તિ માટે માર્ગ સાફ કરવા ધાર્મિક સંશયવાદ અથવા નાસ્તિકતાનો યુગ પાણુ આવશ્યક છે. એક વાર ક્યારે સાફ થયા પછી ધર્મનું નવું દરજ્જા અને રવરૂપ પ્રગટ થાય છે. સંસારની લગભગ બધી સંસ્થાઓની બગેરેલી અવસ્થા અને પ્રાણીમાત્રનાં દુઃખો તરફ જોતાં નાસ્તિકતા વધતી જાય છે, તેનું મનો આશ્ચર્ય નથી થતું. આપણે લેખાર્થી અને વ્યાખ્યાનોથી કોઈ નાસ્તિકને ઈશ્વરનો ઉપાસક નહિ બનાવી શકીએ. મંગ્યારમાંથી નાસ્તિકતાને દૂર કરવાનો એકજ ઉપાય છે અને તે એ છે કે, ઈશ્વરોપાસક માન્યું અને સંતોષ્ય જીવન માળે અને પરિવર્તનને માટે તૈયાર રહે.

ભાગ્યજ નહિ, બીજા દેશમાં પણ એ વાત ફેલાયલી છે કે ભગવાન બુદ્ધ ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં વિશ્વાસ રાખતા નહોતા. આ જમનું કારણ એ છે કે બૌદ્ધ-ધર્મમાં પણ એ બે પ્રકારના ઉપદેશો વર્ણવાયા ધર્મદોહો પેદા થયા અને તેઓ ભગવાનના બનાવેલા પરિવર્તન માટે તૈયાર નહોતા. અને ભગવાને રચેલા સંઘ, કે જેના

દ્વારા ભગવાન પોતાના ઉંચા ભાવોને સંસાર સમક્ષ રજુ કરવા ઇચ્છતા હતા, તે આદર્શ જીવનથી પતિત થઇ ગયો. ભગવાન બુદ્ધે ઈશ્વરતાની ભાવનાને ધર્મ-સ્વરૂપમાં વર્ણન કરેલી છે. આ ધર્મ શબ્દનાં જેટલાં ગૂઢ અને મનોહર વર્ણન બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં કરવામાં આવ્યાં છે, એટલાં ટોચ બીજા ગ્રંથમાં નથી મળતાં. પરંતુ બુદ્ધ ભગવાને એવું શિક્ષણ આપ્યું છે કે આ ભાવનાનો અનુભવ ગ્રંથો વાંચવાથી નથી થતો, તેને માટે ઉપાસનાની આવશ્યકતા છે. અને આ ઉપાસના એ એક સાચા સેવકનું જીવન છે કે જે સાક્ષાત્ ભગવાનના ખતાવેલા અષ્ટાંગ માર્ગ ઉપર ચાલવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

જે સમયે ભગવાને ભારત ભૂમિ ઉપર અવતાર લીધો, તે સમયે ધર્મને નામે ઘણા અન્યાયો પ્રચલિત હતા. દેવી-દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવાને બહાને લોકો મૂળાં પશુઓનાં જીવન તણખલા જેટલાં પણ સમજતા નહિ. રાજા બિંબિસારના યત્નમાં ભગવાને સ્વયં પોતાની જાતને નિર્દોષ પશુઓની રક્ષા માટે અર્પણ કરીને અપૂર્વ દયાનો સ્રોત વહાવ્યો હતો. આ એક કાર્યમાં જેટલી ઈશ્વરભાવના વ્યક્ત થાય છે, એટલી હજારો ઉપદેશોથી થઇ શકતી નથી.

મૂઢ લોકોને વિશ્વાસ હતો કે જે રીતે મોટા અધિકારીઓને લાંચ દ્વારા અધર્મ કરવા માટે ખરીદી શકાય છે, તેજ પ્રમાણે દેવતાઓને પણ ધર્મની લાંચ આપીને અધર્મ ઉપર સહી સિક્કા કરાવવા માટે ખુશી કરી શકાય છે. આવી હાલતમાં સાચા ધાર્મિક જીવનનું સ્વરૂપ લોકો ભૂલી ગયા હતા. બરાબર એજ સમયે ભગવાન બુદ્ધે પોતાના તપપૂર્ણ ધાર્મિક જીવન દ્વારા ઉપાસના-માર્ગ અને ધર્મના ઉંચા આદર્શને સામે રાખીને મનુષ્યજાતિને નારીકતાની નિરાશાથી બચાવી.

ભગવાને આત્માને એક નાશવંત વસ્તુ ખતાવીને દરક પ્રાણીને નિર્વાણનો અધિકારી જણાવ્યો. પરંતુ બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં જે વસ્તુને આત્મા કહ્યો છે, તે એ વસ્તુ છે કે જે સંસ્કારો અને કર્મોને કારણે એક બીજામાં ભિન્નતા લાવી દે છે અને જે નિર્વોળની પ્રાપ્તિ થતાં નાશ પામે છે. આ આત્માનો એક નાશવંત મનુષ્ય પ્રત્યેક ચરાચર જીવમાં વ્યાપક, બેચિન્ન અને પોતાની મનમ આત્મ્યને પ્રાપ્ત થઈને સંસ્કારો અને કર્મોથી પેદા થતો વસ્તુ છે. જે નિર્વોળ પ્રાપ્ત કરનાર વસ્તુ નથી છે. આ નાશવંત મનુષ્ય જનનુભવ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ થઈ જાય છે અને જનનુભવ નાશ પામે છે. ભગવાન બુદ્ધને એજ મનુષ્ય છે જેને જનનુભવ નાશ પામે તે જાતના નાશથી પ્રત્યેક કંઈ.

ધાર્મિક ગ્રંથોમાં જીવનના નાશ નાશ કરવાના માર્ગ આપે છે. તેમ જ જાતના નાશ-નાશ કરવાના માર્ગો અને મનુષ્યના આત્મ

પ્રકારની મસ્જિદ અને એક કાનત છે. બધા એક ખુદાને માને છે. મુસ્લિમ નામધારી મનુષ્ય કોઈ પણ જગાએ, ગમે તેવું શિક્ષણ પામીને પણ ઈશ્વરની મહત્તાને નહિ માનનાર મહામહેનતે મળશે. કોઈ દૈનિક નમાઝ નહિ પડે, તો આપમે દિવસે લુખ્મા(શુક્રવાર)ને દિવસે અવસ્ય મસ્જિદમાં જશે અથવા વર્ષમાં એક વાર ઇદને દિવસે તો અવસ્ય નમાઝ પઢવા જશે અને પોતાના બ્રમ, બૂરા અને પાપોની તોળા કરશે (માશી માગશે).

ઇસ્લામના શિક્ષાંત પ્રમાણે ખુદા સર્વવ્યાપક, સર્વશક્તિમાન, અનન્દમા, અકૃત્રિમ, અદરશ, અનોખા, અલખેલા, અપરંપાર, કૌતુહી, દયાળુ, ન્યાયી, નિરાકાર અને નિર્વિકાર છે. તેની મૂર્તિ, તેનું ચિત્ર કે તેનું રૂપ બનાવીને પૂજવું એ તેની અપકીર્તિ કરવા જેવું છે. કેમકે ત્યારે તે માટીમાં અને ફૂલોમાં સર્વવ્યાપક છે તો એ એક ભગવાનને બીજા ભગવાન ઉપર ચડાવવા ઠીક નથી. આથી તેની વિશાળતાની અનંત શક્તિ ઉપર આક્ષેપ થાય છે. ત્યારે ઈશ્વર આપણાથી લુદા નથી, આપણી અંદર છે, આપણે તેમનો ભય રાખીને પાપોથી બચી રાખીએ છીએ. હિન્દુત (અમલકાર) અને શક્તીદી (વીર મતિ) નો મંત્ર પ્રત્યેક મુસલમાનના રોમ રોમમાં એટલાજ માટે ફેંકવામાં આવ્યો છે કે ત્યાં અધર્મ, અત્યાચારનો અધિકાર છવાયો હોય ત્યાં તે એકદમ પહોંચી જાય અને ઈશ્વરીય માર્ગ-ઈશ્વરીય બક્તિમાં હસતાં હસતાં પોતાના પ્રાણુ છૂટ દે. તેમની આ વીર મતિ અતિ આદરણીય છે. પરંતુ ખુદા ખરાબ કામોથી-પાપોથી હમેશાં દૂર રહેવાનો આદેશ આપે છે, અને હીંમો, દેવ, હિંમા, લોભ, મોહ, દામ, ક્રોધ અને મદથી બચીને રહેવાનો મન બનાવે છે. ખુદાના સામ્રાજ્યમાં ખુદાના કુદરતી કાયદા હમેશા ચેતવણી આપે છે અને બુદ્ધ થતાં શિક્ષા પણ કરે છે. હા, ઇસ્લામમાં બનાવેલી ખુદાની ધાર્મિક વિધિઓ અમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં સ્ત્રીને પાનું પાળી રાખીએ છીએ. જે વિધિઓ અમે કરીએ છીએ તે અમારી સ્ત્રીઓને માટે પણ છે. ઇસ્લામના મન પ્રમાણે ખુદા અવતાર લેતા નથી, તેઓ પોતાના પ્રિય બંધોની પ્રાર્થના સાંભળીને તેમને મદદ કરે છે અને પોતાના આશ્ચર્યમય તેજથી વખતે તેને દર્શન પણ દે છે. તે પોતાના બંધોની હમેશાં કાળજી રાખે છે.

x

x

x

x

(‘કત્યાબ’ના સંવત ૧૯૮૯ ના ઈશ્વરંકમાથી)

૧૧-શિખ-ધર્મ અને ईश्वरवाद

(લેખક:-શ્રી. જ્ઞાનીલાલ સિંહજી ખી. એ.)

શિખ-ધર્મ ઈશ્વરવાદી છે. તેમાં ઈશ્વરથી નીચે ગુરુસાહેબ સિવાય ખીજા કોઈની સત્તાનો સ્વીકાર કરવામાં આવતો નથી. એ એક વ્યાવહારિક ધર્મ છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ ધર્મ સાંસારિક લોકોનો ધર્મ છે, દાર્શનિકોનો નથી. શિખ ગુરુઓએ સંસારી (ગૃહસ્થ) લોકોમાં રહીને તેમના જેવું જીવન ગાળ્યું અને પોતાની સરલ ભાષામાં વાણી ઉચ્ચારી અને આ પ્રકારે પોતાના વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ પાડીને તેમણે લોકોના જીવનને જાંચાં બનાવ્યાં.

ઈશ્વર શું છે ?

શિખ-ધર્મે ઈશ્વરનાં ભિન્ન ભિન્ન નામોની વાચનમાં કંઈ પણ ઝગડો કર્યો નથી. શ્રીગુરુ-ગ્રંથસાહેબની વાણીમાં રામ, રહીમ, અલ્લાહ, ખુદા, ગોવિંદ અને હરિ ઇત્યાદિ અનેક નામોનો ઉપયોગ થયો છે. જેને દેશ, કાળ અને ભાષાના ભેદથી ભિન્ન ભિન્ન નામોથી યાદ કરવામાં આવે છે એ અપાર શક્તિના સ્વરૂપને ‘આદિ શ્રીગુરુ ગ્રંથ સાહેબ’ ની પહેલી બે કહીઓમાં બતાવેલું છે. સદ્ગુરુ નાનક-દેવજી, પોતાના પ્રીતમને ‘નિરંકાર’ (નિરાકાર) કહીને સંબોધ્યા કરતા હતા. તેમના સમયમાં સંસાર સાકાર ઈશ્વરનો ઉપાસક થઈ રહ્યો હતો. તેમણે બતાવ્યું છે કે સાકાર વિકારયુક્ત હશે તેથી નિરાકારજી નિર્વિકાર છે. જેમકે—

“રૂપ ન રેખ ન રંગ કિછ, ત્રિહુ ગુણુ તે પ્રભ બિન્ન”

એ નિરાકારને સમજવા માટે સદ્ગુરુજીએ તેનું તે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, કે જેથી શુદ્ધ અકાલ પુરુષ (કવર) નું હોયું સ્વરૂપ સમજવામાં આવી જાય અને કોઈ પણ પ્રકારનો ભ્રમ રહી જાય નહિ. તે સ્વરૂપ આ છે:—

“ ૧ ૐ સત્ત નામુ કતો પુરુષ નિરખકિ નિરખેર
અકાલ મુર્તિ અમૂર્તી મૈભ ગુરુપ્રનાદિ. ”

પાંદોની સુગમતા ખાતર અમે આ મુગમ વતી ગુરુખીની આધારે વિશેષરૂપે નીચે પ્રમાણે વ્યક્ત કરીએ છીએ.

(૧) અકાલ પુરુષ એક છે—

‘એકો સિમર. નાનક. જત-યત નેદિયા મન ન.
દૂર દાંડે મિતરોએ મનને ને ન ન ન ન.
પ્રાણ આધાર માત નાનક પ્રભ એકે એકકરે.
સભ તે કિયા. હંદર નાનક. નાન-ન નાનકકરે.

(૨) અકાલ-પુરુષ સાથે છે—

“રૂપ મત્ત જાકા મત્ત અસથાન.”

(૨) અકાલ પુરુષનાં નામ રૂપ—

નામકે ધારે સગલે જાન, નામકે ધારે ખંડ ચહાંડ,
નામકે ધારે સિમ્તન બેઠ પુરાન, નામકે ધારે મુનન આન ધિઆન,
નામકે ધારે આગાસ પાતાલ, નામકે ધારે સગલ આકાર,
નામકે ધારે પુરીઆ સગ બચન,

(૪) અકાલ-પુરુષ કર્તા છે. સપ્રણી સ્વષ્ટિ તેમનીજ રચેલી છે—
કક્ષા કારન કર્તા સોહ
x x x x
મમ તેરી કુદરત તુ કાદિરે કર્તા.

(૫) અકાલ-પુરુષનું પુરુષ સ્વરૂપ—

“એકા પુરુષ મળ્યાછ નાર”

(૬) અકાલ-પુરુષ નિર્ભય છે—

“નાનક નિરબહ નિરંકાર હોર દેને રામ રવાલ”

“મમના બહુ સિખિયા નિર લેખ, નાનક નિરબહ નિરંકાર મય એક”

(૭) અકાલ-પુરુષ નિર્પૈર (શત્રુતાથી રહિત) છે—

“નિરપૈર અકાલ મુરત”

(૮) અકાલ-પુરુષ મરતા નથી—

“કાલ રહત અનકાલ મરપા”

(૯) અકાલ-પુરુષ જન્મમરણમાં નથી ફરતા—

“જનમ ન મૈ ન આપે ન જનક”

“હરિ જનમ મન બિગીન”

“તુ પારબ્રહ્મ પરમેશ્વર જોનિ ન આપહી.”

(૧૦) અકાલ-પુરુષ સ્વયંબ્રહ્મ છે. પોતાની બ્રેલેજ થયેલા

છે. તેમને બનાવનારે કશું નથી—

થાપિઆ ન જાત કીના ન દોષ, આપે આપ નિરંજન સેહી

બલ, એજ પ્રકાર શુર માટેને થીશુર અંથ સાદેજમ્ હંધરના
બીજ પશુ અનેક શુરોનું વર્ગન કરેલું છે. જેનોજે મરંદકિત-
મન છે, ત્યાંથીયે છે અને બધેને તેનો બધું છે. હંધરે

હંધરના આ શુર કોઈ અન્ય દેવ, દેવી, પુર-પ્રેમંબર આદિનાં
નથી અને શિખ દેવજ એ એકનીજ હંધરના કરે છે.

હંધરબ્રહ્મ

શિખ-ધર્મને હંધર-મંત્ર નીંધી મેટું ન બેન બંધિત મનવ-
જા અનુ છે. જાતે મનુષ્ય બંધિત દાન થા જાણ છે ત્યાં
જાણતા અધ. સુખ-જોડે કે સંકેર, દેહમેર અને પ્રભુની
આત્મ મેટું કાલે આપે અપર આત્મ જાણ છે. સમુદ્ધ છે—

‘ભાષ્યે ભગવત્પ્રીતિ કાંઈ જગ આગા’

‘નાનકગિન ભગતી જગ બહિરાના, સાચે શબ્દ મિલાઇ.’

પરંતુ શિખ-ધર્મમાં ઈશ્વરની ભક્તિ પણ ખીન્ન ધર્મોમાં કહેલી ભક્તિથી કંઈક વિવક્ષણ પ્રકારની છે. શ્વાસેશ્વાસે ઈશ્વરના ગુણોનું ગાન કરવું, સદા તેને યાદ રાખવો અને સ્મરણ કરવું એજ શિખ-ધર્મમાં ઈશ્વરભક્તિ છે. ભક્તિ ભાવનાના મૂળને હમેશાં લીધું છમ રાખવું અત્યંત આવશ્યક છે અને તેનું સર્વોપરિ સાધન હરિકીર્તન છે.

“હરિ કીર્તિ સાધસંગત હૈ, સિર કરમનકે કરમા,
ભગતિ ભાઈ હરિકીર્તન કરીઐ, જપિ પારબ્રહ્મ નાનક નિસતરીઐ.

ગિન સિમરન ફકર હરકાયા, સાકત લોભી બંધન પાયા.”

મનુષ્યનો આત્મા એ અકાલ પુરુષ પરમાત્માનો અંશ છે. ત્યાં સુધી એ પોતાના સ્રોત સાથે સંબંધમાં રહે છે ત્યાં સુધી બળવાન અને નિર્ભય રહે છે. તેનાથી પૃથક્ થઇને દુઃખો અને સંકટોમાં ફસાઇ બન્ય છે, તેથી સદા સુખી રહેવાનો ઉપાય કેવળ તે પરમાત્મા સાથે સંબંધમાં રહેવાનોજ છે. સંબંધ રાખવાનો ઉપાય કેવળ માત્ર તે પ્રભુ સાથે પ્રેમ કરવાનો અને તે વહાવાના પ્રેમમાં પોતાના અસ્તિત્વને ભૂલી જવાનો છે. ભક્તિભાવથી તે ઈશ્વરનું શ્વાસે શ્વાસે સ્મરણ કરવાનો અમોઘ ઉપાય પ્રેમ છે. શિખોનો ગુરુમંત્ર ‘વાહિગુરુ’ શબ્દ છે, પરંતુ જે સમયે રસનાદ્વારા તેનો જપ થાય છે તે વખતે ધ્યાન તો જેને ગુરુઅંધ સાહેબમાં અનેક નામોથી યાદ કરેલ છે તેજ અપાર શક્તિનું થાય છે.

શિખ-ધર્મ અનુસાર પરમાત્મા સર્વત્ર પ્રકાશમાન છે, તેથી તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે જંગલોમાં ફરવું, પહાડોની ગુફાઓમાં ખેસવું કે તીર્થોદિમાં ભ્રમણ કરવું નકામું છે. તે તો પાસેનો પાસે અને હાજરા હજૂર છે. પુરુષની અંદર તેમજ બહાર તેજ વસી રહ્યો છે, તેથી શિખ પરમાત્માને પોતાની અંદરજ શોધે છે.

‘સભકિછ ધરમહિ બાહરિ નાહી’, બાહરિ ટોલે સો ભરમ ભુલાહી.

મન કર હલ્લે મેરે પ્રીતમા હરિ રિદૈ ભાવ ભલાઇ.

મન કર હલ્લે મેરે પ્યારિઆ બિચ દેહી જોત સમાવ.

બસ, સ્મરણ દ્વારાજ શિખની અંદર હમેશાં તેની યાદ મોલુદ રહે છે. તે પ્રત્યેક કાર્ય કરતો થકો એમ સમજે છે કે ઈશ્વર મારાં કાર્યોને જોઈ રહ્યા છે, તેથી તે તેજ કાર્ય કરે છે કે જે ઈશ્વરને સારાં લાગે છે. અર્થાત્ તે ઈશ્વરની આજ્ઞાના આસે છે અને તેની ઇચ્છામાંજ આનંદ માને છે.

તનુ મનુ ધનુ સભ સઉંપ ગુરુ, કહિ કુકમ મનિયૈ પાઠઐ,

કહુ નાનક જિન હુકમ પઠાના, પ્રભ સાહિબકા બેદ નિન ગતા.

અમૃતવાણી ઉચ્ચરા હરિજસુ, મિકા લાગૈ તરાલાના રામ.

યાદ રાખવું જોઈએ કે સિખ-ધર્મમાં ભક્તિ અને રમરણ સિવાય
 કોઈ શુભ કર્મો ખાસ વિશેષ મહત્તા ધરાવતાં નથી. પરમાત્માના
 મરણ વિના શુભ કર્મો તો માણસને અવકાશી બનાવી દે છે અને
 ભેશાં પતન થવાનું જોખમ રજા કરે છે. તેથી ઈશ્વરપ્રાપ્તિનું એક-
 માત્ર સાધન 'એકસ સિદ્ધિ સિવ લાભે' અર્થાત્ પોતાની વૃત્તિને સદા
 એક પરમાત્માની સાથે જ લગાવી રાખવાનું છે. તેનું રમરણ કરવું,
 એ યાદ રાખવો અને એ રીતે તે અપાર શક્તિ સાથે જોડાઈ રહેવું.
 ('કલ્યાણ'ના સંવત ૧૯૮૬ના ઇશ્વરસંક્રમાંથી)

૧૦૦-દિવાનો એ દિવાના છે.

(લેખક:-ના. મ. દરબારથી બાવાવાળા સાહેબ)

ગઝલ

ઉપજ વધારવા માટે, વધારી દાણના ધારા;
 પ્રજાનું લોહી પીનારા, દિવાનો એ દિવાના છે.
 બિચારા બાપુઓ ભોળા, ભભાવે જળમાં બાંધી;
 રમત જે સ્વાર્થની સાથે, દિવાનો એ દિવાના છે.
 પ્રજાના હિતના કાળે, પરોવ્યું ચિત્ત ના કે દી;
 કબર અપકીર્તિની ખોદે, દિવાનો એ દિવાના છે.
 ભૂખ્યા ભાયાતને ભાણે, પીરસતા પાપીઓ પાણા;
 ખૂવે ખૂશામતે નાણાં, દિવાનો એ દિવાના છે.
 ભલા ભૂખો ભભાવીને, કરાવે કાગળે મત્તાં;
 કરે કાર્યો ઉંધાં ચત્તાં, દિવાનો એ દિવાના છે.
 કરે ખૂવાર ખેડૂને, વધારીને વિદોટીઓ;
 જમે દૂધપાક રોટીઓ, દિવાનો એ દિવાના છે.
 દીપાવા નામ ડીઝીથી, નીચોવે રાંકનાં નાણાં;
 કરાવે નેહ નજરાણાં, દિવાનો એ દિવાના છે.
 મજાના મહેલમાં માણે, જનોનાં ઝુંપડાં લૂંટી;
 ગરીબી રૂંચતો લૂંટે, દિવાનો એ દિવાના છે.
 નમાસ શોખને માટે, સદાનો શોક દેનારા;
 પ્રજાની હાય લેનારા, દિવાનો એ દિવાના છે.

(ના. ૧-૮-૧૯૩૩ના "દાદી ગજપત"માંથી)

શું કૃષ્ણ દારકાના રાગ હતા ?

આ અમ્બનો પ્રયોગ થતો રહ્યો છે. ઉગરના તરીકે—ખિન્ન
 જન્મ દેનાર મદાત્મા કૃષ્ણ ધિગ્ન અને કદાચના જન્મદાતા
 માટે જ નેમન બૌદ્ધ ધર્મના પ્રવર્તક શુદ્ધ ભગવાન, સર્વે
 વાદી હતા. સપ્તગાઓએ પ્રગતવાત્મક સંસ્થાઓનો ઉદ્ધાર
 પોતાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું. તેઓ કોઈ સત્તા અને તેના
 સ્વભાવ પણ બન્યા નહિ. પરંતુ તેથી શું ? સામાન્યવાદનો
 કાળથી મંત્રારને છેતરવાની કળાનું વિચારણ રહ્યો છે. ત્યારે
 ત્યારે જ મદાપુરુષોનો પ્રભાવ જનતામાં વધી ગયો છે ત્યારે સ
 ત્વવાદી તેમના ગિય્થ બની ગયા છે અને આ પ્રકારે તેમના સિ
 મંડળને પોતાની સાથે બેજગીને જો મદાપુરુષો સ્વર્ગસ્થ થતા
 તેમના નામ પર તથા તેમનાજ અનુયાયીઓની મદાપનાથી તેમ
 કરીથી પોતાનાં આશ્રાત્મ્ય વધાર્યો અને રચાયો છે.
 સામાન્યવાદની આ અકળતાનું પણ કારણ છે. જનસત્તાવાદ
 હાપુરુષ સ્વભાવનઃ સાધનહીન હોય છે. સાથેજ કોઈ પણ મદા
 પના અનુયાયી પોતાના મિહાંતો અને વિચારોમાં મુગ્ધ પ્રવર્તક
 ના જોડલા મહત્તમ હોવા નથી. શિષ્યમંડળીમાં તો આચાર્યની પ્રતિષ્ઠા
 વધનાં અધિકારી થયેલોનુપો અને સ્વર્થીઓજ આવી ભરાય છે.
 અને ધણાખરા સામાન્યવાદીઓ બધાં ભૌતિક સાધનોથી સંપન્ન
 હોય છે, તેમના દીક્ષિત થવાથી બોગા આચાર્ય લોકો પણ પોતાની
 મોટાઈમાં કુલાદને અને વારનવિકલાને જુનીને તેમની પ્રતિષ્ઠા પોતાના
 મનદમાં મીથી વિશેષ વધારી દે છે. તેથી આચાર્યના શિષ્યમંડળને
 પૂજવાયોજ્ય નોકરો બતાવવા એ તેમને માટે ધાણુંજ મહેતું થઈ ગય છે.
 કૃષ્ણનું કાણું ચિત્ર—મદાપુરુષ કૃષ્ણ પણ સામાન્યવાદના
 એવાજ શિકારોમાના એક હતા. તેમના ચિત્રને પણ આમારા પૂર્વજો
 અને સ્વદેશી સામાન્યવાદીઓએ એવેજાનુમાર વિકૃત કરીને સમાજ-
 ના હૃદય ઉપર એટલું ઉઠું અકિત કરી દીધું છે કે આજ આપણા
 વિદ્વાનો મુદ્દા તેને ઉગ્રત્વગામા ઉગ્રત્વગામે ચિત્રવા બતાવે વિશુદ્ધ
 બનાવી શકતા નથી આજ કાળે આપુ અકિમચર એટોપાધ્યાય
 અને લાક્ષા લગ્નવનગય તેના પ્રતિભાગાગી વિદ્વાનોની વેષિની પણ
 તેમના ચિત્રમાથા સામાન્યવાદના કાળો રંગ દેર રંગમાં અમમર્થજ
 નીવડી છે તેઓને પણ તેને મન મુજબ પણ અને પ્રગતવાદી બનાવતા
 હતા એમ માનવાની રંગ પડી છે કે કાંતકાન તેમણે પોતાનું રાગ
 ગાયાનું હતું અને તેઓ એક ઉગ્ર કિતુ નગ્નગી રાગક હતા.
 કાળ - ૧૯ આપણા ને મમયના સામાન્યવાદીઓએ
 પોતાના સ્વેચ્છા અને જનપન્ન નાદિય નિયમ પ્રતિદાનના બીજા
 બીજા એવા સાધનોને અન્યુ ત્યા સુધી અપાજ રાગક
 જેના આધારે કોઈ અવેષક-આધિકાર

આવી અવસ્થામાં સ્વાભાવિકજ છે કે આજે પણ ઐતિહાસિક સત્યની શોધમાં આપણે ઘણે ભાગે અસફળ થઈએ છીએ, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેમણે તો પોતાના તરફથી કૃષ્ણના ચરિત્રને એટલું કાળું બનાવ્યું છે અને તેના ઉપર એટલાં બધાં કલંક લગાવ્યાં છે કે જે તેમની મહત્તા દેશવ્યાપી ન થઈ ગઈ હોત અને તેમનાં પ્રમાણ અચળ ન બન્યાં હોત તો કદાચ કૃષ્ણનું નામ લેવું એ પ્રાતઃકાળમાં કંઈ અને જરાસંધનાં નામ લેવા જેટલુંજ અશુભ મનાત. તેમની ૧૬૧૦૮ રાણીઓ, તેમને લિન્ન લિન્ન અને અનેક વાર હલકા પ્રકારના ઉપાયો દ્વારા પ્રાપ્ત કરવી, તેમનો ગોપીઓ સાથેનો અવધાર, તેમનો રાધા સાથેનો સંબંધ, ગુપ્ત વેશોમાં તેને મળવું વગેરે એક એકથી ચઢે તેવી સઘળી વાતો બનાવી કાઢવામાં આવી છે. બીજી બાજુ તેમના વાસ્તવિક સ્વરૂપને એટલું છૂપાવવામાં આવ્યું છે, તેના ઉપર એટલો મોટો પડો નાખવામાં આવ્યો છે કે તેના પરિણામે આજે હજારો વર્ષો થઈ જવા છતાં પણ ભાગ્યેજ કોઈ એવો દાવો કરી શકે કે તેણે કૃષ્ણના સર્વોગપૂર્ણ અને વાસ્તવિક રૂપનો પત્તો મેળવી લીધો છે.

આ બધું કોણે કર્યું ? પ્રશ્ન એ છે કે આ બધું કોણે કર્યું ? આપણા ઘણા ખરા વિદ્વાનો આ સમસ્યા કલંકને વામભાર્ગીઓને માથે ઝોઢાડીને દૂર હલા રહે છે. પરંતુ શું એ યોગ્ય છે ? જે એમજ વાત હોય તો પછી વામભાર્ગીઓએ જૈનતીર્થંકરો અને બૌદ્ધોને શા માટે અસ્પૃશ્ય રહેવા દીધા ? રામચંદ્રજી ઉપર શા સાડ કૃપાદષ્ટિ રાખી ? લોકાયત આદિ ધર્મોના આચાર્યો ઉપર એવા કલંક કેમ નહિ લગાવ્યાં અને સ્વયં વામભાર્ગીને કોણે જન્મ આપ્યો તેના ?

સાચી વાત તો એ છે કે આપણે ઘણે ભાગે આપણા મૂળ સાહિત્યને ધાર્મિક દૃષ્ટિથી વાંચીએ છીએ. રાજનૈતિક દૃષ્ટિએ આપણામાંથી ભાગ્યેજ કોઈએ તેને જોવાનો અને તેને આધારે તેની ઘટનાઓને તપાસી જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય છે. તેથીજ આપણે ગુરૂવંશમાં પડીએ છીએ; નહિ તો સાચું પૂછો તો કૃષ્ણના આચાર્યો-ઓ દ્વારા ચિત્રાયેલા કાળા ચિત્રમાંજ વાસ્તવિકતાનું મન નાચુદ છે.

અમે ઉપર કેટલાક મહાપુરુષોનાં નામ બતાવી ગયા છીએ. અમે ત્યાં એ પણ બતાવી ચૂક્યા છીએ કે પ્રારંભમાં માત્ર તવાદી તેમની વિરુદ્ધ હતા, પરંતુ અંતમાં ત્યારે તેઓ સફળ નહિ પુરુષ બનીજ ગયા તો પોતાનું કામ કાઢવાને તેઓ તેમના શિષ્ય બનાવ્યા. અને આ તો બહુ પુરાણી વાત છે. આ યુગમાં આપણે એવી અનેક બાબતો જોઈ ચૂક્યા છીએ. ત્યારે અંગ્રેજો અને ફ્રેંચો જે આ દેશમાં પોતાની સત્તા જમાવવાની ચિંતામાં હતા અને મીષ્ટ સુત્રતાન ક્રાન્સ સાથે મિત્રતા કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા

પાંચ અંગેએએ એ પત્રો તેને લખ્યા હતા તેમણે કંઈક આજ પ્રકારની પુનરાવૃત્તિ કરી હતી. તેમાં અંગેએએ તખ્તું હતું કે "એ ફેન્સોના પ્રવૃત્તિવાદી છે. તેઓ તમારી પ્રગતિ પ્રવૃત્તિવાદી બનાવી શકે અને તમારા રાજાના પાયા પોતા કરી દેશે અને અમે તો તમારી મરિજોને માટે મહાભીની તોષો ફાડવા અને દિંદુ મંદિરોમાં ભાંજ ધડિયાળ વગેરે પાત્ર વગાડવાને તૈયાર છીએ. અમારાજ મિત્ર સ્વેચ્છાથી તમારી રક્ષા થશે." વગેરે વગેરે. આ સિવાય કૃષ્ણના જીવન સ્થિતિ તેમના સમકાલીન વેદવ્યાસની જાણ આપે છે. તેમણે પણ જ્યારે તે સમયના રાજાવાદનું મુખ્ય સાધન બનેલી યજુર્વેદ ઉપર આક્રમણ કર્યું ત્યારે તેમના ઉપર પણ ન લગાવવામાં આવ્યાં હોય એવાં કથાં કહાંક બાકી રહ્યા હતા. પરંતુ આખરે જ્યારે તેઓ સર્વગાન્ય થઈ ગયા ત્યારે તેમનેજ શુરુ બનાવી દેવામાં આવ્યા અને તેમનાજ નામ ઉપર નવી નવી સ્મૃતિઓ અને પુરાણો બનાવીને પ્રચલિત કરવામાં આવ્યા. એજ પ્રમાણે મદમ્મદ સાદૈબ અને ક્રિસ્તની સાર્થ તેમના દેશના સામાજ્યવાદીઓએ કર્યું હતું, જેના કળાસ્વરૂપ કોઈક અમરે 'રંગીલા સ્મૃતિ' જેવું પુસ્તક લખવામાં આવ્યું હતું.

આ બધાનો આગંધ એ કે યુક્તિસંગત કારણોપિના, દેશના રાજનૈતિક સંઘર્ષ માટે સંજોગે રાખનારા કોઈ મહાપુરુષનું આવું અને આટલું પરસ્પર વિરોધી ચરિત્રચિત્રનું મળવું એ પોતેજ એ વાનનું પ્રમાણ હોવું જોઈએ કે તેઓ તે સમયની સત્તાઓના પ્રિય પાત્ર નહોતા.

એ સિવાય જ્યારે સ્વર્ગસ્થ બકિમ બાબુ જેવા પોતાના શોધ-ખોળપૂર્ણ કૃષ્ણચરિત્રમાં નિહ કરી ચૂક્યા છે, ત્યારે તો એમ સાબિત થઈ જાય છે કે કૃષ્ણના ચરિત્રને કૃપિત કરનારી ઉપરોક્ત બધી બાબનો નિરાધાર છે અને હવે એ બાબતમાં કંઈ પાત્ર શંકા રહેવી જોઈએ નહિ કે આ કુલિન ચિત્રામણનું કારણ રાજનૈતિક મનબેદજ હતા. સાથેજ આ રાજનૈતિક મનબેદ એ સત્તાઓમાં હોય એવા સામાન્ય મનબેદ ન હોઈ શકે; કેમકે જો એમાં હોત તો કૃષ્ણનું આ ચિત્ર સર્વદેશી બનત નહિ અને કૃષ્ણના પક્ષીની બધી સત્તાઓ તેને કાયમ રાખવા યા વધારવાનું કામ કરત નહિ. પણ કૃષ્ણે આટલો બધો પ્રયત્ન અને સર્વસાધનમય વિરોધ હોવા છતાં એક સામાન્ય ધરમાં જન્મ લઈને પાત્ર દેશ વિદેશમાં આટલું બધું મહત્ત્વ પ્રાપ્ત કરી લીધું હતું એજ સાબિત છે કે તેઓ અત્યંત સોહાગ્રિય પ્રતિભા નેતા હતા.

તે સમયની પરિસ્થિતિ—હવે એ વાત રહી કે એ પ્રગતિ કયા પ્રકારની હતી ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તે સમયની પરિસ્થિતિ પર વિચાર કરવાથીજ મળી શકે છે. તેથીજ એ જાણી શકાય છે કે તે સમયે કઈ વિચારસરગીના પદાપાતીઓ સૌથી વધારે લોકપ્રિય

થઈ શકતા હતા.

આ સ્થિતિનો પરિચય મેળવવા માટે પણ આપણે ઐતિહાસિક શોધખોળના સમુદ્રમાં વધારે ઉંડે ડૂબડી મારવાની જરૂર નથી. આમ તો અમે ઉપર બતાવી ચૂક્યા છીએ કે તે સમયના સામ્રાજ્યવાદીઓએ ધર્મનો રંગ ચઢાવીને સત્ય ઉપર પૂરતો ઢાળો પડેલો નાખી રાખ્યો છે; પરંતુ તેમ છતાંયે આ તરફ નવી શોધખોળ દ્વારા જેટલાં ઐતિહાસિક સત્યો પ્રકાશમાં આવી ચૂક્યાં છે, તેનાથી એટલી સગવડ અવશ્ય થઈ છે કે કેવળ રાજનૈતિક દૃષ્ટિબિંદુથી આ પ્રશ્ન ઉપર વિચારપ્રારંભ કરતાંજ આપણને સત્યનો કંઈક કંઈક આભાસ પ્રાપ્ત થવા લાગે છે. દૃષ્ટાંત તરીકે, સિકંદરની ચઢાઈ અને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સામ્રાજ્યકાળમાં આવેલા યૂનાની યાત્રીઓના ભારત-વર્ણનમાંથી અમે કેટલીક બાબતો અત્રે ઉદ્ધૃત કરીએ છીએ. મેગાસ્થિનીસ લખે છે કે “દક્ષ પ્રજાપતિના સમયથી અલેક્ઝાંડર (સિકંદર) સુધી ભારતવર્ષમાં કુલ ૧૫૪ રાજાઓ થયા છે અને દક્ષ પ્રજાપતિ (બંકસ) સિકંદરની ચઢાઈથી ૬૪૫૨ વર્ષ અને ત્રણ મહિના પહેલાં થયા હતા.” (પ્લિની દ્વારા ઉદ્ધૃત)

બીજું અવતરણ “ઓરાયન”નું છે. તેમાં લખ્યું છે કે “હિન્દુસ્થાનના લોકોડાયો નિસાસ (દક્ષ) ના સમયથી સેંક્રોટસ (ચંદ્રગુપ્ત) સુધીમાં ૧૫૩ રાજાઓ અને ૬૦૪૨ વર્ષોનો સમય હોવાનું માને છે. પરંતુ આ સમયમાં ત્રણ વાર રાજ્યસત્તાઓને નાશુદ્ધ કરીને જનતાએ લોકસત્તાત્મક શાસન સ્થાપિત કરી દીધું હતું, કે જે એક વાર ૧૨૦ વર્ષ સુધી અને એક વાર ૩૦૦ વર્ષ સુધી કાયમ રહ્યું હતું. હિન્દુસ્થાનના લોકો કહે છે કે ડાયોનિસાસ, લીરાકલીસ (શ્રી કૃષ્ણ)થી પંદર પેઢી પહેલાં થયા હતા.”

યૂનાની યાત્રીઓના આ વર્ણનનો આપણા પ્રાચીન સાહિત્યના કથાનકોના સમય અને પેઢીઓ સાથે પણ મેળ ખેસે છે. ઉદાહરણ તરીકે, મહાભારતના શાંતિપર્વમાં એક એવીજ કાવિના ઉલ્લેખ છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે “ત્યારે પરશુરામે વૃહ છાંડીને આઠાણુ ધર્મ પ્રદાન કરી લીધો ત્યારે દેશમગ્ન. પુનઃ અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ. તે એટલે મુશ્કેલી કે અગમ્ય થઈ ગયેલ. રાજાઓનો પતો મળવાજ નુનસ થઈ ગયો. કેવળ હૈહયવના રાજાનું જ મળ્યું. પૌરુષવંશી એક રાજા ન. જહાસન રાજા કેવળ રાજાના અર્યો. દેશકર્તા રાજા ને રાજાના નામ રાજાના જાતિ મહાવક કહીને બચાવ્યો. આજ પ્રકારે મહાભારત કુલ મેળવે ન શકાય. છતાંયે બચ્યા. કાળાતરંગ પ્રવેશ્યા કુલ નામ રાજાના મેળવે બચ્યા. પ્રાચીનકા કરી. હૈહયવના રાજાના રાજ્યના કુલ નામના ઉપર સ્થિતિનો શોધ થના પાનર પુરુષ વ મહાન રાજા નેલી

માતા બુદ્ધિશ્રુતિ ઋષિના આશ્રમમાં મુદ્દકૃટ પર્વત ઉપર જઈને સંતાપ્ત અને ત્યાં તેજ લોકોની સહાયતાથી તેનું લાઝનપાલન કરું, તેને તે અને તેના કુટુંબીઓ અનાર્થ-દરયુ વગેરે કહેતા હતા. એટલુંજ નહિ, રાજ્યવાદી કાઠિયોનો એટલો ધ્વંસ થયા કે પોતાનું દય વધાવ્યા માટે, બ્રાહ્મણોને સ્વમાન્ય પ્રકારે ક્ષત્રિય વિધવાઓ સાથે નિયોગદારા સંતાન ઉત્પન્ન કરવાની વૃત્તિ કરવી પડી.”

અને, આજે એ તો મનિદાસસિદ્ધ વાત છે કે મંદ્રવંશી સમ્રાટોના રાજ્યસ્થાપનાનો ઉપક્રમ દક્ષ પ્રજાપતિના સમયથીજ શરૂ થયો હતો, અને કૃષ્ણ દક્ષથી ૧૫મી પેઢીએ હતા. (મદાભારત અનુ. ૧૪૭, ૨૫, ૩૩) અર્થાત્ વધારેમાં વધારે, રાજ્યવાદના શ્રીગણેશ થયા, તે સમય મુધીમાં સગબગ ૩૫૦ વર્ષ થયા હતાં. બીજા બાળુ સગબગ ભારતવર્ષ ગણરાજ્યોથી ફેલાવેલા હતા અને ગણરાજ્ય કેવા પ્રચલ હતાં, તેનાં તો અનેક પ્રમાણો આપણા સાહિત્યમાંજ મોજૂદ છે. સ્વયં બીભષિતારદ શાંતિપર્વમાં સુધિષ્ઠિને ઉપદેશ આપે છે કે “ગણરાજ્યો (પ્રજાનંત્રા) આરંભે રાજા ન કરતી, તેમને નિંત્રા સખ્યા, એક ગણરાજ્યની નિગતા તો રાજાઓની મિત્રતા કરતાં નારી છે; કેમકે એ ગણરાજ્ય ‘કુરુચન્નદય કુરાકય રાજ્યસા રાજ્યપારસાઃ’ ધનનંપત્ર તો હોય છેજ, તેમના રાજ્યોમાં સપગા શરવીર, શસ્ત્રાસ્ત્રકળાગા દક્ષ અને શાસ્ત્ર-પારંગત હોય છે.”

હીક, આ તો બહુ પહેલાની વાત છે. શીટિલ્પના કાળ મુઠી આ પ્રજાનંત્રાનું એટલું બધું વેગર હતું કે તેનું જન પોતાના અર્થશાસ્ત્રમાં તેમને અન્યંત બલિષ્ઠ બતાવતાં કરું છે કે તેમની આંતરિક સ્વનંત્રતામાં કદી હસ્તક્ષેપ કર્યો નહિ.

મદાભારતમાંજ સુમરૂપે મેકેટો ગણે અને વનનિઝિનો ઉલ્લેખ છે. આ વનનિઝિનું પ્રજાનંત્ર કેવું ચાલતું હતું અને મેકેટોની વ્યવસ્થામાં શી શી વિશેષતાઓ હતી, એ બધી બાબતોને માટે આ નાનકડા સંખ્યા ન્યાય નથી. એના ઉપર વળી કેટકે વાર અને પ્રકાશ નાખીને પંચ પ્રનીત નાહિય અને ક્રયાત્મીથીજ એ સિદ્ધ થાય છે કે રાજાનુભવ બદલતાં બદલેલાં આર્થ અને અન્ય સમાજના પા-પાન વગેરે વાતે જ નહીં એ નુ હતું અને તે એટલું સુધી કે તેમાં પ્રજાના નાજવ સદા કાયદે ઉભરવના પડતાં મુશ્કેલીઓની વચ્ચે કાલેજ બાવતાં હતાં.

ગણે આપે વિનંત્ર આ રાજ્ય કાલેજની તો એટલું નહીં કે એ રાજા બાળ અને કાલેજ રાજ્યમાંજ નહિ મુદ્દે રાજ્યવાદને જ નહીં સમજાવવામાં પણ નાખતા હતા. ઉપરાંત એ સંધ્ય-સંધ્યેજ નાજવ અને કાલેજ રાજ્ય છે એ સિદ્ધ થાય છે અને એના કાલેજ રાજ્ય છે એ સમજાવવામાં આવી રાજ્યવાદ.

નાં સો કૃષ્ણ છે. તેઓમાં બોજ સીધી બળવાન છે. તેમાં પણ જરાસંધ સીધી ચડિયાતો છે.” (મહાપર્વ ૪, ૧૪)

આ બધી વાતોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તે સમયે પ્રજાતંત્રવાદનો મળુરાજ્યવાદજ એક એવો પ્રશ્ન હતો, કે જે કોઈ વ્યક્તિને એકદમ આટલો લોકપ્રિય, આટલો પ્રભાવશાળી અને આટલો વિજયી બનાવી શકે તેમ હતું.

કૃષ્ણની પરિસ્થિતિ—કૃષ્ણની વ્યક્તિગત પરિસ્થિતિ પણ અમારા એજ વિચારનું સમર્થન કરે છે. તેઓ એક સાધારણ ક્ષત્રિયના ઘરમાં જન્મ્યા હતા. તેમનું પાલનપોષણ વ્રજના એવા સમુદાયમાં અને એવા ક્ષાત્રમાં થયું કે જ્યારે કંઈ પોતાના પિતા અને મધુ-વૃષ્ણિ આદિની ગણતંત્રીય સત્તાને હડાવીને પોતાનું સ્વેચ્છાચારી રાજ્ય સ્થાપિત કરી લીધું હતું. પ્રજા ઉપરથી તો કંઈક શાંત હતી, પરંતુ અંદર ને અંદર તેમનામાં વિદ્રાહ-બળવાનો અગ્નિ લામુટ્ટી રતો હતો. વસુદેવ વગેરે જેઓમાં પડ્યા હતા. બળવાઓર નવજુવાનોને પકડી પકડીને યમુનામાં ફેંચાવી પણ દેવામાં આવતા હતા. અવસ્યજ, રાજ્યવાદીઓએ આ બધા બનાવોને, વાસ્તવિકતા ગુપ્ત રાખવા માટે, ધાર્મિક રંગમાં રંગી દીધા છે અને તેનાં કારણો પણ મનથી ઘડી કાઢેલાં બનાવ્યાં છે. પરંતુ આ સધળી પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ બતાવે છે કે એ સધળી ઘટનાઓના મળમાં ઉક્ત રાજનૈતિક વિષય અને અસંતોષજ હતો. એટલુંજ શા માટે, આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં તેમની કંમને ત્યો કરતવરૂં જતારી દલીની મટકીઓને ઘંટી લેવા વગેરેની બાળલીલાઓનું પણ સ્પષ્ટીકરણ ધણીજ સરળતાથી થઈ જાય છે. જો આ બનાવોને રાજનૈતિક વિશેષતાની દૃષ્ટિએ જોવામાં ન આવે તો વાસ્તવમાં કંમવધની ઘટના સ્વયં સદિગ્ધ બની જાય છે. વાસ્તવમાં કંમવધના બનાવને પૌરાણિકોએ વાસ્તવિકતા હુપાવવાની ધૂનમાં એક દાર્યાગ્યદ ગમ્મનનું રૂપ દઈ દીધું છે. શું આજે કોઈ નાના જમીનદારને પણ (કંસની પેઠે કોઈ કૃષ્ણની સ્થિતિનો માણુઝ) મારીને તેમની પેઠે નફા અસૃષ્ટ્ય બચી શકે છે ? વાસ્તવમાં આટલી સાધારણ ગિથિતિમાં કૃષ્ણે આ બધું કરવું, અને તેમના આ બધા કાર્યોથી પ્રજા અને ઉગ્રમેન વગેરેનું પ્રમત્ત થવું અને પાછળથી જરાસંધ વગેરેની મામે લડવામાં પ્રજાએ કૃષ્ણના પક્ષમાં ગંડવું વગેરે સધળી બાબતો એજ સાબિત કરી આપે છે કે એ બનાવોનો સબધ ઉપરાંત પ્રજાતંત્રીય વિષય માથેજ હતો. એ બાળલીલાઓ નહોતી, એક પ્રજાતંત્રીય રાજનીતિનો સંમહિત વિષય હતો અને તેથી આ બનાવો સમયે કૃષ્ણ-બલરામ વગેરેની જે ઉમર બનાવવાનું આવી છે તેને પણ ન દેહની દૃષ્ટિએ જોવી જરૂરની છે. વિરૂપાક્ષ-વ્યાઘ્ર આપણે આ વાત ઉપર ખાન દઈએ

છીએ કે મહાભારતની આસપાસના સમય મુધી-ત્યારે કૃષ્ણનો પ્રભાવ દેશવ્યાપી થઈ ગયો હતો-લોકો, ખાસ કરીને રાજ્યસત્તાવાદીઓ, તેમને વિશુદ્ધ ક્ષત્રિય મુદ્દાં માનવાને તૈયાર નહોતા અને તેમને ગોવાળ, આહીર વગેરે કહીને અપમાનિત કરતા હતા ત્યારે, અદ્વીતને માટે કંઈ અવકાશજ રહેતો નથી કે લોકો તેઓને દ્વિતીય અવતાર માનતા હતા, તેથી ભક્તિવશ જનતા તેમના પક્ષમાં રહી હતી.

અત્રે કોઈ કહી શકે છે કે જો ઉગ્રસેન આદિ ગણરાજ્યવાદી હતા એમ સિદ્ધ થાય તો આ બધી બાબતોનો ફીક ફીક મેળ એવી શકે, પરંતુ આ વાતનું પ્રમાણ શું? એવા પાઠકોને અમે થોડી વાર મુધી ધીરજ રાખવા પ્રાર્થના કરીશું. તેઓ વિશ્વાસ રાખે કે તેમની આ શંકાઓનું આજ લેખમાં સમાધાન થઈ જશે. વાસ્તવમાં આ સંબંધમાં 'રાજ' શબ્દ પાઠકોને ઘણે ભાગે ભ્રમમાં નાખી દે છે. પરંતુ આ ભ્રમ પણ આપણા ઐતિહાસિક અજ્ઞાનને કારણે થાય છે. વાસ્તવમાં ગણરાજ્યોની પંચાયતો અને કાઉન્સિલોના સભાસભા ૧૪ રાજા કહેવાતા એટલુંજ નહિ પણ અનેક જાતિઓમાં પ્રત્યેક શુદ્ધિ રાજા કહેવાતા. આંધ્રોને માટે પ્રસિદ્ધ ભાખ્યકાર શબ્દ લખે છે કે—

“નનુ જનપદપુરરક્ષણઘૃત્તિમનુપજીવત્યપિ ક્ષત્રિયેરાજશચ માન્ધ્રા પ્રયુજ્જતે ।”

અર્થાત્ જે લોકો જનપદ અને નગરરક્ષણનો વ્યવસાય કરતા નથી, તે ક્ષત્રિયોને પણ આંધ્ર લોકો રાજા કહે છે.

આથીજ ઉગ્રસેનની સાથે, યા તો જે ઐત્ર અથવા ઐશ્વર્ય રાજાઓને કૃષ્ણે જરાસંધને કર દેનારા દર્શાવ્યા છે તેમનાં નામ સાથે 'રાજ' શબ્દ જોઈનેજ ભ્રમમાં પડી જવાની આવશ્યકતા નથી. વસ્તુતઃ એ રાજાઓ રાજ્યવાદી હોત, તો તેમને અને જરાસંધને શત્રુતા થાતજ નહિ. સાચી વાત તો એ છે કે આ પ્રકારના ભ્રમોને કારણેજ હવુ મુધી ભારતના જેટલા ઇતિહાસ લખવામા આવ્યા છે, તે બધા પૌરાણિક ગ્રંથોની પેઠે કૃત્રિમ ઇતિહાસ છે. માત્રા ઇતિહાસ રચવાને અને પ્રાપ્ત કરવાને માટે તો આપણે એ મધ્યમા ઇતિહાસને જુદાજ દૃષ્ટિબિંદુથી દ્રશ્યી માંગાવવા અને લખવા પડશે.

કૃષ્ણનો પ્રભાવ—કૃષ્ણનો જે પ્રકારનો પ્રભાવ તે જમાનો ના ભારતમા જણાય છે, તેનાથી વાનુ એજ સ. ૧૧ થાય છે. આખરે સ્પષ્ટ વેતરન આઈએ - લગભગ મધ્ય - ત્યારે મુન્દાઓ કૃષ્ણની વિરુદ્ધ હતી. કૃષ્ણવંશ, જનસંધ અને નાન સંસ્કૃત વગેરે મધ્યમા કૃષ્ણના દેશ ના હતા અને નાન સંસ્કૃત એ ૧૧૬૬ સ્પષ્ટ છે કે તે સમયે કૃષ્ણ ને કાળ પ્રભાવ નહોતો અને નાન સંસ્કૃત હતી. હવે વાનુ કૃષ્ણના ઇતિહાસ લખવા માટે નાન સંસ્કૃતને તેમની આરંભ દળકને અનુસરવા પડશે.

દેહાદરાનું વ્યવસ્થા. કર્ણુ નિયમાનુસાર મરણવેળે કરવા તૈયાર થતાં કેટલાક જાતોએ કૌપી સાથે કર્ણુનાં લગ્ન થાય તેમાં મુશ્કેલી ઉભી કરી હતી. આજ વાત ઉપર દાગર રહેલા સઘળા રાજાઓ એ પક્ષોમાં ભેદભાઈ ગયા હતા. અને એક વિકટ મહાભારત શરૂ થવાની તૈયારી થઈ હતી. પરંતુ કૃષ્ણ તેમાં વચ્ચે પડતાંજ બધો ઝગડો શાંત થઈ ગયો. તેમના પ્રભાવ આગળ તેમના શત્રુઓ અને મિત્રો, બધાને હમાનરૂપે મરતક નમાવતું પડતું હતું. બરાબર એવુંજ દશ્ય પાંડવો તરફથી હતું બનીને ત્યારે તેઓ કૌરવસભામાં ગયા ત્યારે ઉપસ્થિત થયું હતું. એ બધી બાબતોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે રાજ્યસત્તા કરતાંયે બીજી કોઈ એવી પ્રબળ અને દેશવ્યાપી શક્તિ કૃષ્ણની પાછળ હતી, કે જેથી તેમના પ્રત્યે આંતરિક ધૂણા હોવા છતાંયે એ સત્તાઓને તેમની આગળ ઝૂકવાની ફરજ પડતી હતી, અને એવી શક્તિ તે મમયે દેશબરમા ફેલાયલાં ગણરાજ્યો મિલાય બીજી કંઈ હોઈ શકે ?

કૃષ્ણનું દારકાગમન—કૃષ્ણનું જરાસંધની ચઢાઈએથી તંગ થઈને દારકા જતું એ પણ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. તે મમયનાં મળી આવતાં વર્ણનો અનુસાર મથુરા-પ્રદેશ રાજ્યવાદીઓથી ઘેરાયેલો હતો. તેની એક બાજુ પાસેજ દુર્યોધન હતો અને બીજી બાજુ શિશુપાલ અને ત્રીજી બાજુ મધ્યપ્રાંતો સુધી જેની સત્તા ફેલાયેલી હતી તેણે મગધરાજ જરાસંધ હતો. આટલા શત્રુઓ વચ્ચે સપાટ પ્રદેશમાં વમેલ મથુરા ખરી રીતે હમેશાં જોખમમાં રહેતું હતું.

બીજી બાજુ રજપૂતાનાનું રેગિસ્તાન, આબુના પહાડી પ્રદેશો, માળવાના દુર્ગમ ભાગો અને ગુજરાત કાઠિયાવાડ તથા દક્ષિણ-ભારતના અનેક ભાગો ભિન્નભિન્ન પ્રકારનાં પ્રગતતંત્રીય રાજ્યોથી ઘવાયેલા હતા. દેહાદરાનું તરિકે મહાભારત વગેરે પ્રધેનેજ આધારે મગધ-મારવાડમાં આબીર, કુંતલ (કુંગરપુરની આબુબાજુનો સપાટ પ્રદેશ)માં કાબા, આબુથી હાડીની સુધી બીસો, મેવાડમાં શિખિ, ગુજરાતમાં કકુર (જેઓ આગળ જતાં ગુર્જર નામથી પ્રસિદ્ધ થયા), ગુજરાતથી દારકા સુધી યાદવ, બીજી બાજુ કાઠિયાવાડ વગેરેમાં બોજ, અને વૃષિનુ, દાગ્રાદં યા દશાણુ (મદસોર-દશપુરનો પ્રદેશ)માં દસ જાતિઓનો સંઘબદ્ધ સમૂહ અને પેલી બાજુ દક્ષિણમાં આદ્ર, અંધક, ગોપ, અશાક, કામ્બોજ વગેરે વસ્યા હતા. એ બધાં ભિન્નભિન્ન પ્રકારનાં પ્રગતતંત્રીય રાજ્ય હતાં. ઉત્તરમાં રાજ્યવાદનું જોગ વધવાથીજ એ બધા સમૂહો ત્યાંથી નામી નાસીને એ વનપૂર્ણ પ્રાંતોમાં આવી વસ્યા હતા. મહાભારતના સમાપર્ષ- (અ. ૧૪)માં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે ઉત્તરકેશવના ચરસેન, બદકાર યા બદકાન, બોધ, શાલ્વ, પદમ્યર, સુર્યવ, કુલિંદ, કૃતિબોજ, શાત્યામન વગેરે સમૂહ પણ જરાસંધના આક્રમણોથી તંગ થઈને

પરિણામ : જ્યાં જ્યાં ગળે ગાળી રીતે કસિયમી પ્રજાતની આજીવન
 'નિર્જલ' થવા એક પ્રજાતની પ્રજાતની આજીવન ગળે ગાળી
 તેમજ તેમજ તેમજ, તેમજ તેમજ, તેમજ તેમજ, તેમજ તેમજ

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and understanding the needs of the stakeholders involved.

અગ્ર સદાયકો અને અનુયાયીઓ નથી, તે રાજનીતિનો મહાન સારંગનાપૂર્વક વડન કરી શકતો નથી. પ્રજાતંત્ર રાજ્યો-સાથે આંતરિક દાટફટથી વિનાશ થાય છે. આપ મંધના પ્રમુખ તેથી એવો પ્રયત્ન કરો કે જેથી આ રાજ નાશ થાય નહિ.

સાચી વાત શું છે ?—આ બધા વિવેચન અને ઉપરોક્ત ાદથી સ્પષ્ટ થાય છે કે રાજામણદેવનું યદુ ક્ષત્રિય છે. પાકો લેણ સકશે રાજા ઉપર એક રૂપચંદી રાજ નહિ, પરંતુ અધિક-ગણિયુ-ના અભાસદ આ દાઉન્મિલર છે અને પોતાના મમદનો મુખી છે. જ પ્રકારે બાપુ, આદુક, અકર, સાત્યદિ વગેરે પોતપોતાના મમદો-પ્રમુખ અને મંધના રાજામણદ હતા. આ નંદમાં અધિક, ગણિયુ, ખીર, બાજ, દશાદ, કુકર, વાદવ, ગ્રાપ, અકમક વગેરે અનેક વર્તિઓ મામેલ હતી. એ બધી વર્તિઓ મંધના રાજામણદોની તંત્રનાની રક્ષા કરવા માટે એક થઈને સંઘર્ષને બંધાયેલી હતી, તેમ પોતપોતાના ગણોના નિર્ણય અનુસાર આક્રમણે રૂપચંદી હતી. ધની દાઉન્મિલરો પાત્ર પ્રત્યેક દગ પોતાની અગ્રવાની માટે પ્રયત્ન-ીસ રહેતા હતા અને એવાજ પ્રયત્નોના મંબધમાં ઉપરોક્ત વાત-ત્રિય છે. આથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે મહાભારતમાં કૃષ્ણના રૂપચંદીમાં રહેવાથી પણ મંધ અને તેના મહાસદોએ કૃષ્ણને ૧૫ આપ્યો નહોતો. તેઓ તટસ્થ રહ્યા હતા. કેવળ આત્મકેન્દ્રો મુદાય સાત્ત્વન તેમની સાથે રહ્યા અને વાદવેનું એક દગ દીરવે-૧૧ પક્ષમાં હતું. એ કૃષ્ણ રાજા હોય તો શું આ પ્રમુખે બની શકે ? જ્યાં પણ દત્તિકામને જાણ કરનારાઓએ એજ બનાવવાની ારિસ કરી છે કે કૃષ્ણે પોતેજ એવે નિર્ણય કર્યો હતો કે એક બાળુ કું રારિસ અને એક બાળુ મરી જતા રહેશે.

ઉપાદેશન—આ બધી બબેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કૃષ્ણ પહેલો મથુરામાં વાદવો અને બોલોન. મથુરાવાસીઓ એક મંધ હતા, બીજા બાળુ 'દશાદ' નામથી મ.જા.મ. દશ વર્તિઓના એક એવે-૧૧ સંધ હતા. આ બધા સંધે ઉપર ઉત્તેજ કરવાનું એવેલા રાજ્ય વિશિષ્ટ અકમકને રાજા માટેજ બનાવવાનું આ બધા દગ બીજા બાળુ તેમની વિનંદ દિગુપ્ત અને કુકરના રાજ્યમાં એક મંધ બનાવ્યો હતો. ૫૭૭ થી ૬૦૦ ના વચ્ચે પણ મંધેય રાજ ચલુ હતું.

પરંતુ ઉત્તરના કુકર નામની બની બે અને તેને પોતાના પિત્ર બાળુના રાજ્યમાં પ્રમુખ મથુરા વસેલો રહેલો. ૫૦૦ થી ૬૦૦ ના વચ્ચે કૃષ્ણના પાત્ર પ્રત્યેક દગ પોતાની અગ્રવાની માટે પ્રયત્ન-ીસ રહેતા હતા અને એવાજ પ્રયત્નોના મંબધમાં ઉપરોક્ત વાત-ત્રિય છે. આથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે મહાભારતમાં કૃષ્ણના રૂપચંદીમાં રહેવાથી પણ મંધ અને તેના મહાસદોએ કૃષ્ણને ૧૫ આપ્યો નહોતો. તેઓ તટસ્થ રહ્યા હતા. કેવળ આત્મકેન્દ્રો મુદાય સાત્ત્વન તેમની સાથે રહ્યા અને વાદવેનું એક દગ દીરવે-૧૧ પક્ષમાં હતું. એ કૃષ્ણ રાજા હોય તો શું આ પ્રમુખે બની શકે ? જ્યાં પણ દત્તિકામને જાણ કરનારાઓએ એજ બનાવવાની ારિસ કરી છે કે કૃષ્ણે પોતેજ એવે નિર્ણય કર્યો હતો કે એક બાળુ કું રારિસ અને એક બાળુ મરી જતા રહેશે.

તેજાવળી જાણે જાણે અને આ જોઈને સંતોષથી ખાસતી રાખનાર
જોઈને પણ એવું પ્રત્યક્ષી મળવાની આશાનાં નામ હતું એ
તેજાને જોઈને જોઈ. જેઓ રૂઝમેસોજ, કૃતિમેસોજ, કાવ્યમેસોજ પહે

આવી રાખે થાય છે કે કૃષ્ણ ગણસંખ્યાવારી દયા અને તેમની
રાખનાં મુખ્ય માર્ગે પ્રાપ્તિની પુનરાવર્તન અને વખતે જ્યાં
આશાનાવાળો નામ કરવાનું હતું. જેમને જોઈને રાખવાની કોઈકે
તેમને મારી મળવામાં રહેતું અને જરૂરનાં વખતે કાચે મળી જતાં
પણે સરખા અને આશાવાળાં હોતા. પરંતુ એમ નહોતું અને તેથીજ
તેમને વિરુદ્ધ પ્રત્યક્ષીનાં હોવામાં ખાતાનું રથાન પસંદ હતું.

અધિક-કૃષ્ણ-સંતો - પરંતુ એ ખતી વાતો ઉપરોક્ત અત્ર
માનોના આધાર ઉપરજ કહેવાની નથી. આશાના પ્રાપ્તિ સામાન્ય
વાતોના અનેક પ્રાપ્તો કરવા છતાં પણ, મહાભારતનાજ એ
ખૂણમાં તેમની સર્વ-દૃષ્ટિથી ગમીને રળા દતા તેનું એક ચોક્કસ
પ્રમાણ મળી આવે છે. અને તે ઉક્ત સંવત્સર સંબંધમાં કૃષ્ણ અને
નારદના સંવાદમાં છે. વાતકાની માફિતી માટે અમે તેનો મુખ્ય
ભાગ અને રજુ કરીએ છીએ. એ વાતચીત આ પ્રકારે છે:-

કૃષ્ણ-(નારદને) હે મુનિ ! હું જે સ્થિતિમાં છું, તે સ્વૈચ્છી
તો કહેવાય છે પરંતુ પરતુતઃ ત દાસ્ય સિવાય બીજું કંઈજ નથી.
જે કે આવી રાખવાના નામ હાથમાં છે, છતાં પણ હું નિરાશ
છું. અધિક અને કૃષ્ણ કોઈ એટલા ગમવાન અને શક્તિસંપન્ન છે કે
તેઓ જે પદમાં મળી આવે ત સર્વ કંઈ કરી શકે તેમ છે. જેમનાથી
તેઓ વિરુદ્ધ થાય તે જરૂર પણ દ્રષ્ટા રોકે નહિ. આપુક અને અસૂ-
ની પણ એજ સ્થિતિ છે. તેઓ પરવા શક્તિસંપન્ન અને પ્રભાવ-
શાળી છે. એવી દશામાં હું કોની સાથે રહે ? હે મુનિ ! મારી અને
એ વાતોની સ્થિતિ જ્ઞાનના લક્ષને આપ કહેવત સલાહ આપો.

નારદ-કૃષ્ણ ! ગણસંખ્યાના એ પ્રકારની નુનંદીઓ ઉપરિથિત
થયા કરે છે-એક બાજુ અને બીજી આત્મિક. આપની મુશ્કેલી આત્મ-
રિક છે. એ આપણાજ લોકોએ ઉત્પન્ન કરતા છે. અકર અને
ભોળાને એ અર્થપ્રાપ્તિ યા કામનાપૂર્તિની આશાથી અથવા વીરતાની
સ્પર્ધાથી તેમની સાથે જોડાયલા સમૂહો સાથે પોતાની અત્યંત રાખ-
સત્તાને સંઘના હાથમાં સાંપી દીધી છે. અને હવે એ શાંતિ નામ-
ધારી રાખવ્યવસ્થાનાં મૂળ ઉંડા ગયેલા છે; તેથી હવે પાછી સત્તા
પ્રાપ્ત કરવી અસંભવિત છે. હવે બધું અને ઉત્તરેનની સત્તા છીનવી
શકાય તેમ નથી. જો છીનવી લેવામાં આવે તો તેમાં બધાજ અર્થ
થવાની મુશ્કેલી છે, અને એ પણ અનવા જોગ છે કે તેના પરિણામે
બધાનો વિનાશ થાય. તેથી આપ નમ્રતાથી આપના સંઘને વશ
કરો....હે કૃષ્ણ ! જેનો પોતાની જાત ઉપર સંયમ નથી, જેનો

ધર્માખ્ય મહામહો અને અનુયાયીઓ નથી, તે રાજનીતિનો મદાન બાર સફળતાપૂર્વક વડન કરી શકતો નથી. પ્રજાતંત્ર રાજ્યો-સંઘોનો આતરિક ફાટકૂટથી વિનાશ થાય છે. આપ સંઘનાં પ્રમુખ છો. તેથી એવો પ્રયત્ન કરો કે જેથી આ સંઘ નાશુદ થાય નહિ.

સાચી વાત શું છે ?—આ બધા વિવેચન અને ઉપરોક્ત સંવાદથી સઘળી સ્થિતિ હસ્તામલકવત્ થઈ ગય છે. પાર્ટી જોઈ શકશે કે રાગ ઉપસેન એક સ્વચ્છંદી રાગ નહિ, પરંતુ અધક-ગ્રાસિયુ-સંઘના સભાસદ થા કાઉન્સિલર છે અને પોતાના સમૂહનો મુખી છે. આજ પ્રકારે બધુ, આદુક, અકૂર, સાત્થકિ વગેરે પોતપોતાના સમૂહોના પ્રમુખ અને સંઘના સભાસદ હતા. આ સંઘમાં અધક, ગ્રાસિયુ, આબીર, બોજ, દશાદ, કુકુર, માદવ, ગોપ, અગ્રમક વગેરે અનેક જિગતિઓ સામેલ હતી. એ બધી જાતિઓ સંઘના સભાસદોની વતંત્રતાની રક્ષા કરવા માટે એક થઈને લડવાને બંધાયેલી હતી, પરંતુ પોતપોતાના ગણોના નિર્ણય અનુસાર ચાલવાને સ્વતંત્ર હતી. ઇંધની કાઉન્સિલમાં પણ પ્રત્યેક દળ પોતાની આગેવાની માટે પ્રયત્ન-શીલ રહેતા હતા અને એવાજ પ્રયત્નોના સંબંધમાં ઉપરોક્ત વાત-લીન છે. આથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે મહાભારતમાં કૃષ્ણના ઘોડવપક્ષમાં રહેવાથી પણ સંઘ અને તેના સભાસદોએ કૃષ્ણને સાથ આપ્યો નહોતો. તેઓ તદ્દરથ રથા હતા. કેવળ સાત્થકિનો સમુદાય સાત્વન તેમની સાથે રથા અને માદવોનું એક દળ દોરવોના પક્ષમાં હતું. જો કૃષ્ણ રાગ હોત તો શું આ પ્રમાણે બની શકતું ? છતાં પણ હતિદાસને બચ્ત કરનારાઓએ એજ બનાવવાની કોશિશ કરી છે કે કૃષ્ણ પોતેજ એવો નિર્ણય કર્યો હતો કે એક બાણુ દુ' રહીય અને એક બાણુ મારી મેના રહેશે !

ઉપાદેશાત—આ બધી બાબનોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કંસના પદેમાં મથુરામાં માદવો અને બોજોના મળુરાજ્યોનો એક સંઘ હતો. બીજા બાણુ 'દશાદ' નામથી માળવામાં દશ જાતિઓનો એક એવાજ સંઘ હતો. આ બધા મધો ઉપર ઉત્સાહ કરવામાં આવેલા ગુપ્તવાદીઓનાં આક્રમણોને રોકવા માર્તન્દ બનાવવામાં આવ્યા હતા. બીજા બાણુ તેમની વિરદ શિશુપાલ અને કાગવના રાગઓએ એક મંથ બનાવ્યો હતો. પાછળથી જ્ઞાનધ વગેરે પણ નામેલ થઈ ગયા હતા.

પરંતુ હિમન્યુનો પુત્રજ ગુપ્તવાદી બની ખેંડા અને તેને પોતાના પિતા અને બીજા જાતિઓના પ્રમુખ વનુદર વગેરેને જોડાયા પૂરી રીધા તથા મહાકાને મરાવી પણ નાખ્યા આ દમન અને અદ્વિતિય બનાવથી દેવો દિવસ નાંદે તે સમા દત્ત પણ ક્યાં નિવાસ મેની રથા, પરંતુ તદ્દરથ તેમના સ્વાતંત્ર્યને તળે જાલન કર્યો. કૃષ્ણ તેમની આનેકની સીધી અને આ પ્રકાર બગવતી સુઅન

થઈ. કામ એટલી સાવધાનીથી થયું કે કંસને भारी નાખ્યા પછીજ જરાસંઘને વાસ્તવિકતાની ખબર પડી શકી.

આ બાબુ ઉગ્રસેન ઇચ્છતા હતા કે કૃષ્ણજ તેમના સંઘના પ્રમુખ બને, પરંતુ તેમણે આનો અસ્વીકાર કર્યો. એટલે આ પછી ત્યારે જરાસંઘે ચઢાઇઓ ઉપર ચઢાઇઓ કરવા માંડી અને ત્યાં સંઘની રક્ષા અસંભવિત થઈ ગઈ, ત્યારે તેમણે પ્રજ્ઞતંત્રીય સમૂહની વચ્ચે સંઘની રાજ્યધાની લઈ જવાનો નિશ્ચય કર્યો. સાથેજ પેલી તરફના સઘના સમૂહો, ગણરાજ્યો અને સંઘોને એકત્ર કરીને પોતાના સંગઠનને પૂરતું મજબૂત બનાવી લીધું. આ બીજું સ્થાનજ દ્વારકા-પુરી હતું અને આનું નામજ “અંધક-વૃષ્ણિ-સંઘ” હતું.

રાજ્યવાદનો નાશ—આ પ્રકારે સંઘ સુરક્ષિત થઈ ગયો, ત્યારે કૃષ્ણને માટે તે સમયના વધતા જતા સામ્રાજ્યવાદને નાબુદ કરી એ પ્રજ્ઞતંત્રીને નિષ્કંટક કરી દેવાનુંજ કામ બાકી રહ્યું હતું. આ તરફ તેમની પાછળ આટલાં ગણરાજ્યોનું બળ હોવાથી અને ગણરાજ્યોના ઉદ્ધારકના સંબંધથી સમસ્ત દેશનાં ગણરાજ્યોની સહાનુભૂતિ તેમના તરફ હોવાથી તેમનો પ્રભાવ ઘણો જલદી દેશવ્યાપી બની ગયો. બીજી બાજુ તેમને રાજ્યવાદના નાશનો અવસર અને સાધન પણ અનાયાસેજ પ્રાપ્ત થઈ ગયાં. કૌરવો અને પાંડવોમાં વૈમનસ્ય ચાલતુંજ હતું. કૌરવોના પક્ષમાં સમસ્ત દેશના રાજ્યવાદીઓ હતા. પાંડવો પણ તેથીજ સ્વાભાવિક રીતે કોઈ પ્રબળ શક્તિના આશ્રયની શોધમાં હતા. કૃષ્ણે આ પરિસ્થિતિનો લાભ ઉઠાવી તેમને ગણરાજ્યો તરફ આકર્ષિત કર્યા. તેમાં તેમને સફળતા મળી. પાંડવો તેમના તરફ લળી ગયા. યુધિષ્ઠિર અને ભીષ્મના ગણરાજ્યો સંબંધના સંવાદોથી આ વાત તદ્દન સ્પષ્ટ થાય છે કે તેઓ રાજ્યવાદી હોવા છતાં પણ ગણરાજ્યોના નાશ કરતાં તેમની રક્ષાને માટે વધારે ચિંતાતુર હતા. મહાભારતના બન્ને પક્ષોની સહાયક મેનાઓના અધ્યયનથી પણ એજ સાબિત થાય છે. કેમકે પાંડવોના પક્ષમાં મૌઠી વધારે ગણરાજ્યોજ હતાં.

આ રીતે મહાભારત કરાવીને અને તેમાં પાંડવોને સફળતા આપીને કૃષ્ણે માત્ર જરાસંઘનો બ્યાજ સાથે બદલો ચૂકવ્યો છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ એક પ્રકારે સમસ્ત દેશના રાજ્યવાદીઓને કેટલાક સમય માટે નાબુદ કરી દીધા હતા. આજ કારણે મોટી મોટી સત્તાઓના વિરોધી હોવા છતાં પણ કૃષ્ણ સમસ્ત દેશના હૃદયવેદ્ય બની ગયા અને એટલા સર્વમાન્ય થયા કે સ્વયં રાજ્યવાદીઓને પણ તેમને પોતાના ઈશ્વરીય અવતારોમાં સર્વત્રેય સ્થાન દેવાની ફરજ પડી.

(‘માધુરી’ના ન્યેટ-૧૯૮૮ ના અંકમાંથી)

૧૦૨-આપણી સ્ત્રીઓનું કુશિક્ષણ

(શ્રી. ગોપીચંદ ધારીવાલના લેખનો અનુવાદ)

કન્યાઓને શિક્ષણ અવસ્ય આપવું જોઈએ, અને તે શિક્ષણ કેવળ અક્ષરજ્ઞાન સુધીમાં જ મીમાંસા નહિ રહેવું જોઈએ; બલકે જોડણી તેમની શક્તિ યા બુદ્ધિ પ્રદાત્ કરી શકે તેટલું આપવું જોઈએ. સિદ્ધાન્તરૂપે તો આપણને આ બાબત સ્વીકારવામાં કોઈ પણ પ્રકારની ટરકત નથી; પરંતુ ભારે આપણે પાસ્તવિકતા તરફ-ભારતવર્ષમાં હાલના સ્ત્રીશિક્ષણને નામે જે કંઈ ચાલી રહ્યું છે તે તરફ-દષ્ટિ નાખીએ છીએ ત્યારે તો શંકા થાય છે કે જે કંઈ ચાલી રહ્યું છે તે શું આપણે માટે લિપકર છે ? અમે અમારો બાવ શ્રી. આનંદકુમાર સ્વામીના શબ્દોમાં જ પ્રકટ કરીશું:—

“અમારે ત્યાં અંગ્રેજ શાળાની એવી વિચિત્રતા છે કે જે વસ્તુએ હિંદુસ્તાનનું ભારેમાં ભારે નુકસાન કર્યું હોય તેજ અમને આશીર્વાદરૂપ માલમ પડે છે.” આ વિષે કાકા કાલેજકર કહે છે કે “તેનું મથાર્થ ઉદાહરણ શિક્ષણ છે.” આજકાલ હિંદુસ્તાનમાં જે સ્ત્રીશિક્ષણ આપવામાં આવે છે, તેને માટે તો અમે ઉપરોક્ત વાક્ય એથી પણ વિશેષ જોરથી કરીથી કહી શકીએ તેમ છીએ.

આવી દશામાં સ્ત્રીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવું જોઈએ એટલું જ કહેવું પરતું નથી, પરંતુ કેવા પ્રકારનું શિક્ષણ આપવું તે પણ આપણે વિચારવું જોઈએ. આ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરવો એ પણ કેટલાંયે કાળોથી એક જટિલ પ્રશ્ન થઈ ગયો છે.

પ્રથમ તો ગૃહનૈતિક પરાધીનતાને કારણે આપણી આસમાર પારખવાની ધણીખરી શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે. પરાધીનતામાં સ્વમાન અને આત્મશ્રદ્ધા નાશ થઈ ગઈ છે. વિદ્યેતાઓના વિચાર, તેમની મંત્રણા, તેમના રીતરિવાજ આદિ-અન્યેક બાબત આડી દેખાવા લાગે છે. અને પોતાની અન્યેક બાબતમાં ખોટાખોટા દેખાવા લાગે છે. આજ આપણે જોઈએ છીએ કે મનાવળમાં કેટલાંયે શિક્ષિત પુરોહિત વિદ્યાથી હુણેલાં આપનાવવાના પોતાનું ગૌરવ મારે છે. એવી દશામાં કેવળ પ્રકારનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ એ બાબતનો નિષ્પક્ષપાતપણે નિષ્ણય કરવો એ ધાર્મિક દૈનિક કામ છે.

ખીન, જનતા, દયન આપણી શિક્ષણની રહેણી છે, તેઓ કેવળ વિદ્યા આપવાની નહિ પણ સત્યનિર્ણય આપવાની નહિ, પણ પોતાના જ્ઞાન અને સનાતન સત્યની સાક્ષી તરીકે નમસ્કારના પાત્ર તરીકે જ જોવા જોઈએ છે. એ સિદ્ધ થઈ પોતાના સ્વાર્થોથી પણ પરે રહેલા નથી. તેઓની શિક્ષણનીરથી કંઈ શિક્ષિત બાળક

વાસી અગ્નિ છે ? “આપણે ભારતવર્ષમાં એક એવી વૃત્તિ પેદા કરવી જોઈએ કે જે વર્ણ અને સોદીમાં ભારતીય હોય, પરંતુ રચિ. વિચાર અને બુદ્ધિમાં અંગ્રેજ હોય.” એજ પ્રકારે—“આપણે ભારત-વાસીઓને એવી રીતનું શિક્ષણ આપીશું કે જેથી તેઓ આપણને આપણો વેપાર અને રાજ્ય ચલાવવામાં સારી પેદા મદદ આપી શકે.” સરકારી શિક્ષણનીતિને અમે એટલાજ માટે સંદેહની નગરે જોયા સિવાય રહી શકતા નથી.

ત્રીજું, સરકારના જે સલાહકારો છે તેઓ ઘણાખરા પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ પામેલા છે, અને ભારતીય સભ્યતા, સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસમાં તેઓ કોઈ વિદેશી જોટલાજ પરિચિત છે. ઘણાઓની નોકરી-જગાઓ—અધિકારો તો એટલા માટે સુરક્ષિત છે કે તેઓ સરકારી નીતિનું સમર્થન કરે છે અને ઘણાઓની ઉત્પત્તિ તેઓ વિદેશીઓની રહેણીકરણીનો સ્વીકાર કરે તેના ઉપરજ નિર્ભર છે.

ચોથું, આપણી સામાજિક આગેવાની પાશ્ચ પાશ્ચાત્ય રંગમાં રંગાયેલા લોકોના હાથમાં છે. તેમને જોટલું બીજા દેશોના ઇતિહાસનું જ્ઞાન છે તેટલું ભારતીય સભ્યતા અને ઇતિહાસનું નથી. ભારતીય પ્રયાઓનું તથા તેમની પાછળ રહેલા આદર્શોનું તો તેમને જ્ઞાનજ નથી; તેઓ ફ્રેન્ચ વિદેશીઓના અજ્ઞાન અને સ્વાર્થપૂર્ણ પ્રચારના શિકાર બનીને તેમના રાગમાં રાગ આલાપવાનુંજ પોતાનું કર્તવ્ય માને છે.

ઉપરાંત કારણોથી અમને જણાય છે કે ભારતવર્ષમાં સ્ત્રી-શિક્ષણની નીતિ માટે બાગે આદર્શહીન છે. તે આદર્શહીન પુરુષ-શિક્ષણની નકલનાજ છે. હા, વખતે વખતે કેટલાક શુદ્ધરેલા સભ્યોનો દન્યાઓના શારીરિક શિક્ષણ અને સદશિક્ષણ વગેરે વાગે ઉપર આપ્યો આપીને અથવા નકલિત કરીને સ્ત્રીશિક્ષણમાં પોતાનો પ્રેમ દર્શાવે છે. પણ એટલુજ.

આજ આપણે શું જોઈએ છીએ ? સરકારી અથવા અર્ધ-સરકારી દન્યાશાળાઓમાં અથવા દન્યાશાળાઓની હાલતો અને કોલેજોમાં દન્યાઓને પુરુષોના જેવું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. પ્રથમ તો પુરુષોને જે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તે તેમનામાં સદાચાર, આત્મચિન્તા, આત્મચર, અને પુરુષાર્થ ઉત્પન્ન કરનારું નથી થતું અને દન્યાઓને માત્ર ન. ન સમજાવ નકલનું જ દાય છે. તે નથી તે પુરુષોના જેવું પુરુષો પેદા કરતું કે ન તે નિયોજિત. હા, તેમાં દન્યાઓ નથી નથી દેખાતા. તેમાં નિમ્નવર્ગ મુજાર કરતા, પછી સદેહનો. કેવળ ન કર, કોઈમ કોઈ પેલન. અને પેલનની વચ્ચેના આજીવન જીવનમાં એક વિદેશીની માફક અહીં આપણે રીતો ક છે. નવન. આદર્શ પેલનના દેશની રૂપ કરાફ જીવનના

આદર્શથી ભિન્ન છે, ત્યારે અમે તેમને ભારતવર્ષની સ્ત્રી ગણે છીએ ? આમની સુખમા મેનના સમદોષો. “આપણી દિલ્લસાંની ધૂન એ છે કે પાંચમના આજ દેખાવે. અને રીતરિવાજોનું અનુકરણ કરવું.”

આવી દશામાં આધુનિક શિક્ષણ એ એવી કન્યા પડતી નથી, કે જેને અમે આત્માનો સંજ્ઞાર દીધી શકીએ, શા જેની પામે અમે આશા રાખી શકીએ કે તે સ્ત્રીઓને મદદગાર શા નીલિનું શિક્ષણ આપે છે, અથવા કુચ્છોળી બચાવીને મદદગારી બનાવે છે.

સ્ત્રી-શિક્ષણ કેવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ એ વિષય દરેક પદેમાં આપણે આપણું આદર્શ નક્કી કરી લેવો જોઈએ. ભારત એ ભારત-વર્ષ છે, હિંદુસ્થાન અથવા બીજા દેશ નથી. એ કેવળ પ્રાચીન દેશ છે એટલુંજ નહિ બલકે તેની સભ્યતા પણ પ્રાચીન પ્રાચીન અને ગૌરવ-પૂર્ણ છે. દશરો વર્ષો સુધી તેનો વિકાસ થતો રહ્યો છે. તે ૩૫ કોટી જનનામાં રમી રહેલી છે. એવી દશામાં કન્યાઓને પાશ્ચાત્ય આદર્શ-પૂર્ણ શિક્ષણ આપીને આપણે તેમનું અકલ્યાણજ નથી કરી દેશ પરંતુ દેશની પદ્ધતિનાની બેડીને વધારે મજબૂત બનાવી રજા છીએ. એક બાલુ તો આપણે દશરો વર્ષોના અનુભવને-વિકાસના પરિણામને-કોઈરે ચલાવીએ છીએ, અને બીજી બાલુ જેનાં કુપરિણામો આજે પણ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં લપકર રૂપ ધારણ કરી ચૂક્યાં છે એવી સભ્યતાને અપનાવીએ છીએ; અને સાથેજ સમાજના એ નાનકડા ભાગને કે જેમના સુધી આ શિક્ષણ પહોંચે છે, તેને વાર્તાવિક ભારતવર્ષના એ મોટા ભાગથી જુદા પાડીએ છીએ. એ વિષય એક વાત બીજી છે. સમાજનો વિકાસ બુદ્ધિમાન, ઉચ્ચ શિક્ષણ પામેલાં મનુષ્યો-પુરુષો અને સ્ત્રીઓજ કરે છે; પરંતુ ત્યારે અમારા શિક્ષિત લોકો આમાન્ય જનતાની મહત્વનાથી અરૂપરૂપ રહેતા જાય, ત્યારે તેઓ તેના વિકાસ કેવી રીતે કરી શકે ? પાશ્ચાત્ય આદર્શોનું શિક્ષણ આપીને આપણે આપણા દેશના વિકાસને મારીએ છીએ અને તેને નેતૃત્વહીન બનાવીએ છીએ. શું એ ઠગ્ગલા થોડું છે ?

ભારતમાં સ્ત્રીશિક્ષણ ભારતની સભ્યતા, સંસ્કૃતિ તથા આર્થિક ધિનિને અનુકૂળ હોવું જોઈએ, કે જેનાથી સમગ્ર જનતા લાભ ઉઠાવી શકે અને શિક્ષિત મહિલાઓ પોતાને સમાજથી અલગ સમજે નહિ. જે કોઈ કન્યાને એવા પ્રકારનું શિક્ષણ આપવામાં આવે કે જેથી તેના વિચાર, તેની સંસ્કૃતિ અને સમાજના મોટા ભાગ સાથે મેળ ન ખાય, તો તે કદાપિ કલ્યાણકારી થઈ શકે નહિ; પરંતુ ઘરમાં અનદી રહીને સ્વયં કુખી થશે અને પોતાના સબધીઓને પણ કુખી કરશે. તેથી જે શિક્ષણ સુખમાં બાધક હોય તેનાથી લાભ શો ? ભારતીય કન્યાઓને આ પ્રકારનું શિક્ષણ આપવું કે જેથી તેમના આદર્શ, તેમના વિચાર તથા તેમની રહેણી-કરણી

વિદેશી યદ્ય જન્ય, એ ભારતવાર્ષનાં કુટુંબોમાં ભયંકર અશાંતિનાં બી વાવવા જેવું છે. ભારતીય ઘરોની આર્થિક સ્થિતિ પાશ્ચાત્ય સભ્યતાનો બોળે સહી શકે તેવી નથી. ભારતીય અવિભક્ત કુટુંબ-પદ્ધતિમાં ગમે તેટલા દોષો ભણે ધુસી ગયા હોય; પરંતુ અહીંની આર્થિક દશા જોતાં તેને કારણેજ આજ કેટલાંયે કુટુંબો માત્ર પોતાનું ગુજરાનજ ચલાવી રહ્યાં છે એટલુંજ નહિ પરંતુ પોતાનું સ્વાભિમાન, નૈતિક જીવન અને કૌટુંબિક સુખનું રક્ષણ પણ કરી રહ્યાં છે. આજે પાશ્ચાત્ય સભ્યતાનું અનુકરણ કરનારી અમારી કન્યાઓને એવાં કુટુંબોમાં તેમને આદર્શ બતાવવામાં આવેલી પેલી 'સ્વતંત્રતા' નથી મળી શકતી. પરિણામે આપણાં કુટુંબો એવી વહુઓથી સુખી થઈ શકતાં નથી અને એ વહુઓ પણ સુખી થઈ શકતી નથી. આ પ્રકારે પાશ્ચાત્ય સભ્યતામાં રંગાયેલી કન્યાઓને માટે ભારતીય શુદ્ધ-કાર્ય એ એક ભારે જીવન છે—ઓછામાં ઓછું નીચા દરજ્જાનાં ગણાતાં કાર્યો તો અવશ્ય જીવનજ માનવામાં આવે છે.

શિક્ષણનો ઉદ્દેશ્ય કૌટુંબિક સુખશાંતિનો હોયો જોઈએ—કેવળ પુરોનાં અથવા કેવળ સ્ત્રીઓનુંજ સુખ નહિ, પરંતુ સમસ્ત કુટુંબનું સુખ. પાશ્ચાત્ય સભ્યતા કૌટુંબિક જીવનની ઘાતક છે, અને સ્વતંત્રતાને નામે ત્યાં કૌટુંબિક જીવનજ નષ્ટ થઈ જાય છે. પુરુષ અને સ્ત્રી પરસ્પર સ્વતંત્ર જીવનથી, બન્ને પરસ્પરાવલંબી છે, તેથી સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય અથવા પુરુષસ્વાતંત્ર્ય એ એક જૂઠું સિદ્ધાંત છે. તેથી ભારતીય કન્યાઓનું શિક્ષણ કૌટુંબિક જીવનને નષ્ટ કરનાર નહિ હોવું જોઈએ.

કાકા કાલેજકરના શબ્દોમાં કહીએ તો “અંગ્રેજી શિક્ષણથી જીવનમાં સ્વચ્છંદતાનું તત્ત્વ એટલું બહુ ધુસી ગયું છે કે સમાજ-માંથી વિવેક અને કળા બંને લુપ્ત થઈ ગયા છે. માતાનિક અને નૈતિક દુર્બળતા ઉપર મનુષ્યને જે શસ્ત્ર આપી જે એ ત પાવું જતી રહી છે, અને જેમ જેમ સ્વચ્છંદતા પ્રચલિત થઈ જાય છે, તેમ તેમ નૈતિક આદર્શને નીચે ખેંચવા તરફ મનન મગ્નતાના એક દેખાડો આવે છે.”

પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જ્યાં ગમે તેટલી ભણે ત્યાં જ રહ્યા હોય, અને સુખજીવન કહેવા પરંતુ તેમનું ધ્યાન રાત્રી બેઠવા જેવું હોય પરંતુ ભારતીય સભ્યતાના જે જ્ઞાન જીવન જીવનના પુણ્યના તે કદાચ વિનાશક નથી. ભારતના જીવનના આદર્શસત્ત્વ બદલે છે. પરંતુ સરકાર દ્વારા આજે ભારતમાં જે સુખ જીવન રહે છે તે સુખ જીવન કદાચ ભારતીય સ્ત્રી માટે એટલું જોડાઈ શકે છે કે જે સુખ જીવન છે એના પ્રતિકે. કહેવાય છે કે ભારતના જીવનના આદર્શસત્ત્વ બદલે છે.

સ્ત્રી પોતાની ગુંદરતાની પ્રશંસા કરવામાં અને પ્રેમિકા કહેવડાવવા-
માજ પોતાનું ગૌરવ માને છે. ભારતના સ્ત્રીત્વનો આદર્શ સીતા
આદિ સતીઓનો, પતિવ્રતા ધર્મ, વગરનું જીવનની પવિત્રતાનો છે;
પરંતુ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં લગ્ન એ કેવળ સોદા છે—તેમાં પવિત્રતાનો
અંશ વ્યાપારિક મોદા જેટલોજ છે. એટલુંજ નહિ, બલકે કેટલાક
વિચારોની દૃષ્ટિમાં તો તે સ્વાધી વેસ્થા-ગમન માત્ર છે.

આ કારણથી આપણે સ્ત્રીકારવું પડશે કે સ્ત્રીશિક્ષણના ભાર-
તીય અને પાશ્ચાત્ય આદર્શોમાં ઘણું અંતર છે. આજકાલ દુનિયા-
ઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તે પાશ્ચાત્ય આદર્શોને
આધારે છે, તેથી તે સ્ત્રી અને દેશને માટે કલ્યાણકારક નથી. કાકા
કાલેજકરના શબ્દોમાં કહીએ તો “આપણા પુરાણ સંસ્કારો સાથે
મેળ ખેસતો નથી, અને તેથી જૂનું જૂનું નાબુદ કરીને તેની જગાએ
પાશ્ચાત્ય સૃષ્ટિની એક નકલ ઉભી કરી દેવાનો તે પ્રયત્ન કરે છે. આ
શિક્ષણમાં બેજ પેઢીઓની અંદર સમસ્ત સ્ત્રીને સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ
દેવાગિયો અને બિખારી બનાવી દેવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે.”

ભારતીય વિચારશીલ સંસ્કૃતિનો અને નેનાઓએ આ પ્રશ્ન
ઉપર ગંભીર વિચાર કરીને સ્ત્રીશિક્ષણના આદર્શમાં ઉચિત પરિવ-
ર્તન કરવું—કરાવવું જોઈએ. સ્ત્રીઓ સ્ત્રીતા માનાઓ અને સ્ત્રીકર્મ
નહિ, બલકે સ્ત્રીતાના આધારરૂપ છે. પુરોના કૃશિક્ષણથી સ્ત્રીઓ
અને દુનિયાઓના કૃશિક્ષણ જેટલો સ્ત્રીને નુકસાનનો ભય નથી.
અર્થાત્ સ્ત્રીઓ અને દુનિયાઓના કૃશિક્ષણથી તો દેશનું જય કર
સત્યાનાથ વગવાનો મંજવ છે.

(‘વિશાલભારત’ ના વ્યેક-૧૯૬૦ ના અંકમાંથી)

૧૦૩-આન્તરિક જ્યોતિ

(લેખિકા:-શ્રી. લિલિ એલ. એલનના લેખનો અનુવાદ)

ન્યારે પ્રાતઃસ્મરણીય પ્રભુ ઇસુ ખ્રિસ્તે પોતાના શિષ્યોને એમ કહ્યું કે “પોતાની જ્યોતિને જનતામાં એવે પ્રકારે જળહળાવે કે જેથી તેના વડે તેઓ તમારાં સત્કાર્યોને જોઈ શકે અને વૈકુંઠમાં રહેનારા તે પરમ પિતાના મહિમાનો પ્રચાર થાય;” ત્યારે તેમનો ઉદ્દેશ્ય કેવળ સત્કાર્યોના પ્રભાવને ખતાવવાનોજ નહોતો. ચિરકાળ-સુધી અમારી એ ધારણા હતી કે તેમની ઉક્તિનો આશય કેવળ સત્કાર્યોનો મહિમા ખતાવવાનોજ હતો, પરંતુ દીર્ઘકાળની મૌન-સાધના અને ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થયેલા કેટલાંયે વર્ષોના પરિપક્વ અનુભવથી અમને જણાયું છે કે ઇસુ ખ્રિસ્તે સત્કાર્યોમાં પ્રતિ-ભાસિત થનારા પ્રકાશથી કોઈ બીજા વિવક્ષણ પ્રકાશનો અત્રે સંકેત કરેલો છે. પાશ્વત્ય અને પ્રાચ્ય બન્ને દેશોના ધર્મગ્રંથોમાં જ્યોતિનું વર્ણન આવે છે. ઉદાહરણ માટે નીચેનાં વાક્યો પૂરતાં છે:—

મૃત્યુલોકમાં આવનાર પ્રત્યેક મનુષ્યને પ્રકાશિત કરતી તે જ્યોતિ છે. એ આંતરિક જ્યોતિ ઈશ્વરના મુખની જ્યોતિ છે, વગેરે. અમને અમારા પોતાના આંતરિક અનુભવથી ન્યારે એ જ્યોતિની વાસ્તવિક સત્તાનું જ્ઞાન થયું ત્યારથી અમારા ધ્યાનમાં એ વાત આવી ગઈ છે કે જે ‘સત્કાર્યો’નો ઇસુ ખ્રિસ્તના ઉપરોક્ત વચનમાં ઉલ્લેખ છે તેઓ તે જ્યોતિનાં સ્વરૂપ નથી, પ્રતિબિંબમાત્ર છે. જીવનો પરમાત્માની સાથે નિકટ સંબંધ થઈ ગયા પછી અંતરમાં એક પ્રકારની જ્યોતિ જળહળવા લાગે છે અને ત્યારે તેના અને ઈશ્વરના મુખારવિંદની વચ્ચે કંઈ ખાસ ફરક રહેતો નથી. ન્યારે આપણું અંતઃકરણ પાપ-રહિત થઈ જાય છે અને આપણે પવિત્રતા અને શાંતિના માર્ગે થઈને તે પરમ પિતાની સમીપ પહોંચી જઈએ છીએ તે સમયે આપણને એ જ્યોતિનું સમ્યક્ દર્શન થાય છે, તે સમયે આપણને તેના વિનાશનો અનુભવ થાય છે અને આપણને એ પણ સમજાય છે કે ખાતરમાં પાણી તેવી સત્તાનું જ્ઞાન છે. એ જ્યોતિ વાસ્તવમાં મસ્તિષ્કની અંદર પ્રદીપ્ત રહે છે, અને ચહેરાના પ્રત્યેક અવયવમાં તે જગમગી ઉઠે છે.

ઇસુ ખ્રિસ્તે આ આંતરજ્યોતિનો વિવક્ષણ તેવના નામથી નિર્દેશ કરેલો છે. તેમણે એક જગાએ કહ્યું છે કે, તમારી આંતર જગમગતી જ્યોતિ જો ક્યાંક અંધકારથી આવૃત થઈ જાય તે. કહો કે તે અંધકાર કેટલો મહાન હશે? શું આપણે જાણતા નથી કે આપણા પાપાચરણથી ઇન્દ્રિય-લોભપતા, દુષ્ટ સંકલ્પ, કલ્પના, અનુગ્રહને પ્રાપ્ત કરાવનારાં સાધનોની અવગણના તથા ધ્યાન અને પ્રાર્થનાની આવશ્યકતાને જુલો જવાને કારણે આપણે એ પ્રકાશને

પુત્રાવી રજા નથી ? આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી કિયાઓ, સંકલ્પો અને હચ્છાઓથી એ પ્રકાશ શાંત થઈ જાય છે. વધારે તો શું પણ તે હર્ષભામાં આપણા મુખનું પ્રતિબિંબ નોંધવું તો આપણને તે અધિકાર સ્પષ્ટ દેખાઈ આવશે; તે કે બીજા લોકો એ અધિકારને નોંધ શકતા નથી. વાસ્તવમાં એ અધિકાર કેટલો મહાન છે ! ત્યાંસુધી તે જ્યોતિષ પુનઃ પ્રાપ્ત થતી નથી ત્યાંસુધી આત્મામાં કેટલી વેદના અને તરફકાટ રજા કરે છે ? એ આંતરિક જ્યોતિષ કે જેના મંબધમાં યોગીઓએ તથા પુરાણ (કવેકર) સંપ્રદાયના અનુયાયીઓએ ખૂબખૂબ લખ્યું છે, તે દેવજ આંતરિક અનુભવ કરતા કેટલીયે હિંમતી વસ્તુ છે. આ પંક્તિઓની લેખિકાને મનતપણે કેટલાંયે વર્ષોથી બરાબર ખબર છે કે ત્યાં સુધી આત્મા પોતાના અનુભવોથી આત્મકિંતવણનો પાક લણી લેતો નથી અને એ જ્યોતિષને અંદર અને બહાર નિરંતર જગત રાખવા-એ પવિત્ર દીપકને નિરંતર અખંડરૂપે પ્રદીપ્ત રાખવા-નો ઉપાય જાણી લેતો નથી કે જેનાથી તે સમગ્ર વિશ્વને પ્રકાશિત કરીને તે પરમ પિતાના મહિમાને વધારે ત્યાં સુધી એ પ્રકાશ કેટલીયે વાર ખુલાઈ જાય છે.

એ જ્યોતિષ આધ્યાત્મિક નથી, પરંતુ એક ભૌતિક જ્યોતિષ છે, કે જે એવાં મુદ્દમ તત્ત્વોની બનેલી છે કે તેને કોઈ અડધી શકવું નથી અને મનના સિવાય બીજું કોઈ તેનો નાશ પણ કરી શકવું નથી. તે એટલી મુદ્દમ છે કે તે સ્થૂળ પદાર્થોની અંદર પ્રવેશ કરી શકે છે, માંસ અને હાડકાંના આવરણને બેદીને ચઢેરા અને કપાળની અંદરથી દેખાઈ શકે છે અને જ્યારે તે આત્માનો શ્વેદની શક્તિ પ્રાપ્ત કરીને તેણી ચમકવા લાગે છે તે મમ્મે તે ચારે દિશાઓમા ફેલાઈ જાય છે અને અમાવાસ્યની રાત્રિના અધિકારને પણ તોડી ફાડી શકે છે. તે પ્રકાશ એ મનુષ્યના વ્યક્તિત્વથી પ્રસ્ફુટિત થાય છે કે જેનો તેના ઉપર અધિકાર થઈ ચૂક્યો છે. જે લોકો અધિકારમાં છે અને જેમના ઉપર મૃત્યુની ઝાપા પડી છે તેમને પ્રકાશનું દાન દેવાનો આધુનિક જગતના સામાન્ય ધર્મોપદેશકો જે અર્થ સમજે છે તેના કરતાં તેનો વાસ્તવિક અર્થ તો કેટલોયે વધારે વ્યાપક છે.

આ પંક્તિઓની લેખિકા બરાબર જાણે છે કે મનુષ્યે પોતાના આત્માને વખતોવખત આ પ્રશ્ન પૂછના મહેવું નોંધ્યો કે જે તેને મારે અત્યંત લાભદાયક છે -

“તું એ જ્યોતિષ તમારી અંદર સ્પષ્ટ સ્વરૂપે પ્રગટેલી છે અને સંસારમા તેના કિન્નરોના પ્રસાર કરી રહી છે.”

(નવન ૧૯૮૯ ના “કલ્યાણ”ના ઈશ્વરાકાશથી)

૧૦૪-પાર્થિવવાદની મર્યાદા

(તેજાકર-શ્રી. ગોધરી સ્મૃતિદેન પ્રચાર મિત્રના લેખનો અનુવાદ)

નાસ્તિકવાદ અને આસ્થાવાદ

પ્રાચીન કાળમાં ભારતવર્ષમાં નાસ્તિકવાદ કેવળ અસુસંગત આપેલો હતો, આપેલોકો લેનારી મુક્ત હતી. આપેલ નાસ્તિકવાદના આસ્થા મનાય છે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં એવો નાસ્તિકવાદ (એથેઇઝમ) આધુનિક આજ્ઞાવાદ (એગ્નોસ્ટીસીઝમ)નું એક માર્ગ કહેવાય છે. એ મનાવવાને 'કર્મવર છેવટ નહિ' એમ નિષ્કર્ષ કરી શકાય નથી; બલકે એમ કહી શકાય છે કે કર્મવરના અસ્તિત્વ સંબંધી જ્ઞાન અને પ્રમાણ મળી શક્યાં નથી. કર્મવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, શ્રાવણના દાસ જેને કર્મવરના અસ્તિત્વનાં પુરાવાં પ્રમાણ મળી નથી તે આજ્ઞાવાદીઓ (એગ્નોસ્ટીસીસ્ટ) તેમાં વિશ્વાસ રાખે.

દિર્ઘાંટિકમ

આ આજ્ઞાવાદના મુખ્ય પ્રચારકોમાં પહેલાં લોકોમાં સાર્વજનિક જોડણી અને શીખની એની વિશેષતા હતી. શીખાન આજ્ઞા જોડણી એક પત્રના સંપાદક અને સંચાલક હતા. એક વાર તેઓ લોકોની ક્યાંક બહાર કોઈ કાર્યવશાત્ ગયા હતા. ત્યાં તેમની સ્ત્રી 'લિબેરાટીઝમ' દેશમાં આવી અને તેને પછાતમાં આવ્યું કે લોકોમાં કે પત્ર છપાઈ રહ્યું છે તથા તેમાં મૂકેલ વસ્તુમાં આવવાના છે. તે કેવું છપાઈ રહ્યું છે? તેમણે બતાવ્યું કે પત્રના અમુક અમુક પૃષ્ઠની અમુક અમુક લીટીઓમાં અમુક અમુક અક્ષર ઉતારા છપાયા છે. ત્યારે દેશમાં મૂકે આવ્યાં ત્યારે લોકોમાં આવ્યું કે હવે મુક્ત વાતચીત અક્ષરશઃ શરૂ થઈ હતી. આ લોકોને શીખની એની વિશેષતા આજ્ઞા જોડણીને કહેવા કે લોકો આપ આપના પાર્થિવ આજ્ઞાવાદના સિદ્ધાંતો પરિચય કરે; કેમકે લોકો એ સિદ્ધાંત મળ્યું છે કે મનાવી શકે કેવળ શરીરની એક જ દશા ઉપર જ નિર્ભર નથી એમ. પણ શરીરની એક જ દશા (લિબેરાટીઝમ) દશામાં—શિશુતામાં પણ તે દેશ સુધી આવી જાય છે. શીખાન જોડણીએ જતાં આવતાં કે વસ્તુ વસ્તુને કારણે લોકો જે વસ્તુમાં સિદ્ધાંતો ત્યાં કરી પીઠ સિદ્ધાંતનું અભ્યાસ કરવાને અસમર્થ હશે, પરંતુ શીખની એની વિશેષતા તેજ દિવસથી પાર્થિવવાદનો ત્યાગ કર્યો.

પાર્થિવવાદનો મુખ્ય સિદ્ધાંત એ છે કે એકતા એ શરીરના પરમાણુઓના આસરે સંચાલન પરિણામ છે. લોકો આ સિદ્ધાંતને માને માનવામાં આવે તે શરીરની શિશુતામાં એકતામાં પણ શિશુતા આવી જાય લોકોએ, પરંતુ લિબેરાટીઝમમાં શરીરની શિશુતાને કારણે પણ એકતા શરૂ થઈ જાય છતાં પણ ચિત્તની શક્તિ અધિક વેગ

વતી મને નીચળ મહા-કન્ય છે. અને મેં તેના દૂરદૂરના સ્થાનની વસ્તુનું મધામોગ્ય વર્ણન કરી શકે છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે મેં તેના સદૈર્ઘ્ય સ્વપ્ન અને કિલ્લે છે.

શ્રીમાન જગદીશચંદ્ર બોઝની શોધખોળનું મૂળતત્ત્વ પ્રકૃતિમાં પાર્યંત્ય છે. વૃક્ષની આકૃતિ પશુની આકૃતિથી ભિન્ન પ્રકારની હોય છે; એવજ પ્રમાણે મનુષ્યની આકૃતિ પણ પશુની આકૃતિથી ભિન્ન હોય છે. જે એવનને બાજુ પ્રકૃતિનું પરિણામ માનવમાં આવે તો ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની આકૃતિઓની બાજુ પ્રકૃતિ ભિન્ન ભિન્ન હોવાની માથે તેમનામાંની એવનાના સ્વભાવમાં પણ વિભિન્નતા હોવી જોઈએ. પરંતુ વસ્તુતઃ વિભિન્ન એવનની બાજુ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં પણ તેમના અભ્યંતરમાં એકજ મૂળતત્ત્વ સિદ્ધ થાય છે. આ સિદ્ધાંત મી. જગદીશચંદ્ર બોઝે પોતાના પૈત્રાનિક પ્રયોગો-દ્વારા નક્કી કર્યો છે. તેમના યંત્રથી મનુષ્ય અથવા ઉદ્ભિષ્કમાં પ્રતિધાત (ફોસ્ફેટ) કરવાથી તેનું પ્રતિકળ (રિસ્પોન્સ) એ યંત્ર દ્વારા જે લેખના આકાર (ક્યુર્વેચર) માં પ્રકટ થાય છે, તે બન્નેમાં એકજ પ્રકારના રહે છે, ભિન્ન પ્રકારના નહિ. આથી નિર્ણય થાય છે કે એકબાજુ એવન સર્વ પ્રકારની પ્રકૃતિમાં વર્તમાન છે અને તે પ્રકૃતિથી સ્વયંજ છે.

એંછનિયરેતો અનુભવ છે કે કોઈ કોઈ વાર એંછનમાં કોઈ પ્રકારનો દાંધ ન હોવા છતાં પણ તે આગળું ચટકી વધે છે, પરંતુ તે ચટકવું તેને આરામ આપવાથી આપોઆપ દૂર થઈ જાય છે. આથી નિદ્રા થાય છે કે લોહામાં પણ સેનન છે, અને તેને શાક પણ લાગે છે. ખીંટી વર્તે એ છે કે એંછનના વધારે ગરમીથી ઘણાં જોડે તેને મંજા-જળાથી ધોવામાં આવે છે અને તેના બોલકિંમમાં મંજાજળા અરવામાં આવે છે તો તે ચટકારીજ હીક થઈ જાય છે. આથી નિદ્રા થાય છે કે લોહામાં કેવળ સેનન જ નહિ પરંતુ મંજાજળાની પવિત્રતાનો પ્રભાવ પણ તેના ઉપર પડે છે.

આને પોતાની અનુભવ છે કે જે દેવન કોઈન. કીઃ પરી
જલ છે તેવી કાળી અંજાણના નાખવાથી તેના અંતુરે પડના નથી.

ਪੰਨਾ ੧੩੭

[illegible]

બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાય

પુરે પોતાના જીવનમાં ક્યાંય પણ 'હાથર નથી' એમ કહ્યું નથી. બૌદ્ધ ધર્મમાં હાથરનું નામ 'અવિસોકિતેશ્વર' છે. પુરુષના મમયમાં કર્મ ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવેલો. તેથી તેમણે એવો ઉપદેશ આપ્યો. દેવો કે વર્તમાન જીવન જૂતકાળનાં કર્મોનું ફળ છે અને વર્તમાન કાળનાં કર્મોનું પરિણામ ભવિષ્યમાં મળશે. પુરુષના આ સિદ્ધાંતની સાત્યતામાં કોઈને સંદેહ પણ થઈ શકે તેમ નથી. જૈન ધર્મ પણ અંતિમ કારણસ્વરૂપ એક પદાર્થને માને છે અને એજ વેદાન્તશાસ્ત્રનું શ્રવ્ય છે.

પ્રાચીન નિરીશ્વરવાદ

પ્રાચીન નિરીશ્વરવાદનું મૂળ કારણ ઉપનિષદોમાં મળે છે. અસુર વિરોધન શ્રદ્ધાથી પાસે તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ લેવા જાય છે. પરંતુ તે તેમના ઉપદેશને ઉલટોટ સમજે છે અને દેહનેજ આત્મા માની લે છે. (આ વિષયનું વિસ્તૃત વિવેચન 'કલ્યાણ'ના પાછલા અંકોમાં સ્વામીજી શ્રી બોલેબાબાજીના લેખોમાં મળી આવશે.) પછી વિરોધનની એજ ભાવના અસુરોના તત્ત્વજ્ઞાનનો મૂળ આધાર બની ગઈ. એજ કારણે અસુર સેટોં યજ્ઞનો વિરોધ કરના હતા અને પરિણામે દેવાસુર સંગ્રામ થતા હતા, અને અસુરો અસત્ય માર્ગનું અવલંબન કરવાથી હમેશાં હાર પામતા હતા.

એજ નિરીશ્વરવાદનો સિદ્ધાન્ત એસિરિયા (અસુરોનો દેશ), બેબિલોન, ઇજિપ્ત આદિ દેશોમાં પ્રચલિત હતો કે જેના દ્વારા એ દેશો ભૌતિક ઉત્પત્તિમાં એટલા બધા આગળ વધી ગયા હતા કે પાશ્ચાત્ય દેશની એ સભ્યતામાં કોઈ હલ્લુ મુઠી એ અવરથાએ પડેલી થઈ નથી. દેહાત્મવાદના સિદ્ધાંતને લીધેજ એ સેટોંમાં મહાંતને દાદવાની પ્રથા હતી. ઇજિપ્ત (મિસર) દેશવાળાઓ તે મહાંતને ઘણાજ મુંઢેર મકાનમાં રાખીને બંધ કરતા હતા તથા તેમની પાસે ભાત-ભાનનાં બહુમત્ય આજીવણ, વસ્ત્ર, અન્ન-પાન આદિ ભોગની અનેક સામગ્રીઓ ગુપ્તતા હતા. પુરાતત્ત્વવેત્તાઓએ મૃતકોની ઓરડીઓને ખોલીને એવી શોધ કરી છે કે એ સેટોં ઘણાજ મમૃદ્વિશાળી તથા કલા-કૌશલ્યમાં અતિ પ્રવીણ હતા. પરંતુ પ્રકૃતિ નશ્વર છે, સંસાર વિનાશી છે, એના કંઈ પણ ન્યાયી રહેતું નથી. આથીજ એ દેશો ભૌતિક ઉત્પત્તિના ઉચ્ચતમ શિખરે ચઢીને આજે પૂર્ણરૂપે નાબુદ થઈ ગયા છે તેમની સભ્યતાનું અત્યાર જગતમાં નામનિશાન પણ રહ્યું નથી. કાળજી નપડ છે એ સાકાએ કેવળ બાલ્ય પ્રકૃતિનેજ 'યત્પરો નાસ્તિ' અથવા એના નિવાસ બીજું કંઈ નથી, એમ માન્યુ અને આત્મા-નનાનાના અગ્નિતત્ત્વને પણ માન્યું નહિ. એથીજ તેમના જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય ભૌતિક ઉત્પત્તિજ રહ્યું. તેથી તેમની સભ્યતા આ પાર્થિવવાદ ઉપર અવધ એવી હોવાથી પૂર્ણરૂપે

કલ્પિત આસ્તિકતા

આ સંસાર પરમાત્માનું વ્યક્ત શરીર છે, એટલે ઈશ્વર પ્રત્યે આગળ વધવાનું પદેયું પગથિયું પણ એજ છે. આથી જે મનુષ્ય ઈશ્વરના શરીરમાંથી જન્મેલાં જગતનાં પ્રાણીઓનો આદર કરતો નથી, બલકે તેમની ઉપેક્ષા કરે છે, તેમના પ્રત્યે દ્વેષ કરે છે અને તેમનું કલ્યાણ નહિ કરનાં હમેશાં તેમને નુકસાનજ કરે છે, તે ઈશ્વરમાં વિશ્વાસ ગમ્મવા છતાં પણ યથાર્થ સ્વરૂપમાં આસ્તિક કહેવાતો નથી અને તે જીવનમાં યથાર્થ આત્મિક ઉન્નતિ કરી શકતો નથી. ઈશ્વરની સાચી પૂજા સંસારના પ્રાણીમાત્રની સેવા કરવામાં અને તેમને મદદ કરવામાં રહેલી છે. આજકાલ આસ્તિક લોકો પ્રત્યે આજ દારણે તિરસ્કાર બનાવવામાં આવે છે કે તેઓ હમેશાં પોતાના સ્વાર્થસાધનમાંજ પ્રવૃત્ત રહે છે, તથા તેને માટે બીજાઓનું નુકસાન કરવામાં જરા પણ અચકાતા નથી. પરોપકારમાં પ્રવૃત્ત રહેવું એ તો તેમને માટે ફરતી વાત હોય છે. એવા પુરુષો વચનથી આસ્તિક હોવા છતાંયે કાર્યરૂપે નાસ્તિક હોય છે.

યથાર્થ આસ્તિકતા

યથાર્થ આસ્તિક એજ છે કે જે સંસારના પ્રાણીમાત્રને ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજે છે, તથા તેમની સેવાને શ્રીભગવાનની મુખ્ય સેવા અને પૂજા માનીને દુઃખી અને ગરીબ પ્રાણીઓને મદદ કરવામાં પ્રવૃત્ત રહે છે, તથા દેશ અને સમાજનું યથાર્થ કલ્યાણ સાધવામાં સદા નતપર રહે છે. એવા સત્જન સાધક પ્રત્યે શ્રી પરમાત્માની કૃપા થાય છે અને તેઓ ભક્તની શ્રેણીમાં ગણાઈ શકે છે. માનવ-જીવનનો એજ પરમ લાભ છે.

જે નાસ્તિક પણ સદા-સર્વદા લોકોપકારના કાર્યમાં નિઃસ્વાર્થ-ભાવે પ્રવૃત્ત રહે, તો તેને પણ આસ્તિક માનવો જોઈએ. પરંતુ એમાં આપણે એ હોય છે કે એવા પુરુષો સમય જતાં સ્વાર્થ-પરાયાન થઈ જાય છે, ત્યારે તેમની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે અને તેથી કરીને તેઓ નુકસાનકારક કાર્યનેજ ઉત્તમ માનીને કરવા લાગે છે અને પોતાને તથા બીજાઓને નુકસાન પહોંચાડે છે.

ધર્મ અને નીતિનો પાયો પરમાત્મા અને તેમના ઈશ્વરી નિયમો છે, જેનાથી આ સંસાર ચાલી ગયો છે. જે અને માનતા નથી તેઓ ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરશે, નાપણ સમય જતા તેમનાથી બૃહ થઈ જશે અને સ્વાર્થવશ થઈને તેઓ ધર્મ અને નીતિનું ઉત્સાધન કરશે. તેથી આસ્તિકતા અર્થાત્ ઈશ્વરનું આસ્તિત્વ તથા ઈશ્વરીય નિયમોમાં વિશ્વાસ રાખવો અને તેને અનુકૂળ આચરણ કરવું એ સર્વ પ્રકારની વાર્તાવિત્ક ઉન્નતિનું મુખ્ય કારણ છે. ('કલ્યાણ'ના સં. ૧૯૮૬ના ઈશ્વરક્રમાંથી)

૧૦૫-પ્રાચીન ધર્મ અને આધુનિક મન

(લેખક:-શ્રી. સાધુ ટી. એચ. વસવાણીના લેખનો અનુવાદ)

ઇતિહાસની વ્યાખ્યા કરતાં એક કવિ કહે છે કે રાષ્ટ્ર કેવળ પોતાના આત્મા દ્વારાજ સ્વતંત્ર અને મહાન થઈ શકે છે. એક રાષ્ટ્રના હૃદયમાં જેવા વિચારો ઉઠે છે તેવાજ તે બને છે; અને એક વાર જ્યારે અંતરાત્મામાં સ્વતંત્રતાનું સામ્રાજ્ય નિર્માણ થઈ જાય છે, તે પછી સમાજ અને રાજ્યના બાહ્ય ક્ષેત્રમાં તેની વૃદ્ધિને કોઈ રોકી શકતું નથી. વસ્તુતઃ સ્વતંત્રતા એટલે ધર્મની પ્રાપ્તિ. અને રાષ્ટ્ર જેટલું ધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે, તેટલુંજ તેનું અધઃપતન થાય છે. જ્યારે યૂનાન દેશ, ઇવનના આદર્શ સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ દશ જગતમાં થવો જોઈએ એવી શ્રદ્ધા સેવતો હતો, ત્યારે તે મહાન રાષ્ટ્ર હતો. એથેન્સ દેશ એથેના દેવીની પ્રતિમૃત્તિમાં અવસ્થિત હતો: ચમત્કારો દ્વારા જનસમુદાયમાં શક્તિ અને સહાયતાના એક અદશ્ય સ્ત્રોતમાં તેને વિશ્વાસ હતો, અને ત્યાં હેલાસની ક્રીડાઓને પણ દેવતાઓની પૂજનું રૂપ અપાયું હતું. મારો વિશ્વાસ છે કે ઓલિમ્પિયન ધર્મમાં અનેક પ્રકારની અધશ્રદ્ધાઓનું મિશ્રણ થઈ ગયું હતું; પરંતુ તેનામાં તે શક્તિ પ્રત્યે ઇવંત શ્રદ્ધા હતી કે જેની સત્તા સદાચારની—‘સત્યં શિવં સુંદરમ્’ની—સૃષ્ટિ કરતી હતી. પાછળથી એક સમય એવો આવ્યો કે જ્યારે ધર્મ નષ્ટ થઈ ગયો, અને ક્રીસ્ટિયન ગાસ્ટનના કથનાનુસાર સામાજિક સદાચારનો નાશ થવા લાગ્યો: ત્યારે નવી જાનિઓ યૂનાનમાં પ્રવેશ કરવા લાગી અને યૂનાનને ઔદિક શક્તિથી સંપન્ન હોવા છતાં આત્મદુર્બળતાને કારણે રોમને અધીન થવું પડ્યું. રોમનું પણ એક દિવસ પતન થયું. ઈ. સ. ૧૮૦માં માર્કસ ઑરિલિયસ મરી ગયો, ત્યારપછી ઈ. સ. ૩૩૦ સુધી રોમના અધઃપતનનો ટાળ છે. આ સમયમાં રોમમાં ધર્મ-ભાવનાનો અભાવ દેખાઈ આવે છે. પુરાતત્ત્વ(એનાસ)ની રચનાર ટેસિયસ ઔદિક શક્તિમાં મહાન હોવા છતાં આત્મિક દૃષ્ટિએ તેવો નહોતો. જુવેનલ એક ચતુર પ્રેક્ષક હતો. તેણે પોતાના ગીત-કાવ્યમાં જનકાળ ઉપર શોક પ્રગટ કર્યો છે, પરંતુ તેની રચનામાં ધર્મના આદેશનું નામ પણ જણાતું નથી. કેવી આશ્ચર્યજનક વાત કે રોમનું અધઃપતન થતાં થતાંમાં દુષ્ટોએ યુરોપને ઘેરી લીધો. ધર્મનો નાશ થતાજ સામાજિક આચારમાં ઓછાજ આવી ગયા છે અને પરિણામે રાષ્ટ્રનું અધઃપતન થાય છે. વ્યક્તિની પેઠે રાષ્ટ્રને મારે પણ એ વાત નાસ્તી છે કે તેઓ કેવળ રોડી ઉપર ઇવન ધર્મનું કરી ચડતા નથી. ભારતવાર્ષીની કેવી અવસ્થા છે ? આજે

ગોને પ્રાપ્ત થતાં સુખો ઇચ્છતો; પરંતુ હું તો પરમપદની જિજ્ઞાસા કરું છું.' એક બીજા યુરોપિયન સમાલોચક લખે છે કે, જે પોતાનાં મડદાંને બાળે છે તેમને હિંદુ કહે છે; પરંતુ શું સંન્યાસી લિંગાયત વગેરે કેટલાક એવા પોતાનાં મડદાંને દાટનારાઓ હિંદુ નથી? નિઃસંદેહ એ ધર્મવધાનોથી હિંદુ ધર્મ કયાંયે શ્રેષ્ઠ છે. કેટલાક કોંક્રે એવા પણ છે કે જેઓ કહે છે કે જેઓ નાતજાતમાં વિશ્વાસ રાખે છે તેમને હિંદુ કહે છે. પરંતુ ચૈતન્ય, નાનક અને બીજા ઘણાએ ભકતોને આ બાબતમાં શ્રદ્ધા નહોતી. કબીર મુસલમાન હોવા છતાં હિંદુધર્મમાં એક પંથના સંચાલક મનાયા છે. ઉપનિષદ પણ કહે છે કે સનાતન તત્ત્વ આ બહારની વાતોથી પર છે. વળી નાતજાત કેવળ ભારતમાં જ નથી, પરંતુ યુરોપ અને અમેરિકામાં પણ તે જોવામાં આવે છે. લંડનમાં વેસ્ટમિન્સ્ટરના ડચરે બ્યારે નીચો રાજકુમાર ખાનનું આતિથ્ય કર્યું હતું ત્યારે ડચરના આ વર્તન ઉપર દક્ષિણ આફ્રિકાના ગોરાઓએ પોતાનો ક્ષોભ પ્રગટ કર્યો હતો કે તેણે એક નીચો સાથે ભોજન કર્યું છે. બ્યારે પ્રેસિડન્ટ રૂઝવેલ્ટે બુકર ટી. વૉશિંગ્ટન સાથે ભોજન કર્યું હતું ત્યારે એ ભૂતપૂર્વ પ્રમુખના વર્તન બાબતમાં સાર્વજનિક ચર્ચાઓ થઈ હતી. શું આ ચર્ચાઓ અને વિવાદો એટલા માટે નહોતા થયા કે બુકર ટી. વૉશિંગ્ટન નીચો હતા? અમેરિકામાં હબ્સીઓનો પ્રશ્ન હજી સુધી ઉઠેલી રાકાયો નથી. દુર્ભાગ્યવશાત્ બીજા દેશોની પેઢેજ ભારતવર્ષમાં ભ્રાતૃભાવનો અભાવ છે. પરંતુ ભારતવર્ષના મહાત્માઓ અને આચાર્યોએ તેનું સમર્થન કર્યું નથી. આર્યયુગમાં વર્ણશ્રમ-વ્યવસ્થા અવશ્ય હતી, પરંતુ પછીના સમયમાં તેનું જે સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે એવી તે નહોતી. એ વર્ણશ્રમવ્યવસ્થામાં સમાજશાસ્ત્ર વિષેના એ સત્યનાં મજબૂત પ્રમાણો મળે છે કે સામાજિક સંગઠનમાં કાર્યના વિભાગો થવા જોઈએ. સુવ્યવસ્થિત સમાજમાં લિન્ન લિન્ન વૃત્તિઓ હોય એ આવશ્યક છે; એક તો શિક્ષકની વૃત્તિવાળી શિક્ષણશાસ્ત્રીય, વૈજ્ઞાનિક અને બ્રાહ્મણ-વૃત્તિ હોવી આવશ્યક છે; બીજી સૈનિક અને રાજ્યસંચાલક ક્ષત્રિય-વૃત્તિ હોવી આવશ્યક છે; ત્રીજી ખેતી, વ્યાપાર કરનારી વૈશ્યવૃત્તિ હોવી આવશ્યક છે, અને ચોથી હાથથી કામ કરનારી શૂદ્રવૃત્તિ હોવી આવશ્યક છે. પરંતુ એ સર્વે આદરણીય છે; કેમકે બધા જાતમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે.

મને ખાતરી થાય છે કે હિંદુ ધર્મનાં ત્રણ સ્વરૂપ છે:—એક દર્શન, એક ધર્મ અને એક માર્ગ છે. અને મારા વિચારો પ્રમાણે આ ત્રણે સ્વરૂપો વૈષ્ણવ, શૈવ તથા અન્યાન્ય હિંદુ સંપ્રદાયો માટે સામાન્ય છે. પહેલાં હિંદુધર્મના એક માર્ગ—આર્ય માર્ગ—ના સ્વરૂપનો વિચાર કરો. આર્ય માર્ગ કેવળ શ્રદ્ધાજ નથી, પરંતુ પ્રાપ્તિની એક

શેઝી છે. હિંદુ ધર્મ સપ્રદાય નથી; એ પોતાના અનુયાયીઓને આત્મમંથન અને અનુભવના માર્ગ ઉપર ચાલવાનો આદેશ આપે છે, અને તેની સાથેજ આ તરફનો સ્વીકાર કરે છે કે મનુષ્યની પ્રકૃતિ અને વિકાસમા વિભિન્નતા હોય છે, છવ અનુભવમય હોય છે, વિભિન્ન હોવાને પોતાની વિભિન્ન પાત્રતાને ઉજન કરવી પડે છે. તે માર્ગ ત્રણ પ્રકારનો હોય છે:-અર્થેમાં તેને કર્મમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ અને ભક્તિ-માર્ગનાં નામ આપેલા છે. એક વિશેષ અવસ્થામાં બધાને માટે કર્મ-માર્ગનો ઉપદેશ આપવામાં આવેલો છે. એના ત્રણ નિયમ છે. પહેલાં ઉપામના છે, જેનો અર્થ સામાન્ય પૂજન અથવા પ્રચલિત વિધિથી ભિન્ન છે. ઉપાસનાનો અર્થ એ છે કે આત્માની સમીપમાં બેસવું. યોગની નીરવતામાં પ્રભુનો નાદ યા શબ્દનો અનુભવ કરવો. આનો ખીન્ને અર્થ ધર્મગ્રંથોમાં ઝંઝૂ શબ્દથી વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. દૈનિક ઉપાસનાથી આપણે ભગવાનના ઝંઝૂમાંથી મુક્ત થઈએ છીએ. ઋષિઓના ગ્રંથ અને ઉપદેશોનો સ્વાધ્યાય કરવો એટલે ઋષિઝંઝૂથી મુક્ત થવું. રાજૂને સ્વસ્થ પુત્ર પ્રદાન કરવો તથા વંશપરંપરાનો ઉચ્છેદ થતા ન દેવો તેમાં પિતૃઝંઝૂથી છૂટવાનું છે. બધાંના પ્રત્યે આપણે આતિથ્ય અને સેવાના ઝંઝૂ છીએ, અને જે લોકો પોતાનાં વચનો યા કર્મો દ્વારા એ વિધવા, અનાથ, રોગી ભૂખ્યાં, દીન દુઃખી સ્ત્રીપુરુષો તથા બાળકોની રક્ષા કરે છે; જેમને સારાં ઘર તથા જીવનમાં સામાજિક, આર્થિક સ્થિતિની તંગાશ હોય છે તેમને મદદ કરે છે અને તેમનાં દુઃખોને હાડમારીઓ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ સમાજના માથા સેવકો છે. મુક્તિ માટે કર્મ-સત્કાર્ય કરવાં એ પરમ આવશ્યક છે. એ હિન્દુ ધર્મનો ઉપદેશ છે. કર્મ કેવળ અનાસક્ત લાવે કરાવું જોઈએ. એ પાત્ર ગીતાએ વારંવાર કહેલી છે જતા પણ એવા સમાજોચ્છેદ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે જેઓ આપણને કલ્પા કરે છે કે હિન્દુ ધર્મ કર્મનો વિગેધી છે' જનરલ સગ આમર કેગ પોતાના ઇન્ડિયન સ્ટડીઝમા કહે છે કે હિંદુ વર્મનો એક સિદ્ધાંત સમસ્ત સાસારિક વ્યવહારોથી અત્તગ થવાના છે. અને એ સિદ્ધાંતના ફળસ્વરૂપ ભારતવર્ષના ધાનાબન મદાન પુર્ણાએ સામાન્ય લોકો સાથે સંબંધ ધરાવનારા સામાજિક નિયમોના ત્યાગ કરેલા છે. અને ભારતજૂમિ એવા ધાર્મિક તત્વનીઓથી ભરેલી છે કે જેઓ નાગા રહીને પોતાના દુઃખમય અને દુન દારીને એવે પ્રકાર કષ્ટ આપતા કર્યા કરે છે કે તેનું વર્ણન કન્યુ અન્યત્ર કરેલ છે. વળી ને હિન્દુઓ મદાદાનશીલ સામવાસીઓ ઉપર એક નાટા કનવી પણ વધાર વ્યવકર હોય છે. આ પ્રકાર લખીત તત્વ હિન્દુ ધર્મના કર્મયોગના ઉપદેશોપરત્તે પોતાની અજ્ઞાનતાના પરિવેશ આપ્યો છે.

પછી જ્ઞાનમાર્ગ આવે છે. અને આપણે ધર્મ-ગ્રંથોમાં જોઈએ શુ. ૩૩

છીએ કે કર્મનું બરાબર અનુદાન થવાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. કર્મ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનોજ ભારતીય વ્રજિઓનો વિચાર છે. ત્યાંસુધી શુદ્ધ કર્મોના અનુદાનથી તમે તમારા હૃદયને પવિત્ર નહિ બનાવી શો, ત્યાંસુધી આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે નહિ. ઉપનિષદ કહે છે કે 'જે વિદ્યા અને અવિદ્યાને જાણે છે તે વિનાશને પામતા નથી.' અવિદ્યા કર્મને કહે છે. આચારનિર્માણ માટે જ્ઞાન અને કર્મ બન્નેની આવશ્યકતા છે અને આ જ્ઞાનમાર્ગ વિચારની એક પ્રકાર પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ્ઞાનમાર્ગ ધ્યાનનો, વિચારશક્તિનો માર્ગ છે. વિચારની એકપ્રકારથી મસ્તિષ્કનાં નવીન રંદ્રો (સેંટ્રલ)ની રચના થાય છે; જે અંતર્જાનને ઉઘાડે છે અને આત્માને સત્યના સંપર્કમાં લાવે છે. હું મણે ભાગે એવો અનુભવ કરું છું કે આધુનિક યુગને અસ્થિરતા, અસન અને ઉત્તેજનાઓથી બચવાને માટે જ્ઞાનમય તપની, ધ્યાન-શક્તિની આવશ્યકતા છે.

ધધિરતે જાણ્યા માટે શાંત બનેા.

પણી ભક્તિમાર્ગનો નંબર આવે છે, કે જે ગ્રેમ સા શ્રદ્ધાની માર્ગ છે. પ્રજ્ઞાદે ભગવાન વિચ્છેદની પ્રાર્થના કરતી વખતે સ્વચ્છ ભક્તોનું મધ્યમ દેવરૂપ બતાવ્યું છે—‘હિ પ્રભો ! હું મને તે યોગિનાં જન્મ મરિ, પરંતુ તમારાં ચરણોમાં મારી નિશ્ચળ ભક્તિ રહેજે.’ સર્વદેવ પ્રગતિને આગળ વધારવાને માટે આવડે એવાજ ભક્તોની ભક્તિરસને આવડવકતા છે.

[illegible]

એવનગ્રોત યદને તેઓ 'વકમેવાદિર્તીયમ્' એ મંત્રનો ઉદ્ધોગ કરે છે. આ રહસ્યનું કારણ 'દિંદુએનો 'લીલા સિદ્ધાન્ત' છે, કે જે સિદ્ધાન્તને અનુસરીને જગત શાશ્વત તત્ત્વની પ્રેમમયી ક્રીડા કરે છે. જેમકે કૃષ્ણે પોતાની એક સુંદર પ્રાર્થનામાં કહ્યું છે કે 'ભગવાને અખિલ જગતમા પોતાના પ્રેમસ્વરૂપનો વિસ્તાર કરેલો છે.' આ લીલાના સિદ્ધાન્તની સાથે સાથે માયાનો સિદ્ધાન્ત પણ લાગુ છે, કે જે સિદ્ધાન્તના વિવિધમાં ધણાખરા મમાલોચ્છેદા જનમાં પડી જાય છે. કેમકે માયાનો અર્થ જમાતમક નહિ પરંતુ દાણિક અને અનિત્ય છે. એટલે મુધી કે હાલમાં પણ દિંદુ મેવકોના મુખમાંથી એ વાત સંભળાય છે કે બાહુજનો દોષ માયા છે—અર્થાત્ તે શીઘ્રજ આત્મે જશે. એજ પ્રમાણે જગતની વસ્તુઓ માયા છે, તમારાં દુઃખ માયા છે; કેમકે તેઓ પણ ચાલ્યાં જશે અને પોતાના સ્થાનમાં સ્થિર શાંતિને મૂકતાં જશે. આપણું વ્યક્તિત્વ પણ માયા છે, કેમકે તે પણ ચાલ્યું જશે અને આપણે ક્રમે ક્રમે જન્મજન્માન્તરમાં ઉચ્ચ વ્યક્તિત્વનું નિર્માણ કરવું પડશે.

જેમણે અનેકમાં એકને જોયો છે તેઓ જાણે છે કે જગતને જેટલું આપણે સમજીએ છીએ તેનાથી તે કેટલુંયે વિશ્વક્ષણ છે. તેઓ જાણે છે કે એકજ ક્રિયાત્મક જીવન બધામાં પ્રવાહિત થઈ રહ્યું છે. તેઓ જાણે છે કે જગતમાં યથાર્થતઃ કંઈ પણ વિલિખતા નથી; કોઈ એવો બેદ નથી કે જે દૂર કરી શકાય નહિ. કેમકે તેનું મૂળ તત્ત્વ એક આત્મા છે. સર જગદીશચંદ્ર બોઝે આપણને છોડવા-ઓ અને ખનિજોની શોધખોળ દ્વારા શિક્ષણ આપ્યું છે. મિ. ક્લાર્કે ડાર્વિને આપણને ખાત્રી કરાવી આપી છે કે છોડવાએને પણ મસ્તિષક હોય છે તથા લતાઓમા પણ ચેતના હોય છે, કે જે પોતાના તત્ત્વોથી આશ્રય શોધે છે; જેમ મનુષ્ય પોતાને જોઈતો આશ્રય મળતો નથી ત્યાંમુધી પોતાની આગળાઓથી શોધ્યા કરે છે. કેપ્ટન મસગ્રેવે તો એટલે મુધી કહ્યું છે કે તેમણે કોલમ્બિયામાં એક એવો છોડ જોયો હતો કે જન મસ્તિષક હોય છે અને સનાયુતત્ત્વ અને પદ્મશય-દોઝરી-પણ હોય છે. એજ જીવનની એકનાને પ્રત્યક્ષ કરીને આર્યોએ સર્વ જીવો પ્રત્યે મમાનતાનો ભાવ રાખ્યો હતો. આદિના ભાગ્નનો ધર્મ બની ગઈ, કે જે આજ મુધી ખીખ કોઈ ગાદીના ધર્મ બની શકી નથી. જે વસ્તુનઃ એકજ જીવન પ્રત્યેક કંપામા ક્રમ કરે છે તો કઈ રીતે તમે કોઈ પણ જીવનો નાશ કરવાનું સાદન કરશો અથવા જગતમા કોઈને પણ નુકસાન પહોંચાડશો? તમે કરો છો કે મંસાર હોયમય છે, પરંતુ દિંદુ ધર્મ કદા વગાડીને કહે છે કે તમે ગુણે પ્રાપ્ત થઈ સિવાય કોઈનું દમન કરી શકશો નહિ. આદિના અને અગ્નિગાય સાથે માથે ચાલે છે. દિંદુ ધર્મનો આ આદેશ કેવો મદત્વપૂર્ણ છે કે

‘સૌની સાથે બ્રાતૃભાવ રાખો. ‘જેમ સંસ્કૃતિ સમર નથી, તેમજ જીવન પણ યુદ્ધ નથી.’ સમસ્ત રાષ્ટ્રો અને જાતિઓનો અંતરાત્મા એજ એક શાશ્વત તત્ત્વ છે. અને પ્રત્યેકની પાસે એક અજ્ઞાત તાર છે, કે જેનો સ્પર્શ કરતાંજ તે શુભ આત્માના સામંવયનો ધ્વનિ નીકળી પડે છે. સૌની સાથે બ્રાતૃભાવ રાખો, કેમકે તમારો અંતરાત્મા એક અદૃશ્ય સૂત્રથી અસંખ્ય સૂર્ય અને તારામંડળ-અર્થાત્ આકાશ અને પૃથ્વીની સમસ્ત વસ્તુઓ સાથે તમને બાંધે છે. કેવળ મૌનનું અવલંબન હોય, પોતાના આત્મજીવનની અસીમતામાં સ્થિર થઈ જાઓ, પછી તમને સર્વ પદાર્થોમાં એ અનંતની ન્યોતિ ફેલાયલી જણાઈ આવશે. શું તમે તમારા મનમાં કદી વિચાર્યું છે કે સંસારની કોઈ પણ વસ્તુને, એટલે સુધી કે રેતીના એક કણને પણ તમે સારી રીતે કેમ સમજી શકતા નથી? તે રેતીનો કણ અનંતથી જુદો પાડી શકાતો નથી, અસીમમાં સસીમની અભિવ્યક્તિ થવી એ સૃષ્ટિ-કલાવિદ્ની એક કલ્પના છે. તેને પૂરી રીતે કોણ સમજી શકે છે? આ ચેતનાથી સંયુક્ત થઈને વિજ્ઞાન અર્ચના-પૂજનનું રૂપ ધારણ કરે છે, પ્રકૃતિ મંદિર બની જાય છે, ઇતિહાસ ધર્મગ્રંથ બની જાય છે, જ્ઞાન તે આશ્ચર્યનો સાથી બની જાય છે અને જીવનનો એકમાત્ર ધર્મ પરમાત્મા પ્રત્યે નિત્ય આત્મસમર્પણ થઈ જાય છે.

મારા વિચાર પ્રમાણે ‘નિત્ય આત્મસમર્પણ’ હિંદુ ધર્મનો આદેશ અને શાશ્વત પ્રયોજન છે; એ પેલું કર્મ છે કે જેને માટે આર્યાવર્તના ઋષિમુનિઓ આપણને આજે પણ સૂચવે છે. કેટલાક પુરુષો ગમે તેવી નિર્બળ વાતોથી નહિ પરંતુ જીવનનાં પરાક્રમપૂર્ણ અને શુભ કર્મોથી આ સૂચનાનો ઉત્તર આપશે? શોકની વાત છે કે આજે ભારતનાં ઘરોમાંથી વેદનાની ચીસો સંભળાય છે, અનેક મનુષ્યો ચુપચાપ દુઃખ સહન કરે છે અને મૃત્યુ પામે છે. હિંદુ કહેવડાવનારા કેટલા મનુષ્યો એ પરમાત્માની સેવાને માટે દીનદુઃખી, અક્રિયન અને અજાણ બનવાને તૈયાર છે? ગમે તેટલા મનુષ્યો એવા હોય-તેમનાં નામ અને ધર્મ ગમે તે હોય, પરંતુ તેઓ હિંદુ ધર્મના સાચા અનુયાયી છે. અને તેમના પ્રત્યે ઋષિગણ પોતાનો પ્રેમ અર્પણ કરતા તેમને ભારતની સેવાને માટે બોલાવી રહ્યા છે. ભારતવર્ષને આ પ્રકારે સમજનારા લોકોજ ભારતની સેવા કરશે; અને ભારતીય પર્વતો, સમુદ્રા અને જલસ્રોતોને ઉચ્ચ કક્ષાના આદર્શવાદથી પુનઃ જીવિત કરશે. અને તેમનાં નામ ચીરંજીવ નહિ રહે તો પણ તેઓ નવીન ભારતરાષ્ટ્રના નિર્માણમાં જીવન ગાળશે. કેમકે જેઓ તે પરમાત્માને નિત્ય આત્મસમર્પણ કરતા મૃત્યુ પામે છે તેઓ અમર છે. (“કલ્યાણ”ના સં. ૧૯૮૯ના “ઈશ્વરાંક”માંથી)

૧૦૬-૧૮૫૭ના વઝવાનું એક ભારતીય મેક્ષકે કરેલું વર્ણન

(લેખક:-શ્રી. બાલકૃષ્ણ વિશ્વનાથ કેમકરના લેખનો અનુવાદ)

ભારતવર્ષમાં દનિદાસ યા પ્રત્યક્ષ બનાવોનાં વર્ણન કરવા તરફ બહુ ઓછી ગમિ છે. આપણે મોટે ભાગે પરદેસી યાત્રીઓ તથા વિદ્વાનોના લેખોને આધારેજ દનિદાસ રચવો પડે છે. પ્રાચીન કાળમાં મીઠા અને મીની યાત્રીઓ આવ્યા. મધ્યયુગના ગમયમાં મુસલમાન યાત્રીઓ અને તવારીખકારો પોતાનાં જ્ઞાન લખી ગયા. અંગ્રેજીની શુભમાં અંગ્રેજ તથા અન્ય યુરોપીય લેખકો દ્વારા વર્ણવાયેલી મામત્રી ઉપર દનિદાસ રચાયેલા છે. આ અવસ્થાનો વિચાર કરતાં ભારતીયનાનું અભિમાન ધરાવનાર કોઈના પણ હૃદયમાં એક થયા સિવાય રહેશે નહિ કે આ દેશના નિવાસીઓએ મુસલમાન દનિદાસ લખવા તરફ ધણુંજ ઓછું ધ્યાન આપ્યું છે. જ્યાં સુધી સમકાલીન ભારત-વાસીઓ દ્વારા લખાયેલાં વર્ણન અને સાહિત્ય ઉપયોગમાં ન લેવાય ત્યાં સુધી સાચો દનિદાસ તૈયાર થઈ શકે નહિ. આ સાહિત્યની શોધ કરવી એ પ્રત્યેક દનિદાસભક્ત અને ભારતભક્તનું કર્તવ્ય છે. અંગ્રેજો યા પૂર્વકાળના મુસલમાનો ગમે તેટલાં વિસ્તૃત વર્ણન બહેને લખી ગયા હોય, પરંતુ તેમનાં વર્ણન સ્વાભાવિક રીતે એકપક્ષી હોવાના. આને માટે કોઈજ ઉપાય નથી. પ્રત્યેક વિદેશી લેખક પોતાના પક્ષનું સમર્થન કરવા તરફ વધારે ધ્યાન આપે છે. તેઓ ત્યાંના લોકોથી, સમાજથી, રીતરિવાજ અને સંસ્કૃતિથી અપરિચિત હોય છે, અને ઘણે ભાગે તેમના પ્રત્યે ધૂણા અને નિરસકારની નજરે જુએ છે. અપવાદ હોઈ શકે પરંતુ અપવાદ વડે નિયમ સિદ્ધ કરી શકાય છે. એ કંઈ આશ્ચર્યજનક નથી, પરંતુ સર્વામાન્ય સિદ્ધાંત છે. હાંની વાત છે કે ભારતવર્ષના કટલાયે પ્રાંતોમાં એવા આધારોની પરિશ્રમ-પૂર્વક શોધખાળ શરૂ થઈ ગઈ છે.

આ મિદ્ધાનનું એક જ્વલન ઉદાહરણ સને ૧૮૫૭નું સ્વાતંત્ર્ય-યુદ્ધ છે. આ યુદ્ધ જીવન મજનીનિ (લીવીંગ પોલીટીકસ) મા ગણાય છે. એક એ ભારતવાસીઓને તેનું ભારતીય દષ્ટિએ વર્ણન લખવાનો પ્રયત્ન કરવા બદલ કોદર સગવડો ભાગવવી પડી છે. પરંતુ એ તે માનવુંજ પડશે કે આ યુદ્ધનું સાચું વર્ણન ભારતીય સમકાલીન લેખકજ કરી શકે છે. અંગ્રેજો હમેશા પોતાના પક્ષનું સમર્થન કરતા રહેશે. પાકડા હદાય જાણતાજ હશે કે કેવા કેવા મનોરંજક અને મુદર વર્ણન અંગ્રેજ યાત્રીઓએ લખેલા છે. એજ વર્ણનો માત્રસન આદિ સન ૧૮૫૭ નો દનિદાસ લખનારાઓને માટે આધાર-

રૂપ થયાં છે કે, માલસન આદિ ઇતિહાસકારોએ અંગ્રેજ દરિયે સંપૂર્ણ વર્ણન આપ્યું છે. બળવો કેની બૂઝને પરિણામે થયો, કેવી રીતે વધ્યો, કેટલા અંગ્રેજ મરાયા, કેટલા બચી શક્યા, અંગ્રેજોએ કેવી વીરતા દેખાડી; લખનઉ, દિલ્લી વગેરે સ્થાનો કેવી રીતે પાછાં મેળવાયાં ઇત્યાદિ બાબતોનું સરસ વિવેચન કર્યું છે. પરંતુ ભારત-વાસીઓનો વિચાર એ વર્ણનોમાં ભાગ્યેજ ક્યાંક મળે છે. યુદ્ધ પહેલાં તેમના વિચાર કેવા હતા, તેમાં શા માટે પરિવર્તન થયું, અથા એકલા કેવી રીતે થયા, ‘ઝાંસીની રાણી’એ કેવી વીરતા બતાવી; નાના સાહેબ, લખનઉના નવાબ વગેરે શું કરતા હતા, એ આવશ્યક બાબતોનું વિવેચન એ ગ્રંથોમાં બહુ ઓછું મળે છે. અંગ્રેજ સેના-પતિઓ દ્વારા કરાયેલા ભીષણ હત્યાકાંડોનાં અને લૂંટકાટનાં વર્ણન એ ગ્રંથોમાં પૂરાં મળવાં કઠિનજ છે. તેને માટે ભારતીયોએ લખેલાં વિશ્વાસપાત્ર વર્ણનો શોધવાની જરૂર છે. એવી સામગ્રી એકઠી થયા પછી આ ચિરમરણીય યુદ્ધનો ઇતિહાસ લખી શકાશે.

અમને ખબર છે ત્યાં સુધી બળવાનું કોઈ સુસંબદ્ધ સમકાલીન ભારતવાસીનું વર્ણન હજુ સુધી પ્રાપ્ત થયું નથી. આનું વર્ણન જો સરળ અને નિષ્પક્ષ હોય તો તો વળી વધારે સારું. સમકાલીન લોકોમાંથી ભાગ્યેજ કોઈએ આ યુદ્ધનું વર્ણન લખવાનો વિચાર કર્યો હશે અથવા લખ્યું હશે. આ યુદ્ધ તરફ ભયના માર્યા બહુ થોડા ઇતિહાસકારો ધ્યાન આપે છે, તેથી તેની શોધબાજ પણ થતી નથી. આવી અવસ્થામાં મહારાષ્ટ્રના નુપ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર શ્રી. ચિંતામણિ તિનાયક પેઢીએ એક સમકાલીન પ્રેક્ષકના લખેલા વર્ણનની શોધ કરીને દેશ ઉપર સાચું જાણે ઉપકાર કર્યો છે. આશ્ચર્યની વાત છે કે આ વર્ણનને છપાવા તે દે આજે વાસ વર્ષ થઈ ગયાં, પરંતુ કોઈએ આ તરફ ધ્યાન આપ્યું નથી. આ ગ્રંથને દેશના ઇતિહાસનાં માનવજાતિનું મુખ આધેતોમાં માનીને અમે તેનો થોડો ઘણો સાર આપણનાં અંત્ર પ્રવેશ કરીશું.

શ્રી. પેઢીએ આ ગ્રંથ સને ૧૯૦૫ માં અકસ્માત મૂળલેખકના પરોક્ષને જ. પહેલાં લેખ્યો. તેની ઉપયોગિતા એક ઇતિહાસશોધકજ નાખી શકે છે. તેમણે આ પુસ્તકને ધ્યાનથી વાંચ્યું અને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ સમકાલીન ઇતિહાસ રચનારોએ અને વાચકોના ઉપયોગ માટે તેને નુદ કરાવે પ્રસિદ્ધ કર્યું. પછી જ્યારે લોકો તેમને મૂળ-લેખકની જાણ કરે ત્યારે લખ્યા ત્યાર તેમણે મુખ હસ્તાક્ષરિત પ્રત માન્ય. આના નામકાનને લેખક મંડળના આવી દોષો કે જેથી તેને નોંધ મળે તેમજ નવા નોંધ સારું.

૧૯૦૬ સ. ૧૯૧૧ સ. સુધી સુધારા નોંધ માટે યુદ્ધના સમયમાં ઉપયોગના નવા નોંધ નોંધ નિવસ-સ્થાન મરસદગાવ (હાલે

લાકા ૧) માં હતું. સ્મરત્યુશક્તિ સારી અને લેખનરસિક મનોરંજક હોવાથી તેમણે ખુબ મુંદર વર્ણન લખેલું છે. લખવાની પદ્ધતિ ધારી સરળ, અલંકારરહિત અને મનોહર છે. એમ જણાય છે કે આ વર્ણન લેખકે પોતાના હૃદયમિત્રોને બગવાની તથા પોતાની યાત્રાની દૃષ્ટિકોણ સંબંધિતરૂપે માટે લખ્યું હતું. બિહાર અને ગ્રાન્થિયરના ઘોડાકે પદાન્ત મિયાય બાકીના બધા બનાવો પ્રસંગે જાતે પોતાની આંખોએ જોયેલા છે. નાના સાદેબ અને ગ્રાન્થિયરની દૃષ્ટિકોણ ત્યાંના જાણકાર લોકો પાસેથી તેજ સમયે મળી હતી, તેથી તેના અધિદાંશને વિશ્વાસપાત્ર માનવો જોઈએ.

આ મંથરી આપણને એક બીજી સાત પાત્ર થઈ શકે છે. તે સમયની અને વર્તમાનકાળની ધાર્મિક અને સામાજિક અવસ્થાનું અંતર ઘોડું ધાતું જણાઈ આવે છે. લેખકે મદારાષ્ટ્ર જતાં વસ્ત્રોના પ્રાંતોનું ખુબ મુંદર વર્ણન કરેલું છે. આજગ કાનપુર અને પ્રયાગનાં પાત્ર વર્ણન છે. ખાસ કરીને બગવા વખતના અને ત્યારપછીના જાસીનું આટલું વિશ્વાસપાત્ર સંપૂર્ણ તથા રસિક વર્ણન બીજે ક્યાંય મળતું નથી. રાણી લક્ષ્મીબાઈનું પાત્ર આટલું વિસ્તૃત અને પ્રત્યક્ષ સચિત્ર-વાર્ણન બીજે ક્યાંય પ્રાપ્ત થતું નથી. અર્થાત્ એમ કહેવું ચોખ્ખું છે કે પુસ્તકમાં રાણી લક્ષ્મીબાઈ અને જાંસીનુંજ વર્ણન પ્રધાનપણે છે. તેથી પુસ્તકનું મહત્ત્વ વધારે છે.

સરઆનમાં લેખકે પોતાના વંશનો અને ગામનો પરિચય આપ્યો છે. તેનો જન્મ ગોડસે નામના મદારાષ્ટ્રીય બ્રાહ્મણકુળમાં થયો હતો. પિતાનું નામ બાલકૃષ્ણ પંત હતું. ગોડસેકુળ વિદ્વાન અને યાગિક બ્રાહ્મણોનું હતું. બાલકૃષ્ણ પંત પહેલા પેશ્વાઓને ત્યાંથી આશ્રય પામતા હતા. બાલકૃષ્ણના બિહારદેશનિકાલ થયા પછી પોતાના ગામ બરભદ્રામાં આવીને રહેવા લાગ્યા. પરંપરાગત જમીનના બહુ ભાગલા પડી જવાથી નિર્વાહ પૂરતી ખેતી રહી નહિ. બાલકૃષ્ણ પંતને ત્રણ પુત્ર હતા. વિષ્ણુભટ્ટ એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણ પામે શાસ્ત્રોત્તું અભ્યસન કર્યું હતું અને સારી વિદ્વાન પ્રાપ્ત કરી હતી. પરંતુ ધરની રિયતિ મારી નહોતી. શુદ્ધ્યાશ્રમ બાર મુકેલીઆમા ચાલી રહ્યો હતો.

સન ૧૮૫૭ના પ્રારંભમાં વિષ્ણુભટ્ટ કોઈ યજ્ઞમાનના કામને માટે પૂજા ગયા હતા. ત્યાં સાતજીવ કે શ્રીમતી બાવગતબાઈ સિંધિયા મથુરામાં સર્વતામુખ યજ્ઞ કરાવનાર છે અને દક્ષિણના કેટલાય વિદ્વાનોને નિમંત્રણ મોકલ્યા છે. ઘર ઉપર દુનુ ધાતું હતું. એટલે તેમણે નિશ્ચય કર્યો કે કિતર-યાત્રાના કંઠક પ્રાપ્ત કરીને દેવું ચૂકાવીશું. તેમને પોતાના ગુરૂની અને પોતાની યોગ્યતા ઉપર પૂરતો વિશ્વાસ હતો. ગ્રાન્થિયરના નિહિયા-સરકારને ત્યાં તેમના એક સંબંધી હતા, તેમને પૃથ્વરજ પાત્ર કરી, પરંતુ પિતાજીએ આજ્ઞા ન આપી.

તેમનું કહેવું હતું કે ત્યાં આપણા લોકો બહુ ઝોઝા છે. રસ્તો કઠિન છે, લોકો ભાંગ અને ગાંઠને પીનારા અને સ્ત્રીઓ માયાવી હોય છે. પરંતુ વિષ્ણુભટ્ટે આશા છોડી નહિ. તેમને બધી રીતે સમજાવ્યા અને પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું સંયમપૂર્વક રહીશ. દ્રવ્યની જરૂર પણ હતી. તેમના કાકા પણ સાથે આવવાને તૈયાર થયા. કાકા ઘણા દિવસો સુધી બ્રહ્માવર્તમાં પેશ્વાઓની યજ્ઞશાળાના અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા હતા. તેમનો અનુભવ અને પરિચય માર્ગમાં ઘણો સહાયક હતોજ. પેશ્વાઓના કુલશુરુ કર્વે પણ જતા હતા, તેમની સાથે બન્ને કોષ્ટ-ભત્રીજો ઉપડ્યા.

પ્રેક્ષક (વિષ્ણુભટ્ટ) પહેલા પૂના આવ્યા. તે સમયે લોકો બજાર ગાડીમાં યાત્રા કરતા હતા. કેટલાક લોકોએ મળીને એક ગાડીને બદોબસ્ત કરી લીધો અને ચૈત્ર-પંચમીએ (માર્ચમાં) પૂના છોડ્યું. પ્રેક્ષકે યાત્રાના લાભોનું અને પ્રાકૃતિક દર્શ્યોતું ઉરસાહપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. અહમદનગર, માલેગામ, ધુળિયા થઈને આ યાત્રીઓ સાતપુડાના પર્વતોમાં પહોંચ્યા. સાતપુડાની વનશ્રી અને શોલા જોઈને પ્રેક્ષકને ખૂબ આનંદ થયો. વસંતના દિવસો હતા. બિલીનાં અનુચિત વૃક્ષો જોઈને બધા હર્ષ પામ્યા; કેમકે શિવપૂજને માટે તેનાથી સરસ વસ્તુ બીજી કંઈ હોઈ શકે? જ જ કોસને આંતરે આવેલી સરકારી ધર્મશાળાઓમાં મુકામ કરતા કરતા યાત્રીઓ મહૂની ટાવણી પાસે આવ્યા. એક ધર્મશાળામાં ગોઆ તરફના બે સૈનિક મળ્યા. સુખદુઃખની વાતચીત થઈ. સૈનિકોએ જણાવ્યું કે આજથી ત્રીજે દિવસે દુનિયામાં રાત્ન-કાન્તિ થઈને લૂંટફાટ થશે. ગભરાઈને એ લોકો કારણ પૂછવા લાગ્યા. સૈનિકોએ કહ્યું—“આજ સુધી અંગ્રેજોએ કીક રીતે રાત્ન કયું, પરંતુ હવે તેમની બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ ગઈ છે. તેઓ નવી બંદૂકો લાવ્યા છે, તેના કારતૂસોને દાંતથી તોડવા પડે છે. એક દિવસ ટાવણીમાં એક બ્રાહ્મણ સિપાઈ ફૂવા ઉપર સ્નાન કરવા ગયો, તો ત્યાં કોઈ ચમારે તેની પાસે પાણી પીવા લોટો માગ્યો. બ્રાહ્મણે ગુસ્સે થઈને કહ્યું કે લોટો અપવિત્ર થઈ જશે. તેથી ચમાર બોલ્યો—“એ! તમે લોકો નાતગતની શેખી મારો છો? હાલમાં જે કારતૂસ બને છે તેમાં ગાય ને સુવરની ચરખી હોય છે અને અમેજ તે તૈયાર કરીએ છીએ. તે કારતૂસ તોડતી વખતે તમારી નાતગત ક્યાં જતી રહે છે? બન્ને વચ્ચે મારપીટ સુધી વાત આવી ગઈ. ઘણા માણસો એકઠા થયા. આ સમાચાર સર્વત્ર ફેલાઈ ગયા. હિંદુ અને મુસલમાન બન્ને વિક્રી ઉડ્યા. સમસ્ત ભારતમાં ધીજળી વેગે આ ખબર ફેલાઈ ગઈ. બધાઓએ કારતૂસ લેવાનો ઇન્કાર કર્યો. વિજાયતથી નવા આવેલા સાંદેએ લુકમ કાઢ્યો કે જે સિપાઈઓ કારતૂસ લેવા ઇચ્છતા હોય તેમને રાખવા અને બાકીના લોકોના સંબંધમાં પાળી-

રી નિર્ણય કરવામાં આવશે. અંગ્રેજોની ધરખા ખ્રિસ્તી-ધર્મનો પ્રચાર કરવાની છે. તેમણે કલકત્તામાં બધા રજવાડાઓની એક સભા મોકલાવી, તેમાં વિધવા-વિવાહ આદિ કેટલાય ધર્મ વિરદ્દ હરબો રજુ કર્યાં. બધા રામજો નાખુશ થઇને આત્મા ગયા. લોકોએ અને સેનાએ નહીં કહ્યું છે કે એક હરબેલા દિવસે અંગ્રેજોને હાલીને પોતાના ધર્મની રક્ષા કરવી. તે દિવસ આજથી ત્રીજો દિવસ છે. અમે અમારાં બાળબચ્ચાં પાસે પાછા જઈએ છીએ.”

પ્રેક્ષક અને બીજાં યાત્રીઓ ભારે વિચારમણમાં પડ્યા, અતે કાળા લોક આપણને દુઃખ નહિ દે એમ નહીં કરીને આગળ આત્મા. સિપાઈઓએ કહી દીધું કે ૧૦મી જૂન સુધીમાં મહા પહોંચી જશે. મુઠ્ઠી એક માઇલ દૂર સવારમાં પહોંચ્યા. તોપ અને બંદૂકોના અવાજ સંભળાવા લાગ્યા. યાત્રીઓ ગભરાઈ ગયા. જાવણી પાસે જતાંજ ખસો ત્રણસો સિપાઈઓએ આવીને તેમને ઘેરી લીધા. બધાના હોશ કોશ ઉડી ગયા, પરંતુ આપણા પ્રેક્ષકે ખુબ દિમ્ભતપૂર્વક તેમને જાણવું કે પોતે યાત્રાળુઓ હતા અને જ્વાલિયરમાં યમાર્યે જઈ રહ્યા હતા એટલે સિપાઈઓએ તેમને પોતાની સાથે રાખ્યા, અને બધી આવશ્યક ચીજો આપી. કોઈ પણ પ્રકારની ઉલ્લુપ નહોતી. દેમકે પ્રેક્ષક લખે છે કે બળવાખોરો ભારે ધર્મભક્ત હતા. એ લોકોને કોઈ પણ પ્રકારે સિપાઈઓથી ઘરીરને છોડાવીને આગળ વધવાની ચિંતા હતી. પ્રેક્ષકે અતે પોતાના પરિચયવાળા એક સુબેદારને પ્રાર્થના કરી કે “ઉત્તરન પાસે છે, અમે યાત્રાળુ છીએ, જે આપ અમને ત્યાં સુધી પહોંચાડી દેશે તો આપની બહુ કૃપા થશે. આજ સુધી અમને આપ લોકોના સાથથી અને સહાયતાથી ખુબ આનંદ થયો છે.” સુબેદારે ખુબ પ્રેમથી એ જ્વાલિયરને બખ્ખે રૂપિયા દસિજા આપીને વિદાય કર્યા અને ઉત્તરન સુધી પોતાના માણસને મોકલ્યો. ઉત્તરન જઈને યાત્રીઓએ સાંભળ્યું કે ધારના પવાર-વરના જલ રાજાનું મૃત્યુ થયું છે, અને તેની મૃત્યુ પછીની ક્રિયામાં લાખો રૂપિયા દાન અપાવાનું છે ઉત્તરનથી હજારો જ્વાલિયરો જઈ રહ્યા હતા. આ લોકો પણ સમાજના વેતરા નાટ આવી નીકળ્યા ધારના ગયા તે જોયું કે ત્યાં પત્ર નક્કવની પણ જમા નહોતી, નેહવાને નાટ કોઈના ધરમા રથાન નાનું ફુલંબ હતું એ લોકોએ એક મનીને ત્યાં, તેણે મની કરવા છતાં પણ બાબાન બખ્ખે અને તેને કાફ ને કાફ પ્રકારે રાજી કર્યાં. દાનવિધિ વતવની વેત લઈને કાકા-મરીને દાન-સાગમાં ગયા. બધા જ્વાલિયરને કાર્યો, ધેડ. નુવણ-ગપ્પા, દામી કપડાઈ દાનના મળ્યા. જ્વાલિયરની બદલાવ હજારો જ્વાલિયરો એકત્ર થયા હતા તેમને દાન નહોતું મળતું એટલે દાન લનારોએ ઉપર તેઓ આજીવ વસાવતા હતા. પ્રેક્ષક લખે છે—“દાર્શન સેના.”

૧. એક દિવસ અંગ્રેજ સૈન્યો અને બાળકોથી ભરેલી એક હોડી રાત્રી તરફ જતી હતી. સિપાઇઓએ નાના સાહેબ પાસે તેમના ઉપર ગોળા ચલાવવાની રજા માગી, પરંતુ નાના સાહેબે સૈન્યો અને બાળકોને મારવાની કંઈ જરૂર નથી એમ કહીને રજા ન આપી. અંગ્રેજોના ફુર્કાગ્રથી હોડી ગંગાની રેતમાં ફસાઈ ગઈ. તોપચીએ તેના ઉપર ગોળા ચલાવ્યા. હોડી બગી ગઈ અને માત્ર ૧૦ સૈન્યો, ૩ બાળકો અને ૪ મરદો બચી ગયા. તેઓને કેદ કરવામાં આવ્યાં. અઢાલતમાં ૬૦ સૈન્યો અને કેટલાંક બાળકો પહેલેથીજ કેદ હતાં. તેમના ઉપર ચોક્કસ કરવાને માટે ૨૫ પહેરેગીરો હતા. તેઓ બધા કેદીઓને શીયાદિને માટે ગંગાના મેદાનમાં લઈ જતા હતા. એ અંગ્રેજ સૈન્યોમાં એક સૈન્ય ખૂબ ચતુર અને દૂરદેશી હતી. તેણે એક ભગિયણને રૂપિયા આપીને મેળવી લીધી. સંકેત અનુસાર તેણે સૌથી પછી એક પત્ર ત્યાંજ મૂકી દીધો, પરંતુ આ થટના એક પહેરેગીરે તેમ લીધી અને ભગિયણને પકડીને નાનાસાહેબ સમક્ષ હાજર કરી હતી. ભગિયણે બધું કબજા કરી દીધું અને પત્ર વાંચતાં માલમ પડ્યું કે તેમાં અંગ્રેજોને અમુક સમયે કાનપુર ઉપર હુમલો કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. આથી બધા સિપાઇઓ ગુસ્સે યઇ ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે એ સૈન્યોને મારી નાખવી જોઈએ; કેમકે વખત આવનાં તેઓ દગો દેશે. નાના સાહેબે સૈન્યોને મારવાનો ઇન્કાર કર્યો, પરંતુ સિપાઇઓએ ક્રોધમાં આવીને કંઈ પણ સામગ્રી નહિ અને બધી સૈન્યો અને બાળકોની કતલ કરી.

અંધકાર લાગે છે કે આ કતલથીજ યુદ્ધમાં નિષ્ફળતા મળી; કેમકે જનરલ શિવાજી આદિ મહાપુરુષોએ હમેશા શત્રુની સૈન્યોનું સન્માન સાચવ્યું હતું. તેથી તેમની ઉન્નતિ થઈ અને ગમે તો આ અપરાધ તેમની સંમતિની વિરુદ્ધ ભલેને થયો હોય પરંતુ આ કતલથી અમર્યામા જેવા નાનાસાહેબ ઉપર સદાને માટે કલંક લાગી ગયું. બધા લોકોએ આ બનાવનો વિરોધ કર્યો.

આને ૧૫ દિવસ થયા પછી અંગ્રેજોએ ચાર તરફથી કાનપુરને ઘેરી લીધું જનરલ લડાઈ થઈ. નાના સાહેબ, રાવસાહેબ વગેરેએ વીરતાની પગકાટા બનાવી દીધી, પરંતુ હસ અગિયાર દિવસ પછી તેમને અઢાલત છાંડવું પડ્યું કારણ કે અંગ્રેજોની તોપો સામે લશ્કર દટી શક્યું નહિ. પાતાના પગિયારને લઈને તેઓ લખનઉ તરફ ચાલી નીકળ્યા. આ તરફ અંગ્રેજોએ કાનપુર લઈને કર્ણે આમ ચલાવી. અઢાલત પણ લઈ લીધું. ત્યાં પણ બપોરે છૂટ અને કતલ ચાલી. જે પુરુષ વંતવાના આવ્યા તેને મારી નાખ્યો. અંગ્રેજોએ બધા નાગરિકોને લટકાવ્યા. હજારો માણસ મરાયા અને નમરે રીંદ રૂપ ધારણ કર્યું. નાના સાહેબનાં મુંદર મંદલ અને મંદિર પાડી

નાખવામાં આવ્યાં. ત્રણ દિવસ પછી સેનાપતિની આજ્ઞાએ
કતલ અને લૂંટ બંધ કરવામાં આવી. લખનૌ લઈને અગ્રેજોએ તે
પણ એજ પ્રકારે લૂંટયું. આ તરફ કાનપુરથી નારી છૂટેલો વાલ
ટોપી કાલપી તરફ આવ્યો અને કાલપી ઉપર હુમલો કરીને તેને
કબજે કરી લીધો. તેણે સારી સેના એકત્ર કરી અને રાવસાહેબ
(બાહરાવના એક પુત્ર)ને આગેવાન બનાવીને કાલપી પ્રદેશ
કબજામાં રાખ્યો.

ત્રેલક્ષકને આ બંધા સમાચાર જ્વાલિયરમાં મળતા ગયા. આ જ્વાલિયરમાં રહીને જીવ અકળાઇ ગયો હતો, તેથી તેમણે ક્યાં ખીજે જવાનો વિચાર કર્યો. સૌથી સાફ સ્થાન આંસી જળાશય કારણ કે તે મહાપરાક્રમી રાણી લક્ષ્મીબાઇનું રાજ્ય હતું, અને તેમના દરબારમાં કેટલાય પરિચિત સજ્જનો પણ હતા. કાર્તિક સુદી પાંચમ ને દિવસે કાકો-ભત્રીજો આંસી તરફ રવાના થયા.

[illegible]

હાથે પાણી ખેંચીને પોતાની તરસ છીપાવી, અને એ આગ્રિતોને કાલપી આવવાનું આમંત્રણ આપીને ઘેડો દોડાવી મૂક્યો. કાલપીમાં રાવસાહેબ અને તાત્પાટોપી એકઠા થયા હતા. ત્યાં પણ અંગ્રેજો સાથે ઘોર યુદ્ધ થયું અને ભારતવાસીઓની હાર થઈ. આપણા પ્રેક્ષકની દૃશ્યા ઝાંસીથી પણ ખરાબ થઈ. બિચારાને કાલપીથી પણ જાન બચાવીને લાગવું પડ્યું. માર્ગમાં કેટલાંયે સ્થાનોએ લૂંટારાઓની સામે યતા યતા કોઈ પણ પ્રકારે અભાવનું પહોંચ્યા. ત્યાં નગરવાસીઓએ યુદ્ધ અને લૂંટની બંધી હકીકત કહી. અભાવનથી યાત્રાને માટે તેઓ ચિત્તદૃટ ગયા. પરંતુ ત્યાં પણ બળવા તેમની પાછળ જતની પેઠે લાગ્યો રહ્યો. બળવામાં અંગ્રેજો ચિત્તદૃટને નારાયણરાવ પેશ્વા (નાના સાહેબના એક ભાઈ)ના હાથમાં મૂકીને નાકા હતા. નારાયણરાવની જગીર પણ એજ હતી. દરે એજ સમયે જનરલ હિટ્લોકે આવીને તેને પણ ગિરફતાર કરી લીધો. તેનું ઘર લૂંટવામાં આવ્યું. દરોડોની અમૂલ્ય સંપત્તિ સિપાઈઓ હાડી ગયા. દેવતાઓની મૂર્તિઓ પણ બાકી રાખી નહિ, એટલે સુધી કે પાણી ખેંચવાની દોરી સુદાં હાડી ગયા.

વારતવામાં નારાયણરાવને ત્યાં અપાર ધન રાખેલું હતું. આ લૂંટની બાબતમાં માલસેને લખ્યું છે કે, મહેલના બંડારોમાં અપાર સંપત્તિ, અદ્ભુત રત્ન અને હીંગ સિપાઈઓની આટલા દિવસની મોદનના પુરસ્કાર તરીકે રાખવામાં આવ્યાં હતાં ! આ બાબતમાં પાછળથી મર જુનોજ અને જનરલ હિટ્લોકમાંજ ઝગડો થયો તે 'ફોર્ટ ઓફ એન્ડિરેટ્ટી' સુધી પહોંચ્યો. નારાયણરાવ પામે બીજા ગરીબોનું ધણું ધન રાખેલું હતું તે પણ લૂંટાઈ ગયું. બિચારા અનાથ નિર્ધન થઈ ગયા. તેમની સ્ત્રીઓનાં શરીર ઉપર જે ધરેલાં હતા તે પણ લૂંટારાઓથી બચવા પામ્યા નહિ. ખાસ વાત તો એ છે કે નારાયણરાવે બળવામાં કરેલો ભાગ લીધો નહોતો. ચિત્તદૃટમાં મજબૂત હાલત કરીને કેટલાક શિપિયા મેજર્સને પ્રેક્ષક બાદા ગયા. વળી રેતનામાં દટલીક મુશ્કેલીઓની સામે થયું પડવાથી અને પાંડા ફરીને તેઓ જાડોન પહોંચ્યા. ત્યાં અસિપરથી આવેલા એક બ્રાહ્મણ પામેથી ત્યાંના નમાચાં મર્યા કાલપીની હાર પડી 'જાંબીવાળી' અને ગુરનાદબ અર્ધે કેવી રીતે અસિપર પહોંચ્યા, અને ત્યાંથી સિપિયા નાસી ગયા, તથા કયે પ્રકારે અંગ્રેજો સાથે વીરગતિ લક્ષીબ હતું અર્થાત્ યુદ્ધ. જ્યાં તેણે બહાદુરીથી લડીને વીર-મૃતિ પ્રાપ્ત કરી, અસિપર પામે મુદારમાં થયું. એ બાબતે તેને ત્યાં જ બંધુવા મળી એ યુદ્ધમાં બાલિયત્વની હારી ગયા. પ્રેક્ષકના અભિપ્રાય પ્રમાણે ગાળીના સુપુરી ભારતવાસીઓની મર્યાદા વીરતાનો અંત આવ્યો.

જલોતમાં પ્રેક્ષકનો રસ્તો ફરી અદ્વાયો. તે પાછા ફરીને ફરીથી નારાયણરાવ પેશ્વાને ત્યાં આવ્યા. તેઓ કેદમાં હતા પરંતુ રાજા જે સો બસો રૂપિયા ખર્ચને માટે મળતા હતા તેમાંથી કંઈક હાથમાં આપતા હતા. એને પણ કંઈક મળ્યું. અહીંથી તે સૂર્યદંડ તીર્થ ગયો. ત્યાં અકસ્માત રાવસાહેબ વીસ હજાર બળવાખોરો સાથે આવ્યાં આ બ્રાહ્મણો પણ તેમની સાથે થઈ ગયા. રાવસાહેબ બળવાખોરો સાથે રાજપૂતાનામાં જયપુર, જૂદી, કોટા વગેરે રાજ્યો પાસેથી ક્ષેત્ર લેતા લેતા ફરવા લાગ્યા. કોટાની નીચેના એક રાજ્યએ બળવાખોરો સાથે યુદ્ધ પણ કર્યું, પરંતુ તેને હારીને નાસવું પડ્યું. પ્રેક્ષક એક એવી ઘટના લખી છે કે જે રાવસાહેબના ઉત્કલ્પન ચરિત્ર ઉપર પ્રકાશ નાખે છે. રાજના નાદા પછી બળવાખોરોએ આ નગરને કબજે લીધો. રાજનો ખજાનો રાવસાહેબે પોતાના હાથમાં લીધો. રાજની સ્ત્રીઓ તથા મહેલની અન્ય સ્ત્રીઓ એક ઓરડામાં અંદરથી બારણાં બંધ કરીને લગાઈ ગઈ. ત્યારે રાવસાહેબે બહારથી તેમને પ્રાર્થના કરી કે અમે ધર્મને માટે યુદ્ધ કરનારાઓ છીએ. હું રાજની માતાને મારી માતા અને રાજની સ્ત્રીઓને મારી બહેનો સમજું છું. આપ નિશ્ચિંતપણે બહાર આવો. આ આશ્વાસનથી બધી સ્ત્રીઓ બહાર આવી. રાવસાહેબે તેમનો આદરસત્કાર કર્યો. રાજના પુત્રને માલીએ બેસાડ્યો અને તે નગરમાંથી ચાલી નીકળ્યા.

બળવાખોરો હવે ખૂબ ઉદ્દંડ-ઉન્મત્ત થઈ ગયા હતા અને તેમને દક્ષિણ તરફ જતા જોઈને પ્રેક્ષક 'અભાવન' તરફ પાછા ફર્યા. વચ્ચે તેમને કેટલીયે મુશ્કેલીઓ સામે થવું પડ્યું. કોલેરાની જિતારીથી તેમને વચ્ચેના ગામમાં કેટલાક દિવસો સુધી રોકાવું પડ્યું. પછી યાત્રા કરતાં વચમાં કાકાશ્રીના પરિચયના બે અભાવનના બ્રાહ્મણ મળ્યા. તેઓ ખજાનો રાવસાહેબ અને તાલુકા ટોપી સાથે ગયા હતા. તેમને બળવાખોરોના સંબંધનાં પૂરા સમાચાર આપ્યા. તેનો સાર એ છે કે બળવાખોરો નર્મદા તરફ ગયા. અંગ્રેજોની ફોજ તેમની પાછળ પડી હતી તેથી તેઓ જલદીથી નદી ઓળંગવા દરમ્યાન દત્ત પરંતુ વચ્ચેની ભૂમિથી રસ્તો જલદી મળ્યો નહિ. અંતે એક ઘાટ ઉપર રહીને રૂપિયા આપીને નદીપાર ઉતરવાનો વિચાર કર્યો અને ત્યાં જઈ નામે પાર ગઈ. અંગ્રેજો નદી પાર જઈ સફળ નહોત. નગરનારોને નિઠામ પાસેથી મદદની આજ્ઞા હતી, પરંતુ તેમના ફર નગરવાજનક સમાચાર લાગ્યા એટલે લાગ્યાર ઘણે બંધા કે જે રાજા ચાલી પરંતુ હવે સંગઠન હીલું પડી મળું હતું. કેટલાક નિમ્ન ગણ જ લૂટના રૂપિયા લેતા થયા હતા તે લૂટને રોકવા નવાં ગણ મળ્યા હતા. અંગ્રેજોની તારીની ધોળાપૂરી મોકલવામાં આવ્યા ચાલી નીકળ્યા. આ અવસ્થા જોઈને જે ખજાનો આજે તે

ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા અને રસ્તામાં તેમને પ્રેક્ષકના બેઠો થયો. પ્રેક્ષકનું બળવાનું વર્ણન અહીં સમાપ્ત થાય છે, તેમ છતાં આના પછી મારાંચ માટે તેજે પોતાની વ્યક્તિગત યાત્રાનો વૃત્તાંત સંક્ષેપમાં આપ્યો છે. અહ્માવત્થી બેલસિયાના રામની મુવર્થુ-તુલામાં ભાગ લઈને અયોધ્યા થઈને એ લોકો કાશી પહોંચ્યા. કાશીથી પ્રયાગ આવ્યા. ત્યાંથી ગંગાજળની કાવડ ઘેર લઈ જવાનો નિશ્ચય કરીને એક કાવડ કરી લીધી. આ એક પ્રદારનું વ્રત છે. તેમાં પોને જતે પગે ચાલીને ગંગાજળ લઈ જવાનું હોય છે. તે ગંગાજળ લઈને અહ્માવત્, વ્યાસિયર, જાંસી, સાગર, કૃષ્ણ થતા દુશંગાબાદ પહોંચ્યા. રસ્તામાં ગંગાજળના ભારથી ઘણું દુઃખ પડ્યું. પરંતુ પ્રેક્ષકે પોતાનું વ્રત પૂર્ણ કર્યું. દુશંગાબાદથી એ લોકો ફરી કંઈક પ્રામિતી આશાએ ઈન્દોર ગયા. ઈન્દોરથી દુશંગાબાદ અને નાસિક થઈને પછી ત્રણ વર્ષ બાદ પ્રેક્ષક પોતાને ઘેર પહોંચ્યા.

(फेब्रुवारी-१९२६ ना 'विशाल भारत' माथी)

१०७-ईश्वर-प्रसंग

(લેખક:-વિદ્યુતોષ્ણર બટ્ટાચાર્ય એમ. એ. ના લેખનો અનુવાદ)

મારી સમજમાં ધર્મ અને ઇશ્વર એ બે વિષયો ઉપર આગ્રહ-
સ્પંદી એટલી બધી બાબતો કહેવાઈ ગઈ છે કે જે હજાર વર્ષ સુધી
આ સંબંધમાં કંઈ પણ ન કહેવામાં આવે તોપણ કંઈ નુકસાન
જાણીતું નથી. પહેલાં જે કંઈ કહેવાઈ ચૂક્યું છે, તેના એક સામાન્ય
ભાગ ઉપર વિચાર કરવાથીજ સર્વ કંઈ થઈ શકે તેમ છે. પરંતુ
મનુષ્યના પુનઃજનિ કરવાની એક ઇચ્છા જેવામાં આવ્યાજ કરે છે.

મનુષ્ય અનેક પ્રકારની વાતો કહે છે, તે અધિ વખતે બધી વાતોને સારી પેઠે સમજી વિચારીને અને તેનો અનુભવ કરીનેજ કહે છે એમ નથી. કાલ કોઈ વાર તો માણસ જે બાબતના પોતે પણ કંઈ જાણતો, સમજતો નથી, તેથી વાતો કહીશ કે જે, પરંતુ કોઈ કોઈ સમયે તો તે મોટા બાળે એવીજ વાતો કહ્યા કરે છે. આ રીતે કહેવાનું પતિનું જ નહીં, આ સ્ત્રીને જ બોલ્યું. તે જરૂર પણ વિચાર નથી કરતો. માત્ર તે જ પ્રકારે કહે તે કહે કહીશું જે તેનું કામ હોય છે, હજી કાંઈ એકદમ નવું બધું નથી અધિકાર હોય છે અને બહુ જાણના પ્રકારે હોય છે. તે જ રીતે બાળકના બાળકના બાળકના શિક્ષણી નથી. ભણતી એક બાળકને બિન બિન મનુષ્ય, બિન બિન કંઈ બેસી શકે છે. કોઈ જાતે કહી શકે છે, કોઈ મનુષ્ય અને કોઈ

ભૂત કહે છે તેવા કોઈ બીજાનું કંઈ બતાવે છે. એવા પણ માણસો હોય છે કે જે ભૂત અથવા મનુષ્યનો નિર્ણય કરી શકતા નથી. આજ પ્રકારના બીજા પણ ઘણા લોકો હોઈ શકે છે. જે આવા બંધા લોકો એક જગાએ એકઠા થઈ બેસે અને તે વસ્તુને લઈને તર્ક કરવા માંડે તો તેમના તર્કના પ્રકારોથી તે સ્થાન શું છે ઉદ્દેશ, સુક્તિ-ઓ અને તર્કોના પ્રવાહમાં દિશાઓ વહી જશે, પરંતુ મથાર્થ તત્ત્વનો પત્તો જરા પણ લાગશે નહિ. એવી વાત પણ નથી કે એ તાર્કિકો-માંથી કોઈ તે તત્ત્વને જાણી જ શક્યા ન હોય અથવા તો જાણ્યા છતાં સારી રીતે કોઈ કહી શકતા ન હોય. વાત તો એ છે કે એ પ્રમાણે હોવા છતાં પણ તર્કના વ્યૂહને ભેદીને તે તત્ત્વને પ્રદાન કરી શકાવું અત્યંત કઠિન છે. ધર્મ અને ઇશ્વરના સંબંધમાં એવું પ્રમાણે થયું છે. અસ્તુ. અમારી સમક્ષ હમણાં ઇશ્વરપ્રસંગ ઉપસ્થિત છે એટલે હવે તેની જ આલોચના કરીએ.

બન્ને પક્ષો ખરા થઈને ઉભેલા છે, આજજ નહિ, અતિ-પ્રાચીન કાળથી, અદિજ નહિ, વિદેશોમાં પણ એ પ્રમાણે જ છે. કેમકે એજ મૂળ વાત છે. એક પક્ષ કહે છે 'ઇશ્વર છે' બીજા કહે છે 'નથી.' બન્નેમાં તુલ્ય સુદ જન્મ્યું છે; કોઈ પણ પક્ષ હકી ગય તેવો નથી, કોઈ પણ પક્ષ કમજોર નથી. આ વિષય ઉપર જે કંઈ કહેવા ઇચ્છાવું હતું તે કહી કહીને પ્રાચીન લોકો ચાલ્યા ગયા. પરંતુ ઝગડાનો અંત આવ્યો નથી. પ્રાચીન લોકો જ્યાંથી પડતું મક્કના ગયું હતા, ત્યાંથી નવીન માણસોએ ફરીથી અદમ્ય ઉત્સાહ સાથે યાત્રા શરૂ કરી દીધી છે; પરસ્પર સુક્તિ-તર્કોની કાપાકાપી ચાલી રહી છે, અજર નથી કે એનો ક્યારે અંત આવશે. યેરાની લડાઈની પેઠે જે જોરાવર હોય છે તે દુર્ગજોને હરાવી દે છે, પરંતુ દુર્ગજોના હારી ગયા પછી પણ એમ કહી શકાવું નથી કે સુદની શરૂઆતમાં હાર કોનો હતો.

આ બંધી બદારની બાબતો છે. બદારની વાતોથી ઇશ્વરના અસ્તિત્વ અતસ્તિત્વનો નિર્ણય કરવો અસંભવિત છે. તેઓ કહે છે કે ઇશ્વર છે, તેઓ એમ પણ કહે છે કે તર્ક કારા તેની પ્રતિ શરૂ શકતી નથી. આ તો પેતાના અનુભવનો વિષય છે. દૂધ, મધ, એક વજન માંડા છે કે નહિ, એ વાતો વહે સમજાવવું કઠિન છે અથવા સમજાવવી શકાય તેમ નથી. અથવા કોનામાં કેટલી મિઠાઈ છે તે વાત હમને કરતાં સુદને મળવા છતાં સ્વયં સમજાવવી પણ સમ-બનાવ નહીં તેમ નથી. તેને પોતાને જરાક આખીને બેસું પડે અને એ નાતે જોવાવાળું નરત તેની અજર પડી જશે. કેમકે એ અનુભવ નો નિર્ણય છે એવો માંડા છે કે કહે, એ અનુભવને મટે જેમ તેને આખીને જોવાનો એક સાચો ઉપાય છે, તેમ પ્રમાણે ઇશ્વર છે કે

નહિ, એ વાત જાણવાનો પ્રશ્ન એકમાત્ર ઉપાય અનુભવ કરીને જોવા-
નોજ છે. અનુભવ કરવાનો શો ઉપાય છે ? જોએ કહે છે કે ધર્મિર
છે, તેઓજ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપશે અને તેમજો આવ્યો પણ છે.
જો કોઈ શ્રદ્ધાપાત્ર મનુષ્ય કહે કે હું જાતે જાણે અમુક ગામ જોઈ
આવ્યો છું, તો તે તે ગામનો માર્ગ પણ જાણે છે, અને ખીમને
જતાવી પણ શકે છે. તેના જતાવેલા માર્ગને છોડીને ખીજો માર્ગ જવાથી
જો તે ગામ ન મળે તો ત્યાં તે ગામજ નથી એમ માની લેવું અયો-
જ છે. તેના જતાવેલા માર્ગે જાણે જુઓ, ગામ મળી આવ્યું તો તો
સીકજ છે, ઝગડોજ મટી ગયો અને જો ન મળ્યું તો કહેવુંજ પડશે
કે ગામ નથી.

એક વાત ખીજી સમજવાની છે. એક માણસ તરસથી તરસે છે
તેને થોડું પાણી આપવામાં આવ્યું. તેણે યથાવિધિ પી લીધું, તેની
તરસ છીપાઈ ગઈ. એક મનુષ્ય રોગથી પીડાથી વ્યાકુળ છે, યૈયે તેને
દવા આપી, રોગીએ તેનું યથાવિધિ સેવન કર્યું; તેનો રોગ શાંત
થઈ ગયો નહિ. જો વાસ્તવમાં જ્યાં અને ઔષધિ ન હોત તો તરસા-
ની તરસ અને રોગીનો રોગ શાંત થાત નહિ. પાણી અને ઔષધ દેનાં
એટલે તરસ અને રોગની શાંતિ થઈ. એજ પ્રમાણે જો મનુષ્ય
વિધિપુરઃસર ધર્મિરની ઉપાસના કરે છે અને તેનામાં ધર્મિરોપાસનાના
શુભ જોવા કે—

અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ પથ ચ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખમુલઃ ક્ષમી ॥

વગેરે (ગીતા અ. ૧૨ શ્લોક ૧૩ થી ૨૦) પ્રગટ થઈ જાય છે
નો કહેવું જોઈએ કે ધર્મિર છે, તેથી તેની ઉપાસનાથી ઉપાસકમાં
એ શુભોનો વિકાસ થયો છે. આવા જન દુર્જન હોવા છતાં પણ
અસહ્ય નથી.

ધર્મિરની ઉપાસના નહિ કરવાથી શું એ શુભો પ્રાપ્ત કરી શકાતા
નથી ? એ એક સ્વતંત્ર પ્રશ્ન છે. અહીં તો જે ધર્મિરની ઉપાસના
કરે છે તેનીજ બાબતમાં કહેવાના આવ્યું છે. પરંતુ આ પ્રશ્નના
ઉત્તરમાં અનંકોએ કહ્યું છે કે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એક રોગની અનેક
દવાઓ હોય છે અને સૌને માટે એક દવા ઉપયોગી પણ નથી.

। ૧ ૧૯૮૮ ના 'કલ્યાણ'ના ધર્મિરકથાથી)

૧૦૮-ગુપ્ત નાસ્તિકતાનો વિસ્તાર

(લેખક:-શ્રી. દ્વારકાપ્રસાદજી શર્માના લેખનો અનુવાદ)

‘કલ્યાણ’ના સંપાદક પણ કોઇ વિલક્ષણ લેખના છવ જણાય છે ! જે જમાનામાં લોકો ધર્મચરને ઉચે મૂકીને મનમાં કાવે તેમ કરવા તત્પર રહે છે, જે જમાનામાં ધર્મચર કેવળ જૂઠા સોગન લઇ જૂઠું બોલવાનાં સુરક્ષિત સાધનરૂપે રહેલા છે, તે જમાનામાં તેમને ‘કલ્યાણ’નો ‘ધર્મચર’ કાઢવાનું સૂઝે છે ! તેમની અજબ અક્ષયની પણ બલિહારી છે ! શું વિશેષ અંક કાઢવાનો ખીન્ને વિષય ના મળ્યો ? તેમણે તો આજથી સેંકડો વર્ષો પૂર્વે આ અવનિર્મા અવતરવું જોઇતું હતું; આ નવીન સભ્યતાના આંજી નાખનારા જમાનામાં નહિ. તેઓએ જૂના પુરાણા વિચારોનો પ્રચાર કરીને દેશની ઉન્નતિને શા સારૂ સેંકડો વર્ષ પાછી ધસડી રહ્યા છે ?

હજી થોડાજ દિવસની વાત છે. પ્રયાગના ‘લીડર’ નામના દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં કોઇ અંગ્રેજી વર્તમાનપત્રનું અવતરણ ઉતારવામાં આવ્યું હતું. તેમાં લખ્યું હતું કે ‘રશિયાની સોવિયટ સરકારે સરકારી શાળાઓમાં લણનારાં બાળકો માટે જે નવાં પાઠ્ય પુસ્તકો રચાવ્યાં છે, તેમાં પહેલો પાઠ ધર્મચરના અસ્તિત્વ વિષેનો છે. પાઠમાં લખ્યું છે કે ‘અકર્મણ્ય-એદી-આળસુ, ખીજાઓને છેતરનારા અને સ્વાર્થી’ લોકોએ પોતાનું કામ સાધવા માટે ધર્મચર નામની એક ખાસ વસ્તુની કલ્પના કરીને સમસ્ત સંસારને તુકસાનમાં ઉતારી દીધો છે. ખરી રીતે ધર્મચર જેવી કોઇ ચીજ નથી.’ આવા ભાવોથી ભરેલાં પુસ્તકો બાળકોને લણાવીને રશિયાની સોવિયટ સરકાર પોતાના રાજ્યના ભાવી નાગરિકોના મનમાંથી ધર્મચરના અસ્તિત્વનો લોપ કરવા તત્પર થઇ છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ લેખકનું કહેવું છે કે રશિયામાં વસતા આસ્તિક જર્મન ખેડૂત ઉપર એટલા માટે મોટા મોટા અત્યાચારો કરવામાં આવે છે કે જેથી તેઓ ધર્મચરની ચર્ચા અને તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનું તજી દે. જે આસ્તિક અને ધર્મચરનિષ્ઠ જર્મન સોવિયટ સરકારની આ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તેઓના સંબંધમાં કહેવાય છે કે તેમને સૈબિરિયા મોકલી દેવામાં આવે છે અને ત્યાં તેઓ ઘણા જલદીથી કાળના મુખમાં પડીને પોતાનું અસ્તિત્વ નાશુદ કરી દે છે.

આપણા દેશના એક મુખ્ય રાષ્ટ્રીય નેતા પણ પોતાના એક ભાષણમાં પોતાને એન્ટીગોડ-અર્થાત્ ધર્મચરવિરોધી તરીકે જાહેર કરી ચૂક્યા છે. એટલે હવે એ દિવસ દૂર નથી કે ત્યારે આ દેશના શાસનની સગામ એવા લોકોના હાથમાં આવતાંજ, એ ઉન્નતિશક્તિ

નેતા, આ દેશમાં પણ મોવિયટ સરકારની ઉપરોક્ત નીતિનું અનુકરણ કરીને, ઈશ્વરની વિરુદ્ધ ચળવળ ઉભી કરશે, કે જેથી એ દેશ વાનની વાનમાં ઉત્તરના શિખરે ચડેલા જલ્જલા લાગશે.

આ દેશમાં પણ હવેર વિરુદ્ધની ચળવળના શ્રીજાણે તો મંડા-દંડ જૂઠેના જોવામાં આવે છે. લોકો કહે છે તો ખરા કે ઈશ્વર છે અને તે સર્વવ્યાપી, સર્વસાક્ષી, સર્વાન્તર્યામી અને સર્વદ્રષ્ટા પણ છે; પરંતુ વ્યવહારમાં તેઓ તે પ્રમાણે માનતા નથી.

ઈશ્વર વિષે લોકો જેટલું કહ્યા કરે છે, તેજ પ્રમાણે જો તેઓ માનતા પણ હોત અને તદનુસાર વર્તન પણ કરતા હોત તો સંભાર-માં ન તો ક્યાંય પોસિમનું નામનિશાન જાણાત, ન તો કોઈ રાત્રી લાવડરકર રાખત અને ન તો કોઈ વધીયત બેરિસ્ટરનું નામ અંબજાત. કેમકે જ્યારે લોકો ઈશ્વરને સાચેજ સર્વવ્યાપી માનતા હોય તો પછી અપરાધ ક્યાં કરત ? લોકોની દષ્ટિ જુલાવીને ચોર ઉઠાડીને અને ગળાં ટાપનારા શા સાર પોતાનાં દુઃખપ્રદ કાળાં કરંડોને લોકોને ખાડીખમ કરી મૂકત ? આ પૃથ્વી ઉપર મુન્દા-ઓની સંખ્યા શન્ય હોત. જો મથાઈપણે ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી માનવામાં આવતા હોત તો દોગી લોકો શા સાર માત કોહાઓની અંદર બેસીને પાપકર્મ કરત ? જો ઈશ્વરને લોક સાચેજ સર્વવ્યાપી માનતા હોત તો બેઠમાન, કૃતમી અને વિસ્વાસપાતી માણસો બહા માણસો-ને શા સાર સતાવતા હોત અને તેમનું સર્વસ્વ ઝડપી લઇને જનતાને-લોકોને સંકુળ્લ કરતા હોત ? જો ઈશ્વરને વાતવ સ્વરૂપે સર્વવ્યાપી માનવામાં આવ્યા હોત તો હંમદી આદિ મોટાં મોટાં પ્રાયશ્ચિત-વિધાયક પોયાંની રચના શા સાર કરવામાં આવત ? જો લોકો જેનું મોઝે બોલે છે, તેજ પ્રમાણે સમજતા અને કરતા હોત તો જારતવર્ષમાં અગ્નિન દિંદતી પુનિત પ્રાદુર્ભાવ શા સાર થાત ? લોકો જો ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી સમજીને સંસારચાત્રમાં પ્રવ્રત થાત તો પૈદિકાના સંખ્યાપાસનમાં આવ્યમન મંત્રની આવશ્યકતાજ શી હતી ? પ્રિન્તીઓને શા સાર રાતદિવસ અપરાધોની ટાંચ કરાવવાની ચિતામાં દબવ પડત, મુસલમાન શા સાર તોખાહ તોખાહની ચીસો પાડત ?

આપણી નમક્ષ ઈશ્વર સર્વવ્યાપી, સર્વસાક્ષી, સર્વદ્રષ્ટા અને સર્વાન્તર્યામી છે કે નહિ એ પ્રશ્ન નથી. પ્રશ્ન તો એ છે કે જે લોકો ઈશ્વરને ઉપરોક્ત ગુણોવાળા માને છે, તેઓ પોતે પોતાના મનને અનુકૂળ આવશ્યક કરે છે કે નહિ ?

હમેશા જોવામાં તો એ આવે છે કે ઈશ્વરને ઉપરોક્ત ગુણોવાળા કહેતા જતા પણ તેઓ વર્તનમાં તો ઉક્ત ગુણોનું માત્ર અંડનજ નથી કરી રહ્યા પરંતુ તેઓ તો ઈશ્વરના અસ્તિત્વ સુદ્ધાને

પણ મરડી મચડી રહ્યા છે. અમારી સમજમાં તો એવા લોકોથી તો પેલા લોકો ક્યાંય દૃઢ વિચારના છે કે જેઓ ઉર્દુ ભાષાના કવિની આ ઉક્તિ અનુસાર વ્યવહાર કરે છે.

પિંચે મૈં આશકારા હમકો કિસકી સાકિયા ચોરી;

પ્રુદાકી ગર નહીં ચોરી તો ફિરબંદેકી ક્યા ચોરી.

અર્થાત્ અમે દરેક કાર્ય 'પ્રુલ્કે પ્રુલ્કા કરીશું', સમાજ ભણેને અમારાં કાર્યોને ખરાબ માન્યા કરે. ત્યારે આપણને ઈશ્વરનો પણ ડર નથી તો પછી આપણે તેના બંદા યાને ઈન્સાનથી શા સારૂ કરીએ!

જે દે તેમનું આ કથન ઈશ્વરની સરકાર પ્રત્યે એક પ્રકારનો સવિનય અનાદરજ છે, છતાં પણ તેમાં દંભ, પાખંડનો લેશ પણ ન હોવાથી એ તિરસ્કારની ચીજ નથી. હા, એ ઉદ્દંડતા અને નિર્દયના અવસ્થ છે.

ઈશ્વરના સર્વસાક્ષિત્વને માનનારા લોકો ત્યારે જાણી પુઝીને હવની માખી ગળી જાય છે, હોડ બકી બકીને સર્વથા મિથ્યા ભાવણુ કરતાં શરમાતા નથી અને 'રામ રામ જપના, પરાયા માત્ર અપના' અર્થાત્ રામનું નામ જપવું અને પારકો માત્ર પોતાનો બનાવી લેવાને માટે અનેક પ્રકારનાં છળકપટ રચ્યા કરે છે; ત્યારે લોકો પોતાના ઉપકારકર્તાનું પણ અનિષ્ટ કરતાં લાજવા નથી; ત્યારે એવા માણસો મોટા ધરડાઓની પાઘડી ઉતારતાં પણ અચકાતા નથી; ત્યારે અદાલતમાં જઈને અને 'ઈશ્વરને લાજરા હવુર' કહીને જુદું સિવાય એક શબ્દ પણ સાચો નથી જોવાના, ત્યારે આ પાખી પેટમાં રાટલીના એ દુકડા નાખનારના કહેવાથી લોકો મોટા મોટા આચરવાળાઓને બેઆચરૂ કરી નાખે છે, ત્યારે માત્ર બે ચાર રૂપિયા મેળવવાની આશાએ લોકો ખરાબનાં ખરાબ માણસની પ્રશંસા કરીને ઈન્દાસન ઉપર બેસવા ચોખ્ખા બતાવે છે; ત્યારે કહેવું પડે છે કે એવા આસ્તિકો કરતાં પેલા નાસ્તિકો લાખ દરબજે સારા છે, કે જેઓ કોઈપણ પ્રકારના પોતાને મન્ય એવા સિદ્ધાન્તને દૃઢતાપૂર્વક વળગી તો રહે છે.

સહેને કેહી દેશ્વરબક્ષ કહેવાવાનો ડેખા કરે, પરંતુ એ ને ત્રીસ કપિયે મનુન. ભવની ચરબી લીમાં બેળવીને તેને પંચોતેર કપિયે મનુન. દર વેળે તો તેને અમે કહી પણ દેશ્વરને સર્વકોઈ અધિકાર નહીં હમના. માત્ર માનનાર નહિ કહીએ. જે પોતાને મનુન તોઈર હમણે જ અને સહેને પણ આપવાની વાત જાનુને નથી મનુન 'કુળે કુલ્વા જૂતે પિયેન' ન. દરકા સિદ્ધાન્ત ઉપર નિર્ભરતા નહીં છે, તેને અમે કહી પણ દેશ્વરને માનનાર અસ્તિક

નહિ કદીએ. અમારી સમજ પ્રમાણે તો એવા લોકોએ ઈશ્વરનું નામ લેવું એજ ઈશ્વરનું અપમાન કરવા જેવું છે.

ત્યારે ત્રણગુર્યાંશથી પણ વધારે લોકો ઈશ્વરને અને તેમના સર્વાન્તર્યામીપણાને માને છે, છતાં પણ સંસારમાં પાપોની સંખ્યામાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થાય એ શું સિદ્ધ કરે છે ? એજ કે આ સંસારમાં આવા અસ્તિકો કરતાં ગુપ્ત નાસ્તિકોની સંખ્યા સૌથી વધારે છે. એજ કારણે આજે આ સંસારમાં સર્વત્ર અશાંતિ દાગિય, ચિંતા, રોગ અને શોકાદિનું અટલ સામ્રાજ્ય જામેલું છે. વળી જે માણસોના મનમાં રાનદિવસ દાનકોષાદિ છ ભયંકર શત્રુઓ આડે જમાવીને બેઠેલા છે, તેઓ શું પોતાની પાપ-કલુષિત જીભથી તે ન્યાયી, દયાળુ અને ભક્તવત્સલ ભગવાનનું પવિત્ર નામ લેવા યોગ્ય છે ?

વેદ, દર્શન, દનિદાસ અને પુરાણ બધો મારી મારીને ઈશ્વરના અસ્તિત્વની ઘોષણા કરી રહ્યાં છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ સાદાસદ્ ઈશ્વર પણ પોતાના અસ્તિત્વને પોતેજ કેટલીયે વાર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણિત કરી ચૂક્યા છે. તોપણ સદ્દિના આદિથી તે આજસુધી મોટાભાગના સાંસારિક જીવોની પ્રવૃત્તિમાં તલમાત્ર ફેર પડ્યો નથી. વિવેક-શીલ જનોને તો ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ ત્યારેજ સદ્ગ યથેલું જણાશે કે ત્યારે સંસારમાંથી પાપોની સંખ્યા ઓછી થશે. ‘કલ્યાણ’ના સંચાલકોનો ઈશ્વરાંક દાઢવો પણ ત્યારેજ સદ્ગ યથે કે ત્યારે ઈશ્વરને માનનારા પરસ્પર શાંતિ અને બંધુભાવથી રહેવા લાગશે અને પાપકર્મોથી વિરત થઈ પ્રાણીમાત્રને માટે સુખદાયી મિદ્ધ થશે.

(સં. ૧૯૮૯ ના ‘કલ્યાણ’ ના ઈશ્વરાંકમાંથી)

૧૦૯-શ્રીભગવાન અને તેમની પ્રાપ્તિના ઉપાય

(લેખક:-પં. શ્રી. ભૂપેન્દ્રનાથ સાન્યાસના લેખનો અનુવાદ)

અમે અત્પ્રયુક્તિ પ્રાણીઓ ઈશ્વરના અસ્તિત્વ સંબંધમાં શું પ્રમાણ રજુ કરીએ? અમારા જેવા ઇન્દ્રિયલક્ષ્ય મનુષ્યોની વાતો અને યુક્તિઓનું મૂલ્યજ શું છે? અને લૌકિક યુક્તિઓદ્વારા આજ સુધી તેમને સિદ્ધજ કોણ કરી શક્યું છે? ધ્યાનનિષ્ઠ જ્ઞાની અને નિત્ય સમર્પણ કરી બેઠેલા લક્ષ્મણ હૃદયસિંહાસન ઉપર તેઓ સદાયે વિરાજમાન રહે છે; અને આનું શું પ્રમાણ આપીએ!

ભગવાનના અસ્તિત્વનાં આપણે પ્રમાણ રજુ કરીએ એ એક પ્રકારે પાગલનો પ્રલાપજ સમજવો જોઈએ. સૂર્યને જેવા માટે જેમ દીવાની આવશ્યકતા નથી હોતી, તેજ પ્રમાણે ઈશ્વરના અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરવામાં પણ અન્ય પ્રમાણોની આવશ્યકતા નથી. લક્ષ્મણ અને જ્ઞાનીઓના સ્વાનુભવ અને સંપૂર્ણ જ્ઞાનની ખાણ, સાક્ષાત્ ઈશ્વરવાણી ભગવતી શ્રુતિજ તેમના અસ્તિત્વનાં સર્વોત્તમ અને પ્રજ્ઞા પ્રમાણ છે. જેઓ શ્રુતિનાં પ્રમાણને નથી માનતા, તેમને અમારે કંઈ પણ કહેવાનું નથી. હું યથાશક્ય શ્રુતિનાં પ્રમાણ, કંઈકે લૌકિક યુક્તિ અને યત્કિંચિત્ મારા પોતાના અનુભવના આધારેજ આ નિબંધ લખવા ઇચ્છું છું. આશા છે કે ભગવદ્લક્ષ્ય મહાપુરુષો મારી આ ધૂષ્ટતા પ્રત્યે ક્ષમાદાદિ રાખશે.

ભગવાનમાં સઘળા લોકો વિશ્વાસ રાખી શકે છે અથવા રાખશે એ કોઈ પણ પ્રકારે સંભવિત નથી. મહર્ષિ નારદે પોતાના લક્ષ્મણમાં કહ્યું છે કે-‘સા કસ્મે પરમપ્રેમરૂપા’

અર્થ ‘કિં’ શબ્દનો પ્રયોગ કરીને મહાપુરુષો સમજાવે છે કે જે ‘કિં’ શબ્દવાચ્ય છે, તેમનાજ ઉપર આપણે કરવો પડશે. આ ‘કિં’ શબ્દનો અર્થ એ છે કે ભગવાન હમેશાં પ્રત્ન પૂછવા યોગ્ય છે! અર્થાત્ જેમના સંબંધમાં દેટલાયે લોકો દેટલીયે વાતો કહે છે, આજનુપી દેટલાયે પ્રત્નો પૂછાઈ ચૂક્યા છે અને દેટલાયે બુદ્ધિમાન પુરુષોએ તેમના દેટલાયે પ્રકારે ઉત્તમ-ઉત્તમ ઉત્તરો આપ્યા છે, તથાપિ મનવકલ્પના આ પુરાતન પ્રત્નના વિષયમાં શંકાવીન, સંદેહવીન. નીતે માટે પ્રકાશ કરવા યોગ્ય અને સૌને સતોષપ્રદ મનુષ્યને હજી નુપી દેટપણ આપી શક્યું નથી. તેથી ત્યારે ત્યારે આ પ્રત્નની નૂતન નૂતન થક છે, ત્યાર ત્યારેજ દેટલાક સમય પછી ફરીથી શક્ય છે એવું થક થકો છે અને એજ પ્રત્ન કંઈક નહિન કલન કરીયા નહિ આપ્યા છે. નચિકેતાને યમરાજે કહ્યું—

दैवैश्चापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमगुरेण धर्मः ।

(કઠોપનિષદ)

પરેણાં કે જનાઓને પણ આત્મના રીતોનાં અનુભવ, અર્થ, મંથા વગેરે, કામ્ય કે આ વિષય 'અ શુદ્ધિજનમ્' એ, મટેને જાણી શકાય તેના નથી. કેમકે જગતને ધારણ કરનારે આ આત્મા 'જાણુ' શામ સિંનનથી પણ અજાણ છે.

આથી કહેવ માં આવે કે, અથા વાંઘે બચવનમ્. વિષય રાખના નથી, તે દેહની પામિરી કંઈક અંબાને થા શુદ્ધિએનાં મંથક કરીને એમ કહે છે, એવી વાત નથી. જનનીનાં અનિર્વાચનીય એક આત્મના હૃદયને કેળવે અને શુદ્ધ મહાત્મી કે જે કે જેને તે જવાની શકતું નથી, પરંતુ તે પોતાના પ્રાણમાં માં અજાણ આકર્ષણનો અનુભવ કરે છે, તેનીજ પ્રકારથી તે આત્મા 'મા, મા' કહીને પોતાર છે અને અતીત બ્રહ્મપરક ઉદયને માના જાણમાં જતને એવી વાત છે. આજ પ્રમાણે શુદ્ધિએને આપારે ભગવાન ઉપર નથી તેા દેહ કહી વિષય કરી શકતું નેમજ તેનામાં નથી તેા પ્રેમ પણ કરી શકતું.

ભગવાનની વિષયોદિની શક્તિ થા બંધરી, અજાણ પ્રાણમાં કેળવે અને કેતુએ મંગીન સંભળાવે છે, કે ભાવ મદાને મારે તેની સરજુ-રજનો બિખારી બની વાત છે. વળી તેને કાંઈ પણ શુદ્ધિ-દારા તે માર્ગમાંથી ખસેરી મકાનો નથી. પ્રધુના આકર્ષણમાં એકતું બધું અપાર બળ છે. જે એમ કહેવાય કે ભગવાન તેા સર્વાન્ત-ચોમી, સર્વવ્યાપી અને બધાના આત્મા છે તેા પછી તેઓ વીળી વીળીને કેવળ પોતાના ભક્તોનેજ બંધરીના મપૂર સ્વર થા મારે સંભળાવે છે ? બીજાઓ તે કેમ સંભળી શકતા નથી ? આના ઉત્તરમાં ભગવાન પોતેજ ગીતામાં કહે છે કે—

સમોઽહં સર્વમૂતેષુ ન મે દ્રેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ ।

યે મજન્તિ તુ માં મત્તયા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્ ॥

(ગીતા ૯, ૨૯)

જે ભક્તોનેજ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, અજાણને નાહ, તેા એથી શુ ભગવાનમા વિષય-દાય આવે છે ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે— હું મત્ત જતોના નમાન હું. મારે કાંઈ શત્રુ-નિત્ર નથી, પરંતુ જે મને ભક્તિપત્ર ભજ છે, તેઓ મારાના રહ છે અને હું તેમનામા રહું છું.

જેમ આગ્નિની પાસ રહેનાર પુરુષનો અધકાર અને ઠડી અગ્નિની સ્વાભાવિક શક્તિથી દૂર થઈ જાય છે, તેજ પ્રકારે પાણી કે પુષ્પાત્મા, જે કોઈ પણ, ભગવાનને ભજ છે, તેજ તેમના મદિમા-ને જાણે છે અને તેજ શક્તિ પામ છે.

પુત્ર જેમ માતા ઉપર સ્વાભાવિક રીતે પ્રેમ કરે છે, પત્ની જેમ પોતાના પ્રિયતમ પતિ ઉપર સ્વાભાવિક પ્રેમ કરે છે, દૂતર

આ લોકમાં જે એ સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માનો પતો લાગી શકે અથવા તેમને જાણી શકાય તો 'સત્યમસ્તિ' જીવનની સફળતા થાય છે. આ લોકમાં જે તેમને જાણી શકાયા નહિ તો 'મહત્તી વિનાયે' —મહાન અનિષ્ટ થઈ જાય! મહાનાશ થઈ જાય!! કેમકે એ આનંદની પ્રાપ્તિને માટે લોકો સંકડો-હત્તરો પ્રયત્નો કરવા છતાં કાંઈ પણ પ્રકારે તે પરમાનંદસ્વરૂપનો પતો મેળવી શકતા નથી. જે મનુષ્યને કાંઈ પણ ઉપાયે તેનો પતો લાગી જાય, જે તે પેલા પરમાનંદના અંતરહિત, અનાદિ અજ્ઞાની નિકટમાં પહોંચી જાય, તો પછી તેના આનંદની હદ રહેતી નથી. તે જન્મ-મરણ, શોક-રોગ, ટાક તડકો અને લાવ-અભાવના નિત્ય નિરંતરના સંતાપોથી-સમસ્ત કુખોથી સદાને માટે મુક્ત થઈ જાય છે. શ્રુતિ કહે છે કે—

મૂતેષુ મૂતેષુ વિચિત્ય ધીરાઃ પ્રેત્યાસ્માલ્લોકાદમૃતા મયન્તિ ॥
(કેન૦ ૨, ૬)

પછી તે પરમમુક્ત ધીર જ્ઞાનીજન સર્વ મૂતોમાં તે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. આ પ્રકારે અનુભવ કરનારા ધીર પુરુષજ આ લોકમાંથી ગમન કરીને બ્રહ્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે.

બક્ત જેમ ભગવાનને માટે ગાડો થઈ જાય છે, તેજ પ્રકારે ભગવાન પણ પોતાની સ્વાભાવિક બક્ત-વ્યતસલતામાં ચૂકના નથી. માતા યશોદા ધણી પ્રયત્ને પણ ત્યારે પોતાના ગોપાલ કૃષ્ણને પકડી શક્યાં નહિ, ત્યારે માતાને પરિશ્રમથી થાકેલાં અને કુખી થયેલાં જોઈને સ્વામીમુંદર જાનેજ આવીને તેમની ડોરી વડે બધાઈ ગયા! ધન્ય છે !

“જિન બાંધ્યો સુર અસુર નાગ નર પ્રબલ કમંડી ડોરી;
સોઈ અવિચ્છિન્નબ્રહ્મયમુમતિ હઠિ બાંધ્યો સકલ નછોરી.”

કોટિ-કોટિ બ્રહ્માંડ જેનાં ચરણ-કમળોમાં ધૂળનાં રજકણો પેડે નાચતાં રહે છે, તેઓ જે પોતાની છત્તાથી ન પકડાય, તો તેમને કોણ પકડી શકે તેમ છે! આતુર બક્તની સમીપ આવીને ભગવાન પોતેજ પોતાને પકડાવી દે છે. બક્ત, બક્તિપ્રિય માધવને ભગવત્પ્રાપ્તિ પ્રાપ્ત થયેલી બક્તિના બગ વોગ પકડી શકે છે. જેની પાસે બક્તિનું આ બગ નથી, તે કેવી રીતે ભગવાનનું આશિષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે? અને તેમનું આશિષ્ય પ્રાપ્ત થયા વિના તે કેવી રીતે તેમના ઉપર પન્ન વિશ્વાસ રાખી શકે? તેથી મારા જેવા પ્રાકૃત મનુષ્યો જે ભગવાનના વિશ્વાસ રાખી શકે નહિ તે એ લોકોને બહુ દોષ છે શકાય નહિ.

આપણા નાનકડાં બાળકોનાં ચિત્તચિત્ત ભગવદ્વિશ્વાસ છે, તેના વ્યવહારિક વિચારના ને મધ્ય મરજ્યા વન નથી. ભગવદ્-વિશ્વાસ એ એક જાતનું જીવન છે. તે આપણા અનુભવ સંપત્તિ છે, તેનો ઉદય થનાર જરૂર જણાય છે અને તેના ભવના

ક્યાં હતું? આથીજ ભગવન્શક્તિ મર્યાદા પ્રગટ થતા છતાં પણ તેમાં પ્રગટ થઈ નહિ.

બહારની યુક્તિ અને તર્કો દ્વારા જે ભગવાનના અસ્તિત્વનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે તે કેવળ બાહ્ય-ચાળુની પિતાસમાજજ છે, તેથી ભગવાનનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. તે તો મનના સ્વભાવમાં સંતાપજા પોતાના આંતરિક સ્થાનનું સ્પર્શ છે; બહારની સમસ્યા દેહેવા-સંભળાવવાની વાત નથી.

પણ દિવ્યોના પ્રવાસમાંથી આવેલા પતિની માથે અંતો જે પરસ્પર ગુણ પ્રમાણપ થાય છે, તેની જાણના અને તેના જાવના સ્પર્શને, તેની કરુણ રાગિણીના અસ્પૃશ્ય સ્વરને જાણવાનો અધિકાર શું કોઈ બહારના મનુષ્યને દોષ છે? એજ પ્રકારે ભગવદ્-જ્ઞાનનો, તેના અસ્તિત્વનો અને ભક્તહૃદયમાં રહેલા ભગવાનના સૌંદર્યની મપુરતાનો અને લીલાસ્વાદનો ભક્તના હૃદયમાંજ અનુભવ કરી શકાય છે; અમે અશક્ત તેના સ્વાદને શું સમજીએ? અને તેનું દેવી રીતે વર્ણન કરીએ?

ખ્રિસ્તીઓના 'હશ્તનું' અનુકરણ નામના ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે-

“શબ્દસમૂહથી આત્માને સંતાપ નથી થતો, પવિત્ર જીવનથી હમેશાં મુખનો રસાસ્વાદ મળે છે. હૃદયની રાત્ર્યમાં શબ્દોનું મદસ્વ નથી.”

ભગવાનને જાણવા માટે અસ્થિતી શુદ્ધિ અત્યંત આવશ્યક છે. ચરિત્ર વિશુદ્ધ થયા સિવાય કોઈ પણ માણસ નથી તો તેને ઓળખી શકતો કે નથી તો તેને દેખી શકતો. વિષયલોભ મયજા ચિત્તથી આત્મદર્શન થતું નથી. રિચરચિત્ત થવાથીજ આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. રિચરચિત્ત થયા સિવાય હજારો વાર, ગોધ કરવા છતાં અને મોકેડો મધો પાંચજા છતાં પણ ભગવાનના અસ્તિત્વનો પતો જાગવો ઘણોજ દુર્લભ છે. ભગવાનના દર્શનને માટે જેના મનમાં અત્યંત તીવ્ર આકર્ષણ થાય છે, જે પેલા નચિકેતાની પેઠેજ વિષયોન્નિ શબ્દ-મપુરતા અને અનિલતાને જોઈને વિષયો તરફ જોતો પણ નથી, જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી જીવનયાત્રા સદાને માટે સમાપ્ત થઈ જાય છે અને મનુષ્યદેહ ધારણ કરેલા સદૃશ બની જાય છે, તે પરમ પદની પ્રાપ્તિને માટેજ આતુર થઈને કેવળ તેનેજ હજી છે, તેના સિવાય બીજું કંઈ પણ હજીજતાં નથી. આ બાવ તર્ક અને યુક્તિઓની મદદથી ઉત્પન્ન થાય તેવા નથી—‘નૈવા તર્કોજ મતિરાપનેયા’ આ અલ્પવિષયક બુદ્ધિ તર્ક દ્વારા પ્રાપ્ત થતી નથી. વિષયોમાં રૂબેલા ચિત્તદ્વારા અમારામાંથી કોઈ પણ એ મૂડનમ ભગવત્સ્વરૂપનું તત્ત્વ જાણી શકતા નથી. તે એટલા બધા મૂડમ છે એનું તેથી તે આટલા બધા દૂર દૂર જણાય છે. ધ્યયનાયાપિ વહુમિયોં ન લભ્યઃ શ્રુષ્વન્તોઽપિ યદ્યયો યં ન વિદ્યુઃ। સાધ્યયોં વક્તા કુશલોઽસ્ય લઘ્વોઽઽધ્યયોં દ્વાતા કુશલાનુશિષ્ટઃ॥

શબ્દબ્રહ્મણિ નિષ્ણાતઃ ન નિષ્ણાયાત્ પરે ચદિ ।

અમઃ તસ્ય અમફલં હ્યધેનુમિવ રક્ષતઃ ॥

જે કેવળ શબ્દસાસ્ત્રને જાણે છે, પરંતુ સાધના દ્વારા તેનું રહસ્ય જાણવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી, તેનું સાસ્ત્રપદન વાંઝણી ગાય જેમ પોતાના રક્ષકને માત્ર પરિશ્રમજ કરાવે છે, તેના જેવું શ્રમમાત્ર છે. તેથી જ્યારે સાધના કર્યા વિના ભગવાનને જાણવાનો કોઈ ઉપાયજ નથી, તો પછી તેમને જાણવા માટે સાધના જ કરવી જોઈએ. સાધના કર્યા વિના જન્મજન્મ-આંતરેથી સંચિત થયેલો અંતઃકરણનો મેઘ નાશ પામી શકતો નથી, મેઘનો નાશ થઈને અંતઃકરણ શુદ્ધ થયા વિના ભગવાનના સ્વરૂપનું દર્શન થતું નથી. ભગવાનના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થયા વિના કેવળ ખીજાઓ દ્વારા સાંભળવાથી અથવા મનમગતી યુક્તિઓની મદદથી વાસ્તવિક ભગવત્સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ સમજવામાં નથી આવતું. તેથી આત્મજ્ઞત્વ જાણવાને માટે અથવા ભગવત્ સ્વરૂપનું દર્શન કરવાને માટે સદ્ગુરુના ઉપદેશની આવશ્યકતા છે. ગુરુકૃપા વિના કંઈ પણ થઈ શકશે નહિ. પરંતુ અનુરાગી-પ્રેમી-ભક્ત ઉપર ગુરુદેવ કૃપા કરેજ છે. આ વિષયમાં ભાગવતમાં વર્ણવેલી શ્રી નારદની આખ્યાયિકા ધ્યાન આપવા જેવી છે.

શ્રી નારદ કહે છે—

તસ્યેયં મેઽનુરક્તસ્ય પ્રથિતસ્ય હૃતૈનસઃ ।

અદધાનસ્ય ઘાલસ્ય દાન્તસ્યાનુચરસ્ય ચ ॥

જ્ઞાનં ગુહ્યતમં પત્તત્ સાધ્વાઙ્ગયતોદિતમ્ ।

અન્યથોચન્ શમિપ્યન્તઃ કૃપયા દીનવાસલાઃ ॥

(શ્રીમદ્ ભાગવત ૧, ૬, ૨૯-૩૦)

નારદના શેઠના ઘરમાં આગુર્ભાસ કરનારા એ દીનવત્વસલ સાધુઓએ ત્યાંથી જતી વખતે અદાશુ, વિનયી, પ્રેમી અને શમદમગુણધુજા બાળક નારદને જે ગુહ્યતમ જ્ઞાનનું રહસ્ય સમજાવ્યું હતું, તે ગુહ્યતમ જ્ઞાન ભગવાનનું જ સાક્ષાત્ સ્વરૂપ છે.

આથી નિદ્ર થાય છે કે વિનયી, અદાશુ અને મેવાપરાયણ વ્યક્તિઓ ઉપર સધુ સારો કૃપા કર્યો કરે છે. તેમની કૃપાથીજ આ ગુહ્યતમ ભગવદ્ જ્ઞાન જ્વળત. અનંતકરણમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાનને જાણવાની રમિ થવી જોઈએ અને ભગવાન પ્રત્યે દૃઢ વિશ્વાસ થવો જોઈએ. કય પ્રકારે આ વિશ્વાસ દૃઢ થાય અને કેવી રીતે ભગવાનમાં રમિ થાય ? આ જાળવના ભાગવતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—

ગુરુષ્વેદોઃ અદધાનસ્ય ઘાલુદ્વેદયારુચિઃ ।

સ્વામ્મદ્વસંભયા વિપ્રાઃ પુણ્યતીર્થનિષેવણાન્ ॥

ગૃણ્વતાં સ્વકથાં કૃત્ણઃ પુણ્યધ્વજયજીર્ણનઃ ।

હવન્તઃસ્થો દમદ્રાગિ વિષુભોતિ સુહૃદ્ સઠામ્ ॥

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ઓની ધાન વહેવા લાગી. તેજ સમયે નારદના દૃઢ્યમાં શ્રીભગવાનની શ્રુતિનો આવિર્ભાવ થયો.

આવા સર્વ અધિકારના નારાક આનંદમન ભગવાનનો દર્શન થયા વિના મું જીવન સફળ થઈ શકે? એજ આનંદને માટે તો મનુષ્ય જીવતા ક્યાં કરે છે. એજ આનંદ ભગવાની આશાથી તે દિયોને દારે દારે વિચ્યોને માટે ભિખ માગતો ભટક્યા કરે છે, તે આનંદ અને શાંતિને માટે પોકાર કરતો કરતો અટક્યા સિવાય દોડી રહ્યો છે, પરંતુ—‘હરિ સૌરભ મૃગનાભિ બચત દે, દુમત્યા મૂંઘી મર્ચો’—ક્યાં છે એ આનંદ? એ આનંદ વિચ્યોમાં નથી. તથાપિ જીવ એજ આનંદનું સેવન કરે છે. વિચ્યોમાં આ આનંદનો જરા જેટલો આભાસ છે, તેથી તો જીવ વિચ્યોને છોડીને ‘તેનાથી દૂર થવા નથી ઇચ્છતો. જીવનમાં આ આનંદની આકાંક્ષા સ્વાભાવિક છે. તે આનંદનો એક ભાગ અથવા આનંદના જરા જેટલા વ્યૂર્ણને કેટલીયે વાર પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યો છે, પરંતુ તેનાથી જીવને તૃપ્તિ થતી નથી. તે તો ઇચ્છે છે આનંદ—રસ—સમુદ્રને. તે તો સદાને માટે પોતાપણને યુભાવી દઈને તેમાં ડૂબી રહેવાને માટે પાગલ થઈ રહ્યો છે. આ ‘પૂર્ણાન્ પૂર્ણતરં’ અથવા ‘પૂર્ણતમ્’ આનંદજ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તેને નદિ મળવાથી, વિશ્વાસપૂર્વક તેનું આસ્વાદન નદિ કરવાથી, જીવની આ જીવનયાત્રાજ વ્યર્થ છે. તેથી ભગવાનમાં વિશ્વાસ નદિ રાખવાથી કેટલું નુકસાન થાય છે, તેનું કંઈ અનુમાન પણ કાઢી શકાતું નથી. આનંદની તો ઇચ્છાજ પવિત્ર થઇને ભક્તિના સ્વરૂપમાં ફેરવાઇ જાય છે. પહેલાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આનંદની આકાંક્ષા જીવમાં સ્વાભાવિક છે, તેથી ભક્તિ પણ મનુષ્યને સ્વાભાવિક સંસ્કાર છે. આ ભક્તિની અસ્થિતિતાને માટે ભગવાનની આવશ્યકતા છે. આપણી અંદર આ ભક્તિ છે તેથી તો આપણે બમણ સદીએ હીએ કે ‘ભક્તિપ્રિય માધવ’ પણ છે.

આપણે ભગવાનમાં શા માટે વિશ્વાસ કરવો?

જે વસ્તુ મનમાં નથી હોતી, તેને માટે કાંઈને આતુર બેવામાં આવવો નથી, તેનાથી ઉત્તરું જે વસ્તુ જેટલી મુંદર અને સત્ય હોય, તે મળવી અસંભવિત હોવા છતાં પણ ભોંકા તેને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા ક્યાંજ કરે છે. જીવોમાં, ખાસ કરીને મનુષ્યમાં તો સ્વાભાવિક રીતેજ ‘મુંદર’ અને ‘સત્ય’ પ્રત્યે આકર્ષણ છે. ‘સત્ય’ અને ‘મુંદર’ ને પાનવા માટે જીવ અસાધ્ય સાધના કરવાને પણ તૈયાર છે. જીવનની દોડ ખેલથી એ તો નેને માંડ સાધારણ વાત છે. વસ્તુતઃ આ ‘મન્ય’ અને ‘મુંદર’ એ મનમાં ન હોવા તો કેવળ અધ—કૌતુહલવશ કાંઈ પણ તેના પ્રત્યે આકર્ષણ નહિ. એમ પણ બેવામાં આવે છે કે સત્ય અને અસત્ય એ બન્નેમાં ભોંકા

આપણને સમજાવે છે કે 'ભગવાન છે.' જે વસ્તુને પામીને તેઓ સર્વ કંઈ જાણી ગયા છે, તે એટલી મુદર છે કે મંસારની બીજી કાઈ પણ વસ્તુ તેમના મનને એવું ખેંચી શકતી નથી.

આ સત્ય વસ્તુ કશાની નિરાધાર કલ્પનામાન નથી, એ તો જૂન જીવિત્ય અને વર્તમાન ત્રણે કાળમાં સત્ય છે. અધારમાં આપણે કંઈ પણ જોઈ શકતા નથી, કોઈ વસ્તુનું સ્વરૂપ પણ સમજી શકતા નથી, પરંતુ એમ થવાથી આપણા મનને સતોષ થા તૃપ્તિ મળતી નથી. આ મનનો એક સ્વાભાવિક ધર્મ છે. મનની આ સ્વાભાવિક પ્રતિભાવે કારણે આપણે અધિકાર પસંદ કરતા નથી, અથવા અધિકારમાં તૃપ્તિ પામતા નથી. જે સાંસારિક શુભોને માટે જીવ આતુર રહે છે, તે પોતાની હજી પ્રમાણે પામીને તેની કંઈ પણ પરવા નહિ કરતાં તેની ઉપેક્ષા કરીને, કેવળ મનની કલ્પનાના આધાર ઉપરજ તૃપ્ત બની રહે એમ નથી; તે તો એટલા માટે તૃપ્ત છે કે આ સમયે તેને સત્યનાં દર્શન થઈ ગયાં છે, તે પેલી સાચી મુદરના ઉપર મુઘ્ધ થઈને તેના તરફ ખેંચાયેલા છે. આથી હવે તેને જગતના વિવિધ વૈભવ અને માન-આબરૂ વગેરે આકર્ષા શકતાં નથી. તેને પ્રકાશનાં દર્શન થઈ ગયા છે. તેથી તે અધિકારમાં બટકવા નથી હચ્છતો. આ અધિકાર એજ અગ્નિ છે. ત્યાંસુધી અગ્નિ આપણા ઉપર જવાઈ રહે છે ત્યાંસુધી આપણે દુઃખિયાન તેમા રહેવું પડે છે, પરંતુ સત્યનો પ્રકાશ પામતાંજ આપણે તરત તેના તરફ દોડી જઈએ છીએ. પછી તે અધિકાર આપણને શોભા આપતો નથી. અનેક પુરોના જીવનમા આ જ્ઞાન-પ્રકાશ પ્રગટી ચૂક્યો છે. અમે એવા ધણુએ લોકોને જોયા છે, કે જેઓ આ જ્ઞાન-પ્રકાશના પ્રભાવથી મોહરહિત થઈને અજ્ઞાન-અધિકારની ચુગાલમાંથી છૂટી ચૂક્યા છે.

સત્યનું તેજ પ્રગટ થયા વિના આપણા મનનો આ ગોરખ-ધંધો મટતો નથી, અંતઃકરણની અપ્રસૂતા અને ચિત્તનો ભય દૂર થતો નથી. જ્ઞાની હો કે અજ્ઞાની, બધા નિર્ભય, નિશ્ચિંત અને આનંદી બેવા હજી છે. આયોજ સત્ય અને જ્ઞાનના પ્રકાશને આવશ્યક સમજે છે અને તેથીજ જે સત્યસ્વરૂપ છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ છે અને 'તમસઃપરસ્તાત્' છે, તેને પામવાની હજી કરે છે. આ જીવમાત્રના અંતગતા ઉગાળની વાત છે. આ 'સત્યં જ્ઞાનમનંતં પ્રજ્ઞાનંદસ્મમૃતં' પરમ સત્ય છે તેથીજ એ આપણને એટલું આકર્ષણ કરે છે. અસત્ય હોય તો સાચેજ આપણે આટલું આકર્ષણ અનુભવીએ નહિ. જેમ અધિકાર પછી પ્રકાશ જોઈને આપણે તૃપ્તિ પામીએ છીએ, તેજ પ્રમાણે અજ્ઞાનનો પડદો દૂર થયા પછી જે જ્ઞાનપ્રકાશ પ્રગટે છે તે જ્ઞાનના પ્રકાશમાં આપણે જેઓ 'પ્રેયઃ પુત્રાત્ પ્રેયઃ વિષ્ણુત્'

અંચળ ગેર છે. વાસ્તવિક આનંદ એજ છવનનું અંતિમ સત્ય છે. જે આપણે આ અંતિમ સત્યને લેઈ શકત અથવા તેની નજીક-માં પહોંચી જાત નો આપણુ મનમાં વિકાર મા ચિત્તમાં વરા પણ વિશેષ રહી શકત નહિ. એ આનંદમાં મદ્દાન આકર્ષણ છે તેથી નો ને કાળો-કૃષ્ણ-છં. તેને પ્રાપ્ત કરવાને માટે કોણુ જાણે કેટલાયે અનાદિ-કાળથી આપણે ટોડી રજા છીએ. તે પરમાનંદને નહિ પામવાને કારણેજ મન અંચળ થઈ ઉઠે છે અને અજ્ઞાન જાગૃત્તી પેડે તેને મેળવવા માટે દોડવા લાગે છે. આપણે વારંવાર એક જન્મમાંથી ખીજા જન્મમાં જવાનું એજ રહસ્ય નથી ?

જે વસ્તુજ ન હોય, તેને પામવાને માટે મનને આટલો વિશેષ અને આટલી ઉતાવળ થઈ શકે નહિ; અવશ્ય ને' છે, તેને પામવાને મનમાં આટલી પ્રયત્ન ધન્યા હોય છે, તેથીજ પરમાનંદ-પ્રાપ્તિને માટે છવને આટલું આકર્ષણ રહે છે. આ આનંદસ્વરૂપની નિત્યપ્રાપ્તિ એજ છવની નિત્ય ધન્યેલી વસ્તુ છે. અને આ પરમાનંદનું મર્તિમાન સ્વરૂપ એજ શ્રીભગવાન છે. પછી ભગવાન નથી એ વાત કેમ કરીને સ્વીકારી શકાય ?

મામાન્ય રીતે આપણે આખો વનંદે કન્યોની મદાપનાથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ પરંતુ એ કન્દિયો દ્વારા આપણે ભગવાનને લેઈ કે સમજી શકતા નથી. સ્થૂળ કન્દિયો દ્વારા સ્થૂળ વિષયોનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. પરંતુ અતીન્દ્રિય વસ્તુને જાણવાના ઉપાયો તો ખીજાજ છે. તે જ્ઞાન એ કન્દિયોની સહાયનાથી મહેજ્જા નથી થતુ. પદાર્થસમૂહ કન્દિયો દ્વારા પ્રાપ્ય હોવા છતાં પણ એવા અનંદ સુદમ પદાર્થ અથવા કોટાક છે કે જેમને આપણે આ અનુભવો દ્વારા જોઈ શકતા નથી. તેનું દર્શન કાનો સુદમ સક્રિયતા કૃત્રિમ યજ વમેર દ્વારા થઈ શકે છે અથવા તો મનુષ્યના અનુરમ રહેલી અર્નન્દ્રિય શક્તિની મુગ્ધા દ્વારા. પરંતુ તો યજાદિની મદદથી ધણે જા.એ દેખી પણ શકાય છે, પરંતુ આ મદદાન અથવા કથનદર્શનમાં એ યજાદિની મદદ નદન નકારી છે. તેને મા.ત ત દિવ્ય મનુ લેઈને ભગવાન મો.કૃષ્ણ અર્જુનને એજ દિવ્ય અનુ આ પદા દત્ત તેના રૂડ તે વિશ્વરૂપ લેઈ શક્યા હતા. એ અર્જુનના રૂપા નેજ નપર. મનુષ્યેભા. છે પરંતુ તેના મદદે ત તન મદુપમાર કરપ. કનિષ્ઠા કે નથી તો તેને કો.સ.વે.તો ઉપ.વ જાણુન. અપા.ત. પ.ન દિવ્ય અનુ દો.વ. દ.વ. જન પણ તેને જનન અ.ધ.ન નર. જનનનુ નરૂપ અ.ત.કે.કે છે, તેના તેન કરાવન મા.ત અ.ત. કે ન.ક.ત. અ.વ.ન.ક.ત. છે. ત.ક. અ.વ.ત. રે.ત. અ. અ.ત.કે.કે ન.ક. તુ.ત. ન.ક. છે, તેને ક.મ.દ.ન.ન.

‘કથં મગદનો રજન્મસ્યજનંદં છુવાપદમ.’

—ને જોઈને કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે. આ કલ્પના નથી; ભગવતસ્વરૂપમાં દર્શન કરી શકાય છે, એ પરમ સત્ય છે. આખી જીંદગી સુધી વિષયોની પાછળ ભટકવાને લીધે આપણું મન અત્યંત ચંચળ થઈ ગયું છે. આ ચંચળતા મટતાંજ હૃદયપટ ઉપર તેનું લલિત ત્રિભંગ સજલજલદકાન્તિ, ફાંકડું મધુર સ્વરૂપ પ્રકટ થાય છે, પરંતુ સ્થૂલ વિષયોનું ચિંતન કરતાં કરતાં આપણું મન ઘણુંજ સ્થૂળ થઈ ગયું છે, તેથી ‘સૂક્ષ્મત્વાત્ તદવિજ્ઞેયમ્’ સૂક્ષ્મ હોવાને લીધે નહિ જાણી શકાય તેવા પરમાત્માનાં દર્શનથી તે વચ્ચિ રહે છે. તેનું અસ્તિત્વ જ નથી અને તેથીજ અમને તેનાં દર્શન થતાં નથી એવી વાત નથી. તે છે પરંતુ અમારી અંદર સૂક્ષ્મ-દૃષ્ટિ-યોગદૃષ્ટિનો અભાવ છે, એજ કારણે આપણે તેમનાં દર્શન પામી શકતા નથી; નહિ તો—

‘ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् । (ईश० ૧)

એવા ભગવાનને શું આપણે જોઈ શકીએ નહિ? ભગવાનને જાણવા માટે પ્રથમ અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો જોઈશે. આ પરમાત્માને જાણવાને માટે અધિકારીના સંબંધમાં યમરાજે નચિકેતા પ્રત્યે દેટલીક વાતો કહી છે—

कामस्यासि जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् ।

स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यसार्क्षी ।
(કઠોપનિષદ ૧, ૨, ૧૧)

જે સમસ્ત વિષયભોગ, સંસારનું સ્વામિત્વ, યજ્ઞોનું અનંતકર્ણ, સર્વ ભયોના નાશની પરાકાષ્ઠા અને અતિશય સ્તવનીય અને સંપૂર્ણ ઐશ્વર્યયુક્ત શુભ ફળ અને પોતાની અત્યુત્તમ ગતિ, એ બધાની આશાને તજી દઈ શકે છે, તે મહાત્યાગીશ્વર પુરુષજ આ પરમ તત્ત્વને જાણી શકે છે.

જેઓ પુણ્યકર્મોમાં યોગ્ય રહેલા, સરળ, પરાપકારી અને શમદમ આદિ ગુણોથી સંપન્ન છે, તેમને ભગવાનમાં આગોઆપજ વિશ્વાસ બેસે છે. ભગવાનને પામનાંજ સર્વ કંઈ મળી જાય છે, એ પ્રકારની નિશ્ચયાત્મિક દૃઢ બુદ્ધિને ધારણ કરીને તેઓ કોઈ પણ સાંસારિક ફળની દૃષ્ટા નથી કરતા. વિષયોનો લોભ સર્વ પ્રકારે છૂટ્યા વિના ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની આશા એ દુરાશામાત્ર છે.

न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम् ।

हृदा मनीषा मनसामिक्लृप्तो यपन्नं विदुरमृतास्ते भवन्ति ।

(કઠ૦ ૨, ૩, ૯)

આ પરમાત્માનું સ્વરૂપ હૃદયિનો પ્રત્યક્ષ વિષય નથી—દૃષ્ટિ-વાચ્ય નથી; ચક્ષુ, આદિ હૃદયો દ્વારા કંઈ પણ તેને જોઈ શકતું નથી. પરંતુ સંકલ્પવિહીન વિનાની અર્થાત્ સંયત્ત યા નિશ્ચય ‘હૃદ’

જુદ્ધિ દ્વારા ધ્યાનની મદદથી તે પ્રકાશિત થાય છે. જે એને જાણે છે તે અમૃતસ્વરૂપ થઈ જાય છે.

न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं विचमोहेन मूढम् ।
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥
(કઠ૦ ૧, ૨, ૬)

જેની જુદ્ધિ પ્રમાદગ્રસ્ત છે, જે ધનના મોહથી મોહિત થયેલા છે, એવા જ્ઞાનરહિત બાળક જેવી વ્યક્તિઓની પાસે શાસ્ત્રાનુકૂળ સાધનાદિ અને તેનાં ફળ પ્રગટ થતાં નથી. જે એમ સમજે છે કે આજ શોક છે, પરશોક નથી, એવા પુરુષો વારંવાર મૃત્યુના મુખમાં પડે છે, તેઓ અમૃતના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

नाविरतो दुश्चरिताश्चाशान्तो नासमाहितः ।
नाशान्तमानसो चापि प्रक्षानेनैनमाप्नुयात् ॥

(કઠ૦ ૧, ૨, ૨૪)

જે પુરુષ અસદાચારી છે, દુષ્ટિયોના ભોગોમાં આસક્ત છે, એકાગ્રતારહિત અત્યંત ચંચળ અને અચાંન મનવાળો અર્થાત્ ક્ષેત્ર-જ્ઞાને માટે અત્યંત લોહુપ છે તે જો અદ્વ-વિષયક વિચાર પણ કરે, તોપણ આ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

तं दुर्दशं गूढमनुप्रविष्टं गुहादितं गह्वरेष्ठं पुगणम् ।

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥

(કઠ૦ ૧, ૨, ૧૧)

જે દુર્દશનીય વિષયસોભા પ્રગટ નથી-અર્થાત્ ધીર છે, એવા ધીમાન પુરુષ પરમાત્મામાં ચિત્તસમાધાનરૂપ યોગના અભ્યાસથી તે ‘દુર્દશ’-‘દુર્વિજેય’, ‘ગૂઢ’-‘દુષ્ટિયોથી અગ્રાણ્ય અને ‘અનુપ્રવિષ્ટ’-સર્વ જ્ઞાનાના અંતરમાં પ્રવિષ્ટ પ્રાણીઓની જુદ્ધિ જેમાં વિરાગે છે એવા દેહરૂપી મર્ત્યમાં રિયત, સદા વિઘ્નમાન તે પરમદેવને માન આપીને વિષયોથી ઉત્પન્ન થતા મુખદુઃખાદિના પરિત્યાગ કરે છે. અર્થાત્ જંબીર ધ્યાનદ્વારા આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી તેને કરીથી વિષયોથી ઉત્પન્ન થતા મુખદુઃખાદિ દેશન થવું પડતું નથી.

अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदाजनानां हृदये सन्निविष्टः ।

જે અંગુષ્ઠ-પરિમાણ-પુરુષ હૃદયકાશમાં પ્રકાશમાન છે, તેઓ જ જીવોના અંતઃકર્મજન મુક્ત છે.

यमेवैव वृणुते तेन ह्यव्यक्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् ॥
(કઠ ૧, ૨, ૨૩)

જે મુમુક્ષુ સાધક આ આત્માને પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રાર્થના કરે છે, અથવા તેજ એકમાત્ર પ્રાપ્ત્ય વસ્તુ છે, એમ સમજીને તેને પસંદ કરે છે, તેજ મુમુક્ષુ સાધક દ્વારા આ આત્મા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

શકાય છે. આ આત્મા તે મુમુક્ષુ ઉપાસકની પાસે પોતાની મૂર્તિ પ્રગટ કરે છે. સાધકની એકાંતિક શરણાગતિ-આત્મસમર્પણ અને ભગવત્-કૃપા એજ તેના સાક્ષાત્કારના ઉપાય છે.

यदा सर्वे प्रभिवन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्ध्वयनुशासनम् ॥

(કઠ૦ ૨, ૩, ૧૫)

બ્યારે આ જીવનમાંજ અંતઃકરણનાં સમગ્ર બંધન (દેહાદિમાં મમત્વબુદ્ધિ) નાશ પામી જાય છે, ત્યારે આ નાશવંત દેહ-વિશિષ્ટ વ્યક્તિ અમર થઈ જાય છે. અને એટલે સુધી કહેલું છે કે એવી અવસ્થાને પામ્યા પછી ફરીથી ઉપદેશની આવશ્યકતા રહેતી નથી.

આ આત્માજ—

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाण्डુक्तो देहेस्मिन्પुरुषः परः ॥

(ગીતા ૧૩, ૨૨)

આ પુરુષ ઉપદ્રષ્ટાદ્વર્થાત્ સાક્ષીમાત્ર, અનુમંતા-અનુમોદન કરનાર, એજ બધાનું ભરણપોષણ કરનાર, પાલન કરનાર અને મહેશ્વર અર્થાત્ બ્રહ્માદિના પણ અધિપતિ છે. શ્રુતિમાં કહેલું છે કે— 'एष सर्वेश्वरः एष भूताधिपतिः ।'

પ્રકૃતિના ગુણોથી મોહિત થયેલો જીવ વૃથા-આશા, વૃથા-કર્મી થઈને સર્વ ભૂતોના મહાન ઈશ્વરરૂપ મારા પરમતત્ત્વને ન જાણવાને કારણે મનુષ્યદેહધારી મારી પરમાત્માની અવજ્ઞા કરે છે. પરંતુ—

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥

(ગીતા ૯, ૧૩)

હૈ પાર્થ! દૈવી પ્રકૃતિવાળા મહાત્મા પુરુષ મારામાં એકાગ્રચિત્ત થઈને મને જગત-કારણ અને નિલસ્વરૂપ સમજીને મારી આરાધના કરે છે. એટલે જેમાં આસુરી સ્વભાવ બદલાઈ જાય અને દૈવી સ્વભાવ પ્રાપ્ત થાય તેને માટે પ્રયત્ન કરવો એ પરમ કર્તવ્ય છે. દૈવી સ્વભાવવાળા પુરુષનેજ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

सगुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्म भूयाय कल्पते ॥

(ગીતા ૧૪, ૨૬)

જે અન્ય લક્ષ્યનો ત્યાગ કરીને અનન્ય ભક્તિયોગદ્વારા પરમેશ્વરસ્વરૂપ મારી-વાસુદેવની સેવા કરે છે, તે ત્રણે ગુણોને ઓળંગી જઈને મોક્ષ પામવાને લાગ્યશાળી થાય છે.

(સં. ૧૯૮૯ ના 'કસ્યાણ'ના ઈશ્વરાંકમાંથી)

૧૧૦-ઈશ્વર અને મહેશ્વર

(લેખક:—શ્રી. હીરેન્દ્રનાથ દત્ત, 'વેદાન્તસૂત્ર'ના ભાષ્યનો અનુવાદ)

'કલ્યાણ'ના ઈશ્વરોંકમા ઉપરોક્ત વિવેચ આપ્રામાણિક નહિ ગણાય એમ સામે છે, એટલે એજ બારનાથી કેષક આલોચના કરવામાં આવે છે.

ઉપનિષદોમાં ઋષિઓએ દિવિધ પ્રદ્યનો પરિગમ આપ્યો છે: નિર્વિશેષ અને સર્વિશેષ; નિર્વિકલ્પ અને ચરિકલ્પ. નિર્ગુણ અને મગુણ; નિરૂપાધિ અને સોપાધિ. આ મંબધમાં શ્રી શંકરાચાર્ય' કહે છે કે—

‘દ્વિરૂપં દિ પ્રહ્લ સચગમ્યતે, નામરૂપભેદોપાધિવિશિષ્ટં
તદ્ પિપરીતં ચ સર્વોપાધિવિવર્જિતમ્.’

પ્રહ્લ ત્યારે માયાની ઉપાધિનો અંગીકાર કરીને ‘માયા’ થાય છે ત્યારે તેને મહેશ્વર કહે છે—

‘માયિનન્તુ મહેશ્વરમ્’ (શ્વેતાશ્વતર ઉપ૦)

એજ મહેશ્વર સમસ્ત ઈશ્વરોનો ઈશ્વર છે—પરમેશ્વર છે. તર્માશ્વરાણાં પરમં મહેશ્વરમ્ (શ્વેતાશ્વતર ૬, ૭) તે સર્વેશ્વર છે. બધા ઈશ્વરોનો ઈશ્વર છે—

‘અનન્તશક્તિરચિતં પ્રહ્લ સર્વેશ્વરમ્’

ત્યારે શું અમે કરીને પાછા એજ અનેકેશ્વરવાદ (પોલીથેઇઝમ) ઉપર આવી ગયા ? ઈશ્વર તો એક છે, તોપણી ઋષિઓએ અનેક ઈશ્વરોની અર્થાં શા શાર ઉપાડી ? શું તેઓ અનેકેશ્વરવાદી (પોલીથેઇસ્ટ) હતા ? આ શકા નિર્મળ છે. કેમકે ઋષિગણુ જોડે અનેક ઈશ્વર માનતા હતા પરંતુ જે ઈશ્વરોનો ઈશ્વર છે તે મહેશ્વર. તે પ્રહ્લપદેવ એક અને અદ્વિતીય છે, તે એકેશ્વરવાદીનું એકત્વ (યુનીટી) નથી, પરંતુ અદ્વિતીય (યુનીટ) છે આ વાતની ઋષિઓએ મુક્તકંઠે ઘોષણા કરી છે ‘एक एव महेश्वर ।’ તેમનો આ સર્વત્ર ફેલાયેલા વિશ્વવિખ્યાત મત છે કે પ્રહ્લ એજ ‘एकमेवाद्वितीय (છાન્દોગ્ય ૬, ૨, ૧) છે.

એજ પરમતત્ત્વ છે, તેની ઉપર કંઈ પણ નથી, તેજ પરાકાષ્ઠા છે, પરમ ગતિ છે.

पुरुषात् न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः ।

(કઠ. ૧, ૩, ૧૧)

મત્ત: પરતરં નાન્યત્ કિશ્ચિદસ્તિ ધનંજય । (ગીતા ૭, ૭)

જો એમજ વાત છે, જો મહેશ્વર એક છે, જો તેજ પરમતત્ત્વ છે તો ઋષિઓએ અનેક ઈશ્વરોની વાત કેમ કરી ? એ અનેક

પ્રકાશને પૃથ્વી ઉપર પહોંચતાં ચૌદ કરોડ વર્ષ લાગે છે. આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે પ્રકાશની ગતિ દર સેકન્ડે એક લાખ છાસી કરોડ માઈલ છે. જે તારાનો પ્રકાશ પૃથ્વી ઉપર પહોંચતાં ચૌદ કરોડ વર્ષ લાગે છે, તેના અંતરનું તો પૃથ્વુજ શું ? ત્યાં તો સઘળી મનુષ્ય-સંખ્યાનો અંત આવી જાય છે; કેમકે તે અંતરની જે ગણતરી કરવામાં આવેતો દરના આંકડા ઉપર ૧૬ મીઠાં આવે છે. આ સંખ્યા કરોડને કરોડગણા કરવા કરતાં પણ ઘણી વધારે છે.

આ જે અગણિત તારા-સૂર્ય છે તે પ્રત્યેકમાં એક એક સૌર-મંડળનું કેન્દ્રસ્થાન હોવાનો સંભવ છે. અર્થાત્ જેમ આપણા સૂર્યને કેન્દ્ર બનાવીને મંગળ, શુક્ર, બુધરપતિ આદિ કેટલાયે ગ્રહો ફરે છે; તો એ તારા-સૂર્યોને આધારે કેટકેટલા કરોડ ગ્રહ-ઉપગ્રહ ગગન-મંડળમાં વિચરણ કરે છે તે કાણ જાણી શકે તેમ છે ? આ બધા ગ્રહ-ઉપગ્રહ શું જીવંત છે ? આપણે જોઈએ છીએ કે એક જલ-ખિંટુ પણ જીવંત નથી, પરંતુ અગણિત જીવોની લીલાશૂમિ છે. તેથી આપણી પૃથ્વીથી જુદા બીજા બીજા ગ્રહ-ઉપગ્રહ અને આપણા સૌરમંડળથી બિલ આકાશમાં રહેલાં અન્યાન્ય સૌરમંડળ જીવંત છે, એમ માનવું એ શું ખોટું સાદસ નથી ? ઘણેભાગે અસીમ સૃષ્ટિમાં ક્યાંય પણ જીવોનો અભાવ નથી.

પાશ્ચાત્ય જગતના પાછળેગૌરસ, પ્લેટો, કોપર, રિવડનખર્ગ વગેરે વિદ્વાનો માનતા હતા કે પ્રત્યેક મંડળને અધિદેવતા યા પ્રિસા-હીત્રીગ ડાયરેક્ટર હોય છે. આ વાત આ દેશના પ્રાચીન સિદ્ધાંતના જેવીજ છે. ઋષિઓનું સિદ્ધાંત પણ એજ છે કે પ્રત્યેક ગ્રહોડના આધેશના સ્વનંત્ર હશે છે. તે ત્રિમૂર્તિ (દીનીટી યુનિટી દન દીનીટી) ગ્રહો-વિષ્ણુ-શિવામક છે ગ્રહોરૂપે સૃષ્ટિ કરે છે, વિષ્ણુરૂપે પાલન કરે છે અને શિવરૂપે સંહાર કરે છે.

संख्या चेत् रजसामस्ति विभ्वानां न कदाचन ।

ग्रहाविष्णुशिवादीना तथा संख्या न विद्यते ।

प्रतिविम्बेषु सत्यं ग्रहाविष्णु शिवादयः ॥

(દેર્શી માગવત્ ૧, ૩, ૭-૮)

પ્રત્યેક ગ્રહો-મ ૧૧૫૫૫૫૫૫ ગ્રહો-વિષ્ણુ-શિવ વિચરણમાં છે. ત્યાર બાદ ૭૭ અગણિત ૭ ત્યાર એ ગ્રહો-વિષ્ણુ-શિવાદિની સંખ્યા પણ અગણિત છે.

कोटि कोट्यनुतार्तांश्च चाण्डालानि कथितानि तु ।

सत्र तत्र चतुर्वेदेषु ग्रहाणां द्रव्यो मया ॥

ગ્રહોડની નંબર કોટ-કોટ અનુત-અનુત છે, અને તે બધાં ગ્રહોડના ગ્રહો-વિષ્ણુ અને ૪૦ વિચરણમાં છે.

ग्रहाविष्णुशिवादीनां यः परः स महेश्वरः ॥

‘આ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવગણ બ્રહ્મની મુખ્ય મુખ્ય શક્તિ છે. જે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવોની પણ ઉપર છે તેજ મહેશ્વર છે.’

આજ વિષયમાં લિંગપુરાણમાં પણ લખ્યું છે કે—

અસંખ્યાતાશ્ચ રુદ્રાશ્ચા અસંખ્યાતાઃ પિતામહાઃ ।

હરયશ્ચ હ્યસંખ્યાતા એક એવ મહેશ્વરઃ ॥

અસંખ્ય રુદ્ર, અસંખ્ય બ્રહ્મા, અને અસંખ્ય વિષ્ણુ છે, પરંતુ મહેશ્વર એક અને અદ્વિતીયજ છે. આ વિષયમાં ત્રિપાદ વિભૂતિ ઉપનિષદનું કથન ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે.

अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः स्थितानि एतादृशानि अनन्त-
कोटि ब्रह्माण्डानि सावरणानि ज्वलन्ति । चतुर्मुखपञ्चमुख पण्मु-
ख सप्तमुखाष्टामुखादि संख्याक्रमेण सहस्रावधिमुखान्तैर्नाराय-
णांशैः रजोगुणप्रधानैरेकैकसृष्टि कर्तृभिराधिष्ठितानि विष्णुमहेश्व-
राद्यैर्नारायणांशैः सत्त्वतमोगुणप्रधानैरेकैक स्थितिसंहारकर्तृभि-
रधिष्ठितानि महाजलौघमत्स्य बुद्बुदानन्त संघवत् भ्रमन्ति ॥

અર્થાત્ આ બ્રહ્માંડની ચારે તરફ એવાં અનંત કોટિ બ્રહ્માંડ પૃથ્વી વગેરેના આવરણથી આવૃત થઈને પ્રકાશી રહ્યાં છે. ચતુર્મુખ, પંચમુખ, પદ્મમુખ, સપ્તમુખ, અષ્ટમુખ, સંખ્યા ક્રમે ક્રમે હજાર મુખ સુધીના નારાયણ-અંશ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને હર રજ, સત્વ અને તમોગુણની મુખ્યતાએ કરીને લિંગ લિંગ થઈને એક એક બ્રહ્માંડ-માં રહેતા થકા સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને સંહારનું કાર્ય કર્યા કરે છે. મહાસમુદ્રમાં જેમ અનંત માછલી અને જલ-ચુડચુડો કીડા કરે છે, તેજ પ્રકારે વિશ્વાકાશમાં અનંત બ્રહ્માંડ ભ્રમણ કરે છે.’

ગૌડીય વૈષ્ણવોના પ્રમાણગ્રંથ શ્રીચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં એક આખ્યાયિકા દ્વારા આ તત્ત્વ સમજાવવામાં આવ્યું છે.

એક દિવસ દારકાપુરીમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન માટે બ્રહ્માંડ આવ્યા. દારકાગે જઈને શ્રીકૃષ્ણ મહારાજને ખબર આપી, શ્રીકૃષ્ણ દારકાગેને કહ્યું ‘જઈને પૂછા કે ક્યા બ્રહ્મા આવ્યા છે, તેમનું નામ શું છે ?’ દારકાગે આવીને બ્રહ્માંડને આ વાત પૂછી.

આપણા બ્રહ્માંડના ચતુર્મુખ બ્રહ્મા દારકાસને આ પ્રશ્ન સાંભળીને ચિડાઈ ગયા અને કહ્યું—‘અરે, હું ‘બ્રહ્મા’-બીજને બ્રહ્મા કોણ ? જઈને કંદો કે સનકાદિના પિતા ચતુર્મુખ બ્રહ્મા આવ્યા છે.’ દારકાગે ચતુર્મુખ બ્રહ્માને શ્રીકૃષ્ણ પાસે હાજર કર્યો. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ બ્રહ્મા સાથે યથાવિધિ કુશળપ્રશ્ન પૂછ્યા પછી બ્રહ્માંડ બેઠા—‘દેવ’ કવ. બ્રહ્મા આવ્યા છે એમ પૂછવામાં આપનું શું રહસ્ય હતું ? મારા સિવાય જગતમાં બીજા બ્રહ્મા કોણ છે ?’

શ્રી બ્રહ્માંડની વાત સાંભળીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ હસ્યા અને કંઈક

ચરિતામૃતકાર વર્ણન કરતાં કરતાં કહે છે કે એ અગણિત
અક્ષાંશોમાં કોઈને વીસ, કોઈને ત્રીસ, કોઈને દસ, કોઈને સાત,
કોઈને કરોડ અને કોઈને અબજ મુખ દતાં કે જેની ગણતરી કરી
શકાય તેમ નહોતું. આજ પ્રકારે લાખો કરોડો મુખવાળા અક્ષાંશોને
જોઈને આશ્ચર્યમાં રૂપી ગયા અને શ્રીકૃષ્ણના ચરણોમાં લોટી પડ્યા.

કહેવાની જરૂર નથી કે અહીં શ્રીકૃષ્ણ મહેશ્વર છે. તેમણે
અક્ષાંશોને સંબોધીને કહ્યું કે, અક્ષાંશ ! આ અક્ષાંશનો વિસ્તાર પચાસ
કરોડ યોજન છે, આ અતિશુદ્ધ અક્ષાંશમાં આપ ચતુર્મુખ છો.
પરંતુ અન્ય અક્ષાંશોમાં કોઈ સો કરોડ યોજનનું છે, કોઈ લાખ
કરોડ યોજનનું અને કોઈ કરોડ કરોડ યોજનના વિસ્તારવાળાં છે,
એ અક્ષાંશોને અનુરૂપ તેમનામાં એટલાંજ વધારે મુખોવાળા અક્ષા
છે. આ પ્રકારે હું સમસ્ત અક્ષાંશોનું પાલન કરું છું.

હવે આપણા ચતુર્મુખ અક્ષાંશોનો મોઢ નાશ પામ્યો. ઉપનિષદો-
મા રથજે રથજે મહેશ્વરને અક્ષ અને ધ્રુવરને અક્ષા અથવા દિરઘગર્ભ,
પરમેશ્વરી અથવા પ્રજાપતિ કહેલા છે-

બ્રહ્મા દેવાનાં પ્રથમઃ સમ્યમૂવ ।

વિશ્વસ્ય કર્તા મુલનસ્ય ગોપ્તા ॥ (મુળ્ક ૧, ૧)

હિરણ્યગર્ભે જનયામાસ પૂર્વમ્ (એતાં ૩, ૪)

પ્રજાપતિઃ પરાસિ ગર્ભે ત્વમેવ પ્રતિજાયસે । (પ્રશ્ન ૨, ૭)

સનઃ પરમેષ્ઠિનઃ (પૃથ્વ ૨, ૬, ૨)

અક્ષ અને અક્ષાંશો અંબેધ મમળવવા માટે એક જગ્યાએ
સમ્રાટ અને રાજાની તુલનાનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જેમ
એક સમ્રાટને અધીન અનેક રાજાઓ રહે છે-એ બધા રાજા પરસ્પર
સ્વતંત્ર છે, પરંતુ સમ્રાટના સત્તાતંત્ર છે. વિશ્વઅક્ષાંશના શાસન
અને પાલનનું કામ પણ એજ પ્રકાર ચાલી રહ્યું છે. જે સર્વોપરિ છે
તેજ મહેશ્વર છે. જે સમ્રાટ ન્યાયિક છે તેની તાબેદારીમાં અસંખ્ય
ધ્રુવર છે. એક એક ધ્રુવર (અક્ષા) એક એક અક્ષાંશના સ્વામી છે. એ
બધા ધ્રુવર પરસ્પર સ્વતંત્ર છે, પરંતુ સર્વે મહેશ્વરને અધીન છે. આ
બધા ધ્રુવર જે સમયે પ્રજાપતિ છે તે સમયે મહેશ્વર પ્રજાપતિ-પતિ છે.

પતિ પતીનાં પરમં પરસ્તાન્ (એતાં ૬, ૭)

આ બધા ધ્રુવર જ્યારે અક્ષા, વિષ્ણુ અને શિવ છે, ત્યારે
મહેશ્વર, મહાઅક્ષા, મહાવિષ્ણુ અથવા સદાશિવ છે.

આ બધા ધ્રુવર સવિતૃમંડળના મધ્યવર્તી પુરોહિત છે.

યણ્ય આદિત્યે પુરુષો દિશ્યન્તે । (છાન્દોગ્ય ૪, ૧૧, ૧)

અને મહેશ્વર વિરાટ પુરુષરૂપે અનતકોટિ અક્ષાંશોની અંદર
રહેલા છે. તેઓ-

સર્વતઃ પાણિપાદં તત્ સર્વતોઽક્ષિશિરોમુલ્લમ્ ।

સર્વતઃ શ્રુતિમહ્લોકે સર્વમાવૃત્ય તિષ્ઠતિ ॥

તેમના હાથ અને પગ સર્વત્ર છે, તેમનાં નેત્ર, મસ્તક, કુખ અને કાન બધી જગાએ છે; તે સૌને વ્યાપ્ત કરીને રહેલા છે. અર્થાત્ એક એક હૃદય એક એક સોજર લોગોસ છે અને અક્ષાંડ યા સોજર સીરકમતી સંખ્યા ત્યારે અનંત કોટિ છે, ત્યારે આવા સોજર લોગોસની સંખ્યા પણ અગણિત છે. અને જે સમસ્ત હૃદયોનો હૃદય મહેશ્વર-પરમેશ્વર છે (સેન્દ્રક લોગોસ), અનંત કોટિ અક્ષાંડ જેના વિરાટ દેહનાં શેમરૂપનાં પરમાણુ છે, તેમને નમસ્કાર છે.

નમો નમસ્તેસ્તુ સહસ્રકૃત્વઃ ।

તેમના મહિમાનું વર્ણન કોણ કરી શકે? તેથીજ ભાગ્યનમાં નીચે પ્રમાણે લખેલું જોવામાં આવે છે. અહ્યા તેમની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે—

કાલં તમોમહદહંસચરામિવાર્મ્

સંવેષિતાણ્ડવટ સમવિતસ્તિ કાયઃ ।

કેતાદ્ગુપ્તિયા અગણિતાઃ પરમાણુચર્યા

વાતાધ્વરોમવિવરેષુ ચ તે સહિત્વમ્ ॥

(શ્રીમદ્ ભાગવત)

ક્યાં હું કુદ અને ક્યાં આપ પરમ મહાન? પૃથ્વી આદિ સાત તન્મયનું અનેકું એક અક્ષાંડ માણું શરીર છે અને આપની શરીરના પ્રત્યેક શેમરૂપમાં, વાતાયન માર્ગમાં જેમ પરમાણુ પ્રવેશ કરે છે અને નીકળે છે તેમ એવાં અસંખ્ય અક્ષાંડ પ્રવેશ કરે છે અને નીકળે છે. આણે! આપનો દેવો અપાર મહિમા છે! હૃદય અને પરમેશ્વરમાં આજ બેઠ છે!

(સંવત ૧૯૮૬ ના 'કલ્યાણ'ના હૃદયસંક્રમાંથી)

૧૧૧-લોકમેળા

(લેખક:-શ્રી. “શારદા”ના તંત્રીજી)

આપણા શાસ્ત્રકારોએ, આપણા સમાજના સ્થાપકોએ ઋતુ ઋતુના ઉત્સવો યોજી, ઋતુ ઋતુના ખેતને ખેતી, પ્રગ્નશરીરની નવપક્ષવના પોષણ માટે અનેક પ્રકારે પ્રયત્નો કર્યા છે. વસંતનો ફૂલડોલનો મિતનનમયો ઉત્સવ કે શરતપૂર્ણિમાનો પિસાડુ સમયે મધ્યવ-નારો અદ્ભુત ઉત્સવ, એ કુદરતને આંગળે ખેંચાતા ખે નવમેતન મૃદુના પ્રસંગો છે. આવી સુંઘળી તો દિંદી જીવનમાં કાળે કાળે રસભર ભાવનાથી સુંઘાઈ રહી છે. આપણા સામાજિક જીવનનોજ એક પ્રસંગ અત્રે બનાવવો આવશ્યક છે.

કાઠિયાવાડમાં પર્વોથી અમુક અમુક રથજે લોકમેળાઓ ખસાય છે. હળરોની મંખ્યામાં એ મેળામાં વિવિધ રંગની મેદની જતમે છે. એ મેળાની દરેક ગ્રામ્યજન ઉત્સાહભરી રાહ જીએ છે. એ મેળાના મંગળમુહૂર્તને વધાવવા અનેક ગ્રામ્યમુંદરી આનુર નયને દિવસો ગળે છે. સોરઠનો માધવપુરનો મેળો; ગિરનારપર લવનાથનો મેળો; દાહાર-માં જરેશ્વરનો મેળો અને ઠેર ઠેર સાતમ આદમના મેળો એ કાઠિયાવાડની પ્રગ્નમાં નવપક્ષવના પોષણ પ્રમંથો છે. કાઠિયાવાડની રસસામગ્રી જોવી હોય, કાઠિયાવાડની શૌર્યમંદરી જનતાનાં દર્શન કરવા હોય, કાઠિયાવાડના લોકમાહિત્યની સમાલોચના કરવી હોય, કાઠિયાવાડના દુહા, સોરઠાના લલકાર સાભળવા હોય, કાઠિયાવાડના દોડીલ કદે મવાના રામના જળકાર કીલવા હોય; તો જરૂર આ મેળાઓમાં જનારને એમાનું એકાદ અંગ તો આગે પહોં જીવનું દેખાઈ.

એક વખત આ મેળાઓ મધ્યગ નવપક્ષવના પોષણ દના. આજે હમનસીમે સહેરીજીવનના મેષથી એ મેળાઓનો નિર્દોષ આનંદ હોયભયો થઈ પડ્યો છે. આજે એ મેળાના સહેલાણીઓ નવપક્ષવનાનું પિયર પીવાને બદલે પ્રગ્નશરીરનો કાચ કરનાર જીના ખાસા ઉઠાયે છે. સોરઠની લીલીઝમ સીમમાં વળેલા અને ત્યાં ઝુંપડીમાં રહેતા એક જદા ખેડૂતને માધવપુરના મેળો માટે પડેલા પચાસ વર્ષ પહેલાંની એ મેળો અને આજનો મેળો એ બે વચ્ચેની ગુલના એ જદા કૃષિ-કાર પામ્યાંજ સાભળે તો જરૂર જણાશે કે, પ્રગ્નશરીરની નવપ-ક્ષવના પોષણ તરંગો એ મેળામંથી ધીમે ધીમે પલાયન કરતાં જાય છે, અને તેને બદલે કાળને નીચે પાડનાર નવા નવા બહારથી મુંદર પહોં અદરથી પ્રાજ્ઞાશક એવા તરંગો એ મેળામાં રાખાયા થતાં જાય છે. જરેશ્વરનાં દાનિદાનપ્રસિદ્ધ રેકરી પગ બરાલો લાવણી મામ્મોનો જનો મેળો મંડે જોડે જોડે હોયે હોયે તે પહોં કાળે કરે છે એ મેળાના

પણ જમાનાને અનુસરતાજ હાલ થયા છે. દૂરદૂરનાં ગામડાંઓ આ મેળામાં આવી ગ્રામ્યજનોમાં એકતા સાધતાં; જુદા જુદા પરદેશો ગ્રામ્યજનો સાથે રાસમંડળીઓની ધૂન જમાવતા; પોતપોતાના ગામની સૌંદર્યતા સજતી સુંદરીઓ સાદા નૃત્ય સાથે નિર્દોષ આનંદમાં અહીં જડેશ્વરની છાયામાં પોતાનું વ્યક્તિત્વ શોભાવતી; નાનાં નાનાં બાળકો શંકરનાં દર્શન કરી નાની નાની મંડળીઓમાં નિર્દોષ બાલમેષ્ટાઓથી આ રમણીય ટેકરીની રમણીયતા વધારતાં, તોફાની સાગર સરીખી યુવાનીની ધૂનમાં ધૂમતા યુવાનો શારીરિક સંપત્તિ વધારનારા દેશી પ્રયોગો કરી પોતપોતાના ગામનું મર્દાનગીલયું પાણી અહીં અતાવતા.

આ બધાને બદલે આજે એ મેળામાં કંઈ બીજાનું દૃશ્યોદ્દેશ્ય છે. આજે અહીં ઠામઠામ જુગારના પાટલાઓ મંડાયા છે. વિવિધ પ્રકારના જુગારનાં દૃશ્યો બાળકો, યુવાનો અને વૃદ્ધોને પોતા તરફ લોભવૃત્તિથી ખેંચે છે. આખા મેળામાં જો કોઈએ પણ પોતાનું રાજ્ય જમાવ્યું હોય તો તે જુગાર ખેલતા જુગારીઓએજ. કમનસીબી એટલી હદ સુધી દેખાય છે, કે જુગાર ખેલવાનાં સાધનો પર પણ જગતવંદ મહાત્માજીની છબીઓ લટકાવવામાં આવે છે ! પ્રજા દેટલી નીચે ઉતરી ગઈ છે અને હજુ કંઈ દિશામાં પ્રજાજીવનો વહેણ વહે છે, એ જોવાનું જો કોઈ પણ સ્થાન હોય તો આવા પ્રકારના હાલના મેળાઓ છે. અમે મેળાના હિમાયતી છીએ; અને પ્રજાશરીરની નવપક્ષવતા પોષતા એ પ્રસંગોના પૂજક છીએ; પ્રજા પ્રજામાં-ગામ ગામમાં સામાજિક સંબંધ સાધનારા એ પ્રસંગને અમે જરૂરના ગણીએ છીએ. પણ એ પ્રસંગને નીતિરીતિથી ભટ શોધે જોઈ અમે પ્રજાના નાયકોને એ વિષયમાં ખાસ ધ્યાન આપવાની અમારી પવિત્ર દરજ સમજીએ છીએ. એ મેળાઓનો આપણે નાશ નથી કરવો, એ મેળાઓના નિર્દોષ આનંદને આપણે બંધ નથી પડાવવો; એ મેળાની પ્રથા આવકારદાયક છે એટલું ધ્યાનમાં રાખી એ મેળાની અંદર દિનપ્રતિદિન સામ્રાજ્ય જમાવતું ઝેરી તત્ત્વ દૂર કરવાના પ્રયત્નો કરવાની હવે ખાસ જરૂર છે.

(“શારદા” માસિકના એક અંકમાંથી)

૧૧૨-ટુંકામાં ઘણું

(મંદોદરી :- શ્રી, સામાન્ય જન)

સમાજવાદનો અર્થ એ નથી કે તે દરેકને શ્રીમંત બનાવવા માગે છે, તે તો દરેક માણસને કામ કરના યવાની તક આપે છે. તે મનુષ્યમૂલક સેવા માટે રવનન કરે છે.

x x x x

જંગલી મનુષ્યોમાં અધિકાર અને દુરજ એ બેની વચ્ચે લાગેજ કશો ફરક રાખવામાં આવતો હોય; પણ પોતાને સભ્ય અને સંસ્કારી બનાવનારાઓમાં આ બે સાદા શબ્દો વચ્ચે જે ભેદ દરાવવામાં આવે છે તેની તો સામાન્ય મનુષ્યને પણ ખબર છે. કેમકે અસારે તો એક વર્ગની પામે તમામ અધિકાર ભોગવવાના હોય છે અને બીજાને માત્ર ફરજેજ બચાવવાની હોય છે !

x x x x

મુદીવાદ એ ઘણાંબેને ભોગે થોડાંબે માટેનો સામ્યવાદ છે. પણ આપણે તો એવો સમાજવાદ જોઈએ છે કે જે સૌને લાભ કરે અને જેમાં કોઈનો પણ ભોગ ન લેવાતો હોય.

x x x x

ઉત્પાદન માટેની મુદીવાદી રીતોથી જનસમૂહમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની લાગણી મરવા માટે છે, જ્ઞાન મેળવવાની એમની લાગણીને સતોય તો એકલો સમાજવાદજ આપી શકે.

x x x x

સંસ્કૃતિના તમામ તત્ત્વો જનસમાજને મળી શકે તેવી વ્યવસ્થા થાય તોજ સમાજવાદ સફળ થઈ શકે.

x x x x

મુદી અને સત્તાવાદી ઉમરાવશાહી હોયેલા ધન અને સત્તા માટે ખૂંચે છે. એવી મેળવેલ ધન ને યૌજન વિલાસ પાછળ વેડફી મારે છે, અને સત્તાનો પોતાના જ હિતના સરકાણુ અર્થે દુરુપયોગ કરે છે.

x x x x

ગરીબ, બેકાર અને કચડાયેલા ખેડૂતો એક વાત ધ્યાનમાં રાખે તો તેમને પોતાને તેઓ મદદ કરી શકે. તે વાત એ કે, ત્યારે નવી શ્રુદ્ધીઓનો વખત આવે, ત્યારે તેઓ પોતાના મન પોતાના દુરમનો જેવા વર્ગના પ્રતિનિધિઓને જરૂર ન આપે.

x x x x

૧ ચોખંડીસ્તૂપ, ૨ ધમેખસ્તૂપ, ૩ મુખ્ય મંદિર અને વિહારો, ૪ અશોકસ્તંભ, ૫ જગતસિંહ સ્તૂપ કિંવા ધર્મરાજિકા સ્તૂપ અને ૬ હમણાંહમણાંજ બાંધાયેલ મ્યુઝિયમ તથા ૭ મહાગંધકુટિ વિહાર.

૧ ચોખંડીસ્તૂપ:—આ જૂના અવશેષો તરફ જનારા રસ્તાની ડાબી બાજુએ છે. એ ઇટાનો હોઈ તેના પર મુસલમાનકાલીન બાંધેલી અષ્ટકોણી ઇમારત છે, એના ઉપરથી આસપાસનો પ્રદેશ બહુ દૂરસુધી દેખાય છે. આ ટેકરા પહેલાંના એક સ્તૂપનો હોઈ સ્તૂપની ઇટા લોકોએ કાઢી લઈ જવાથી તેની આવી સ્થિતિ થયેલી છે. ઉપરની આઠખૂણી ઇમારત અદ્યપર બાદશાહે પોતાના પિતાની મુલાકાતનિમિત્તે બાંધેલી છે, એનો અને બુદ્ધધર્મની ઇમારતોનો કંઈક સંબંધ નથી.

૨ ધમેખસ્તૂપ:—બુદ્ધકાલીન અવશેષોમાંથી પોતાનું મસ્તક ઉંચું કરીને ઉભો રહેલો અવશેષ તે આ સ્તૂપ છે. આ સ્થળે પૂર્વે એકાદ ઇમારત હશે એમ કહેવાય છે; પણ એનો નાશ થયા પછી આ ઇમારત બાંધવામાં આવી. આજ જગ્યાએ લગવાન બુદ્ધે ઉપદેશ કર્યો.

એની ઉંચાઈ જમીનથી ૧૧૦ ફૂટ હોઈ તળિયાનો વ્યાસ ૯૩ ફૂટ છે, ને તે ઉપલી બાજુએ ઓછો ઓછો થતો ગયો છે. જમીનની સપાટીથી ૪૩ ફૂટ સુધીનો ભાગ પથ્થરથી બાંધેલો છે. ત્યાંથી દેહ ઉપરસુધીનો બધો ભાગ ઇટા વડે બાંધેલો છે. પથ્થરના થરવાળો ભાગ આઠખૂણી છે. પથ્થર એકબીજાની સાથે લોખંડની કડીઓ વડે જોડેલા હોઈ એના પર સુંદર ખોદકામ કરેલું છે.

૩ મુખ્ય મંદિર:—ઉપલા સ્તૂપની પશ્ચિમ બાજુએ ખોદી કાઢેલા અવશેષ આજ મંદિરના છે. બાંધકામમાં પથ્થર તથા ઇટાનો ઉપયોગ કરેલો છે. મંદિરના ગભારા સામે દૂર સુધી સભામંડપ હોઈ મંદિરની આસપાસ ભિક્ષુને રહેવાની ઓરડીઓ છે. ગભારાના મધ્યભાગમાં બુદ્ધમૂર્તિને રાખતા. એની દક્ષિણે એક ઓરડીમાં સુંદર કંકેરા નજરે પડે છે. એના પરનું પૌલીશ એટલું અપ્રતિમ કરેલું છે કે એની કંપના પ્રત્યક્ષ નજરે જોયા સિવાય આવી શકે નહિ.

૪ અશોકસ્તંભ:—ઉપલા મંદિરની પાછલી બાજુએ આ સ્તંભ ઉંમો કરી રાખેલો છે. એનો કેટલોક ભાગ છિન્નવિચ્છિન્ન સ્થિતિમાં નષ્ટકમાંજ છે. એના ઉપરનું પૌલીશ પણ ઉત્કૃષ્ટ છે, એમાં આપણે ચાંદેરો દેખાઈ શકે છે. આ સ્તંભનું ઉપરનું શિખર અગ્નયનધર (મ્યુઝિયમ)ના રાખવામાં આવ્યું છે.

૫ ધર્મરાજિકાસ્તૂપ:—આને જગતસિંહ સ્તૂપ પણ કહે છે. હમણાં આ સ્તૂપનો ગાળાકાર તળમંદિરની દક્ષિણ બાજુએ છે. એની ઇટા બનારસનો એક મહાસ્તંભ બાંધવા સાર કાઢી જવામાં આવી છે.

૬ મુળ બંધકૃતિવિદાર:—કે દેવતા જનના પદ કુલોજગમા દેખાતા અવરોધ લેવાને ઉપજાવેલો પેદ, શેઠાણ અપરે જાણે વિદાર લેવાને કહ્યાય છે. આ મહિમ મિમેક કોટકજાતિએ આપેલા પેદામાંથી જાણ્યું છે. મહિમો કળમ રવામાં આવેલા જુદમહિમના જેવો દેખાય છે. મહિમ ચુનારના મોદ પાંચર વડે ખેંચી કોટ એમાં જમવાન જુદની સુંદર મર્તિ પદારાવી છે. મર્તિ તરફ જોતાં એમાં શાન્તતા ને અંબીદાનો આવ ને વિપદાનુ આકર્ષણ જાણ દેખાઈ આવે છે. અવરોધમાં પ્રાપ્ત થયેલી જુદમહિમની આ પ્રતિમા પડેલી છે.

મહિમમાં જમવાની જુદ એ.આવડીએ આપેલી મુગનું પંડા ને નશાઈ મૂકેલાં છે. ઘંટાની ગાના અનાજ અરવાના અપના આકારની દોળાને લાકડાના શિકાથી વસાડવામાં આવે છે.

૭ અધ્યુજિયમ:—અહીંનું વિશેષ આકર્ષક ગ્રથજે તે આ મંમ-લાલ્ય છે. પ્રાચીન બાસ્તનથી દુલરકલાની કળાનો આ સંગ્રહ લેવાથી આવે છે.

દરવાજેથી અંદર પ્રવેશનાંની માથેજ—સામે અગ્રોક્ષતભનુ શિખર દેખાય છે. અને જોનારાના મનને આકર્ષી લે છે. આની બેઠક ઘંટાકાર દોષ ઉપર બિંદની મર્તિએ એકબીજાની તરફ પીક રાખીને ઉભી છે, મિંદ અને બેઠકની વચ્ચેના જોગ લામ ઉપર જમદ, ઘોડા, હાથી અને મિંદ વગેરેની પ્રતિમાઓ દોષ વચ્ચે એક ચક્ર કાઢેલું છે. આ ચક્ર એ અહીં પ્રથમ સૂઝ કરેલા ધર્મપ્રચારનું ચિહ્ન છે.

ઉપજા શિખરની બન્ને બાજુએ જુદની ઉંચી, લવ્ય ને બીંતને આકારીને મૂકેલી મર્તિ છે. આ મર્તિ ત્રીજા સૈકામાંની છે. આ શિવાય ગુપ્તકાલીનને મૌર્યકાલીન, કલાઓના નમુના આ દિવાનખાનામાં જ્યાં ત્યાં મૂકેલા છે. બીજા દિવાનખાનામાં સુદાં કારીગરીના આવાજ નમુના નજરે પડે છે. અધ્યુજિયમના આંગણમાં પણ કલાના એવાજ પ્રકારના દુકાડા મૂકેલા છે, એકંદરે આ સંગ્રહ લેવા જેવો છે.

સાગનાથનું વર્ણન પડે થયું. કાશિયાત્રાનિમિત્ત આવનારા ગુજર બંધુઓએ યાત્રાની માથે માથે આ ગ્રથજે પણ એક દિવસ વીતાવવાનો નિશ્ચય કર્યો તો પણ આ લેખ લખવાનું સાથેક થયું એમ માની આ લેખક પાતાને દૈત્ય સમજાવે.

(મે, ૧૯૩૩ ના “ચિત્રમય જગત”માંથી)

કરશે હોય તે ઉપર લગાડવાથી ઝેર બહાર નીકળી જાય તો બીજો લેપ કરવો.

(૪) કડવી નળનો કાંદો વાટીને ૨ થી ૪ બાર પાવાથી સાપનું ઝેર ઉતરી જાય છે.

(૫) કેળના થડના થોડા રેસા મંગાવી તેનું પાણી કાઢી ૧-૨ ખાલા પાવાથી ઘણા દરદીઓને ફાયદો થયેલો માલુમ પડેલ છે. આ અકસ્તીર ઇલાજ ખાસ કરવા જેવો છે.

(૬) તુલસીનો રસ કાઢી આખા શરીરે ચોળવો. મગજના બાગમાં, કપાળમાં, ગરદન, છાતી તથા બરડા ઉપર સારી રીતે માલીશ કરવો. આ પ્રમાણે કરવાથી ઘણો સારો ફાયદો થાય છે. ઉલટી કરાવવા વાસ્તે ટુકાવેલ મોરચુથુ થોડા ગરમ પાણી સાથે આથી ઉલટી કરાવવી અગર રાઇ બારીક વાટી ૧ ચમચી પાણીમાં નેચવી પાવાથી તુરંત ઉલટીદારા ઝેર બહાર નીકળી જાય છે. એક વખત ફાયદો ન થાય તો ૨-૩ વખત આપવાથી ઝેર બહાર ઉલટી થઈ નીકળી દરદીને આરામ થાય છે. વારંવાર ઘી પાવાથી પણ ઉલટી વાટે ઝેર બહાર નીકળી જાય છે. જો શરીરમાં ઝેરનો વધારો ફેલાવો થયો હોય તો દરદીને વરાળનો પુષ્કળ બાફ આપવો, જેથી પરમેવાની સાથે ઝેર પણ બહાર ફૂટી નીકળે. દરદીને ઉંઘવા દેવો નહિ અને જાગ્રત રહે એવા ઇલાજો કરવા. બિમારને ઘણી નબળાઈ થયેલી જણાય તો “આન્ડી” જોન એક્સે નં. ૧ અગર નં. ૨, ક્રાન્સનો ઉચ્ચી બનાવટનો દારૂ અને તે ન મળી શકે તો તાડી અગર તાડીનો દારૂ પાવાથી ફાયદો થશે.

આગરની ઝેરની અમર સારી રીતે થાય છે ત્યારે ઉંઘ આપવા લાગે છે. તો તેવે વખતે તેને જાગ્રત રાખવો, ઉંઘવા દેવો નહિ. ઝેરની અસર થવાથી આગરની સેવાનો જન્ય અને નાટી થીમી મંદ પડતી જાય તો વિલાયતી દવા “મ્પીરીટ-એમેનિયા એરોમેટીક” ૪૦ ટીપા રોજ ૧ આઉન્સ આખ્યા પાણીમાં મેળવી પાવું અને નાટી નાની થવા અથવા બેગી જવા ઉપર કે શરીરના દાંડા થવા ઉપર પ્વાન રાખીને એ દર ૪ અમર ૧ અમર ૦.૫ ફલાકે પાવી. ઉપર લખ્યા મુજબ “આન્ડી” પણ પાણી મેળવીનેજ પાવી. આથી કરીને નાટી બહુજ નિયમિત નહીં આ. બાબત ઉપર ખાસ ખ્યાન રાખવું. ઝેરની અસર નરમ પડવા પડી જખમમાં નડો લાગુ પડે તો તે ઉપર પોટીન આધારી અત ન. ૧૨ માં જ મન બારીક એસીડવાળું ગરમ પાણી પ્રમાણ ૧૦ મન અને બારીક એસીડ ૧ આઉન્સથી દરેક ૫ મિનિટ ૫-૬ અ. ૫-૬ : ૫-૭ થી ૧ અને ૪ બાર બારીક એસીડ મેળવેલી જુદા જખમ ઉપર અમરવાવા, અને પડી ઉપર લીન્ટ-વિ. ૫ની ૬ જુદી આખ્યા ૧.૬. બાધી દવા જેવી જખમ થતા

૧૧૬-વાર્ધક્ય-નિવારણ વ્યાયામ

“શતાયુર્ધે પુરુષઃ” આ શ્રુતિચત્વર પ્રમાણે સો વર્ષ એ માનવી આયુષ્યની પરમ મર્યાદા હોવાનું હાલમાં મનાય છે. પણ આટલી આયુર્મર્યાદાએ પહોંચવાનું ભાગ્ય બધું થોડા ભોંકેનેજ પ્રાપ્ત હોય છે. મદ્રાસારતકાળમાં સો વર્ષ એ વધુમાં વધુ આયુર્મર્યાદા નહિ પણ જોછામાં જોછી મર્યાદા હતી, એમ દેખાય છે. કારણ બોધ, ક્રોધ, કૃષ્ણ, જરાસપ્થ ઇત્યાદિ થોડા વર્ષસતક વટાવી ગયેલા કિંવા તત્કાલીન પહોંચેલા હતા એવું વિદ્વાનોનું મતવ્ય છે. એટલુંજ નહિ પણ એ વયમાં ધનધોર રજુમઆમ કરવા જોડેજો શક્ત્યુત્સાહ તેમનામાં હતો. વર્તમાનમાં માનવી આયુષ્ય, દેહચષ્ટિ, ઇત્યાદિકનો દ્વાસ થાય છે તોપણ સો વર્ષની મર્યાદા સુધી પહોંચેલાઓનાં ઉદાહરણો મળી આવે છે.

શક્ત્યુત્સાહયુક્ત ચિરંજીવીત્વ પ્રાપ્ત કરી લેવાના પ્રયત્ન સર્વ યુગમાં ને સર્વ દેશોમાં થયેલા છે. આર્યાવર્તમાં એ પ્રયત્ન પુષ્કળ પરિણત અવસ્થાએ પહોંચ્યા હતા. આપણે ત્યાં હાલેયોગ નામક જે સાત્ર પ્રચલિત છે એનું ધ્યેય જો કે આધ્યાત્મિક છે ને તેની આસપાસ ચમત્કૃતિનાં તેમજ ગૌરવનાં ઘણાં ઘણાં આવરણ છે તોપણ માનવી શરીર વધારેમાં વધારે કેવી રીતે ટકાવી શકાય ને તેમાંની જુદી જુદી શક્તિઓનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરી લઈ શકાય એને માટે હાલેયોગના જોડેજો અન્યત્ર ક્યાંઈ વિચાર થયો હોય એમ દેખાતું નથી. આધુનિક ચિકિત્સકને પ્રયોગાત્મક પદ્ધતિથી હાલેયોગ-માંના શરીરવિષયક સિદ્ધાંતોનું આવિષ્કરણ લોણાવગાવાળા શ્રીમત્કે-વજાયાનંદ કેવલ્યધામ આશ્રમ સ્થાપકોને ને યોગમીમાસા નામક ત્રૈમાસિક કાઢીને અત્યુત્તમ રીતે કરવાની શરૂઆત કરી છે. પાશ્ચાત્યો-ના પણ આ બાબતમાં કેટલાક પ્રયોગ ચાલુ છે. પણ અમેરિકામાં હમણા ધરપણને દૂર દલવાનું કાર્ય કેટલાકાએ ચશરવી રીતે કરી બતાવ્યું છે. ને પોતપોતાના અનુભવ પ્રતિદ્ધ કર્યો છે. તેમની હકીકત, સિદ્ધાંત ને ઉપાય આ કંડાળે વાચકાન માટે સંકલિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

હરે મા વર્ધે નારાયણપ્રાપ્તિ-સંસ્કૃતિ યેનંદનું ચરિત્ર

જ્ઞાતવ્ય છે એ મનુષ્યનાત્વ-પ્રાણીનાત્વ-અવસ્થાએવ પ્રાપ્ત થનારીને ન તાણી નહાય એવી નારીનિક અન્યથા છે, એવી સાર્વ-ત્રિક માન્યતા છે એનંદન યેનંદનું ચરિત્ર વાંચ્યા પછી એ માન્યતા બિલકુલ દૂર થવી જોઈએ. ને મને તેનાથી મન ને અવસ્થામાં ગયેલી જુગનીની ને ઉત્પાદની પુનઃ પ્રાપ્તિ કરી લેવા શક્ય છે એ અપદ્ પ્રતીત થશે.

સેન્ડેઈઝ બેનેટ આ ગૃહસ્થ સાનક્રાન્સિસ્કોમાં વેપાર કરતો હતો. ૫૦ મે વર્ષે તે શરીરે વૃદ્ધ થયો. ધંધાની પ્રવૃત્તિમાં તેણે શરીર-પ્રકૃતિ તરફ ધ્યાન દુર્લક્ષ કરવાથી તેની પ્રકૃતિ બગડી. શરીર મુકાઈ ગયું, માથામાં ટાલ પડી, ગાત્ર બેસી ગયા; ચહેરો ઉતરી ગયેલો ને નિસ્તેજ, સ્નાયુ શિથિલ, આવી તેની સ્થિતિ થઈ પડી. ત્રીસ વર્ષના સતત અશિમાંદને લીધે તેને પેટશળની વ્યથા લાગુ પડી, ને વચ્ચે વચ્ચે સંધિવાતનો ત્રાસ પણ તેને થવા લાગ્યો. સહેજ કંઈ થયું કે દવા લેવાની તેને ટેવ હતી; પણ એવી દવાઓ લેવા છતાંય તેની આવી સ્થિતિ થઈ. એક મહિનાની અપરિહાર્ય વિશ્રાંતિ લેવી પડ્યાથી તેણે વિચાર કરીને પોતાની આરોગ્યપ્રાપ્તિને માટે એક નવીન દિશા આંકીને અનેક વર્ષના પ્રયોગ પછી તેણે એવી એક ઉત્કૃષ્ટ વ્યાયામ-પદ્ધતિ સિદ્ધ કરી કે એકલા એ નૈસર્ગિક ઉપાય વડેજ તેને તેની જુવાનીમાં પણ અનુભવવામાં ન આવેલો ઉત્સાહ ને શક્તિનો એને લાલ થયો. ૫૦ મે વર્ષે વૃદ્ધ થયેલો ગૃહસ્થ ૭૨ મે વર્ષે જુવાન બન્યો; જેવામાં તે અર્ધી ઉંમરના દેખાય છે.

દવાની દુકાનોજ માત્ર માનવીનું જીવિત બચાવવાનાં સ્થભ છે એવી તેની બચપણમાંથીજ માન્યતા થઈ હતી. ને ઘણે ભાગે તેણે બધીજ દવાઓનો આસ્વાદ લીધો હતો. પણ ‘દવાઓ ઢીંચવાનું બધ ક્યું’ ત્યારેજ મને મારાં પ્રયત્નમાં સફળતા મળી’ એવી તેણે નોંધ કરી રાખી છે. આરોગ્યપ્રાપ્તિ ઢિંચા આયુષ્યવૃદ્ધિ એ કોઈ પણ રામ-બાણ દવાઓથી થવા જેવી ન હોઈ તે ફક્ત કુદરતના પ્રસાદથીજ થવા જેવી છે; ને સૂર્યપ્રકાશ, સ્વચ્છ હવા-પાણી, સ્વચ્છતા, પૌષ્ટિક અન્ન ને વ્યાયામનુંજ અવલંબન પ્રત્યેક ઉત્કર્ષેચ્છુઓએ કરવો જોઈએ એવું તેમનું દૃઢ માનવું છે.

સો વર્ષ જીવવાનાં ને શારીરિક સુસ્થિતિમાં જીવનારાઓનાં ઘણાં ઉદાહરણો મળી આવશે; પણ સાદી વટાવી ગયા પછી નવ-તારુણ્ય, જેમ ને ઉત્સાહ પ્રાપ્ત કરી લેનારાનાં ઉદાહરણ કવચિત્ જળણશે. સેન્ડેઈઝ બેનેટનું ચરિત્ર આ રીતે અસામાન્ય છે. એથી તેમનું ચરિત્ર ને તેમની વ્યાયામપદ્ધતિ વૃદ્ધાને, અશક્તોને ને નિરાશ થયેલા-ઓને કલ્પતરુ જેવી છે. જેમની અંતરેંદ્રિયો તદ્દનજ નકામી થઈ નથી તેવાઓને તેમની પદ્ધતિથી ફાયદો થવા સંભવ છે.

સેન્ડેઈઝ બેનેટને ઉત્તરવયમાં જે તારુણ્યનો લાલ થયો તેને બીજી પણ કંઈક વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ કારણભૂત હશે. તેમને વંશપરંપરાથી દીર્ઘાયુષનો લાલ થયો હશે, તેમનામાં ભરપૂર જીવનશક્તિ હશે, એકાદ વિશિષ્ટ અન્નથી તેમને ફાયદો થયો હશે, આવી શંકા ઉદ્ભવવી શક્ય છે, પણ એ શંકાનું નિરસન સુદ્ધાં તેમણે ક્યું છે.

સાદમે વર્ષે ત્યારે પોતાને યૌવનલાલ યાય છે એવી તેમની

ખાત્રી થઈ ત્યાં નેમને પોતાના વંગનો પાઠમાં બસો વરનો દિન-
દાસ તપાસી જોયો. પણ પિતાની કે માતાની બાબતે એક પણ
પૂર્વજ દીર્ઘાયુથી હોવાનું જાણી આનું નહિ. મા, બાપ, બહેન,
કાકા, મામા, માગીએ બધાં નાની વયમાં જ મરણ પામ્યાં હતાં.

સંદેહનો બાપ તો બેનાજીમને વર્ષે દસથી મરણ પામ્યો
હતો. એ જન્મખર આત્મરી, દશેમાં કંઈ પણ દવા લેનારો, અત્યંત
ને અભિમાંવપીડિત હતો. આરા પિતા પાસેથી તેને વિશેષ જ્ઞાન-
શક્તિનો લાભ થયો હોય એ બિલકુલજ સંભવતું નથી. ખુદ તેનું પણ
બાળપણ ને પચાસ વર્ષ મુશ્કેલી કાળ એવાજ પ્રકારનો હતો. આ
કેદરો ઉત્તરવય સુધી જીવે એવું સુદાં કોઈને લાગતું નહોતું.

અજનું પરિણામ દીર્ઘાયુ પર ને એકંદર શરીરસ્થિતિ પર થાય
છે એ વાત ખરી છે. પણ સંસ્કૃત બેનેટની બાબતમાં અજ એ તેમનું
સુધારણનું નિષ્ક્રિયક સાધન નથી. તેમની પચનશક્તિ નાના બાળકના
જેવી દોઈ તે સર્વબક્ષક છે, ખાવાની બાબતમાં તે કશો પણ નિર્બંધ
પાળના નથી તેમજ તેમની યશઃપ્રાપ્તિનું સર્વ ત્રેય તેમની વ્યાયામ-
પદ્ધતિનેજ આપતું જોઈએ. એ પદ્ધતિમાંના મુખ્ય સિદ્ધાંત તરફ તથા
જ્ઞાનની બાબતમાં તેમણે કરેલી કારણભૂમિમાસા તરફ હવે આપણે વળીએ.

શાસ્ત્રીય પુસ્તકોને આધારે તેમજ પોતે વિચાર કરીને જ્ઞાનની
તેમણે નીચે પ્રમાણે ભૂમિમાંસા કરી છે.

જ્ઞાન આ એક રોગ છે ને દત્તર રોગોની પેઠે તે દિવસે દિવસે
વધતો જાય છે; બીજા રોગોમાં જે પ્રમાણે એકાદ વિશિષ્ટ ઇન્દ્રિયમાં
કચરો ભેગો થાય છે ને એને લીધે એ ઇન્દ્રિયનું કામ બરોબર ન થતાં
શરીરની શક્તિ મંદ પડે છે, એજ પ્રમાણે જ્ઞાન રોગમાં શરીરમાંની
ધમનીઓમાં તથા રક્તવાહિનીઓમાં એક પ્રકારનો મળ ભેગો થાય
છે ને જેમ જેમ વય વધે છે તેમ તેમ આ મળ વધુ ને વધુ ભેગો
થતો જાય છે. રક્તવાહિનીઓ કદિન થાય છે ને રક્તપ્રભિમરણની
ક્રિયાને અડચણ થઈ શરીરના જુદા જુદા ભાગને યોગ્ય પ્રમાણમાં
સોદી પહોંચી શકતું નથી. આથી તે બાગ તથા એકંદર શરીર
શિથિલ થતું જાય છે.

બાલકરમાં જે પ્રમાણે પાણીમાના લાગના મુના જેવા ચર મને
છે ને તેને વાગ વાગ લાડી નાખવા પડે છે, તજ પ્રમાણે રક્તવાહિની-
ઓની સ્થિતિ છે. ધમનીઓ તથા રક્તવાહિનીઓ ન હૃદયમાંથી
શરીરમાં શુદ્ધ રક્ત પહોંચાડનારી ન ત્યારથી પાણી હૃદય તરફ અશુદ્ધ
સોદીને લઈ જનારી નળીઓ દિવા નહેંગ છે જળવાદક નળીઓ
પાણીમાના ફારોથી તેમજ પાંચિય પગનાળાઓ બધે થઈ જવાનાં
મંભવ હોય છે, દિવા દુધમાંથી ખતરના જુદા જુદા ભાગમાં પાણી
લઈ જનારા ધોગિયાને જે ઘડી ઘડી સાકસુક કરવામાં ન આવે તો

ઉભા ઉભા વ્યાયામ કરતી વખતે અશુદ્ધ રક્તને ઉપર હૃદય તરફ લો ઓફ ગ્રેવીટેશનની વિરુદ્ધ, ચઢવું પડે છે. આથી હૃદયને અધિક શ્રમ પડે છે. પણ સૂતા સૂતા વ્યાયામ કરતી વખતે રક્તપ્રવાહ સરળ સપાટીએ વહેતો હોવાને લીધે હૃદયને ખિલકુલ શ્રમ પડતો નથી. અને તેથી વૃદ્ધોને તેમજ અશક્તોને માટે આ ખિંચાનામાંનો વ્યાયામ વધારે શ્રેયસ્કર છે.

અન્નના નિયમનથી આયુષ્યવૃદ્ધિ થશે કે નહિ, આ સિદ્ધાંત પરীક્ષણ કરીને મિ. એનેટે એવું દર્શાવ્યું છે કે, અન્નનિયમનનો માર્ગ અધિક દુર્ધટ છે ને સર્વસાધારણ માણસને માટે તે અશક્ય છે. એને માટે મન પર ઘણો કાળુ રાખવાની જરૂર છે તેમજ નિયમિતતા રાખવી પડે છે. તારુણ્ય દકાવનારાં અન્ન, ઉદાહરણ તરીકે રસાળ ફળો, દૂધ વગેરે વધુ ખર્ચનાં તેમજ સાધારણ અનુકૂળતાવાળાં માણસને માટે આર્થિક શક્તિની બહારનાં છે; સિવાય અન્નના નિયમનથી આયુષ્યવૃદ્ધિ થયાનાં ઉદાહરણો છે. ઉદાહરણ તરીકે, લુદ્ ડોનાર્સે નામના ઇટાલિયન ગૃહસ્થે આળીસમે વર્ષે અન્ન અને પાણીનું પ્રમાણ નિશ્ચિત કરીને કાર્યક્રમ ચોલ્યો. એને લીધે ૧૦૪ વર્ષપર્યંત તે નીરાંગ સ્થિતિમાં રહ્યો. પણ આયુષ્યવૃદ્ધિ થવી જુદું ને પુનઃ તારુણ્ય મેળવવું તે જુદું. પોતાની વ્યાયામપદ્ધતિ વડે આ અધટિત ઘટના ઘટિત થયાનો તેને સ્વાનુભવ હોવાથી અન્નનિયમનનો સિદ્ધાંત એને ઓછા મહત્વનો લાગે છે.

સુનાવાળા પાણીથી અકાળે વૃદ્ધત્વ ને મૃત્યુ કેવી રીતે આવે છે એનું ડૉ. ડી. લેસી ઇન્હેન્સે ઉદાહરણ આપ્યું છે. આદમ પર્વત માં વસતા કેટિન ને પિરેની જાતિનાં માણસોની આયુર્મર્યાદા માત્ર ૩૦ વર્ષોની છે. સુનાવાળાં પાણી પીવાથી તેમના શરીરને કઠિનતા બહુ જલદી પ્રાપ્ત થાય છે ને રક્તવાહિનીઓ કઠિન બની જઈ શ્રમ કરતી બંધ પડે છે. આનો ઉપાય તે અત્યંત શુદ્ધ પાણી પીવું એ છે. એનાથી તારુણ્ય લાંબા વખત સુધી ટકશે. અત્યંત શુદ્ધ પાણી તે વરસાદનું અદ્ધરથી ઝીલી રાખેલું પાણી અથવા વરાળનું પાણી. પણ તે હંમેશાને માટે પીવા મેળવવું સર્વસાધારણ લોકોને કેટલું દુષ્કર છે એ કહેવાની જરૂર નથી. આ ઉપાય પણ અવ્યવહાર છે એવો મિ. એનેટનો મત છે.

આવી રીતે પોતાના સિદ્ધાંતના ને વ્યાયામપદ્ધતિના શ્રેષ્ઠત્વ સમર્થન કરીને પોતાના સ્વાનુભવસિદ્ધ વ્યાયામોની રચના તેમજ કરી છે. વ્યાયામના જુદા જુદા અનેક પ્રકારોનો અનુભવ કરીને એમાંથી ૩૦ પ્રકાર તેમજ ઉત્તમ તરીકે પસંદ કર્યા છે. એ વ્યાયામોનું દિગ્દર્શન નીચે કરવામાં આવ્યું છે.

૧. સૈન્ડર્સ એનેટના ઘણાખરા વ્યાયામ સાધન વચ્ચેનાં

છે. એથી આપણે ત્યાંના વ્યાયામના પ્રકારોની સાથે તેમનું એક પ્રકારનું સામ્ય છે. ને તે બધા વ્યાયામ થોડા શ્રમથી ને વગર-ખર્ચે કરી શકાય એવા છે. એમના વ્યાયામો પૈકી જે ત્રણ પ્રકારજ માત્ર સાધનસાધેક્ષ છે. એને છોડી દઇ બાકીના પ્રકાર નીચે આપ્યા છે; પણ એથી વ્યાયામની કાર્યક્ષમતામાં ન્યૂનતા પડશે નહિ.

શરીરમાંના પ્રત્યેક મહત્વના અવયવનું સૌજન્ય ને આરોગ્ય વધારવાની દૃષ્ટિએ તેમણે પોતાના વ્યાયામ આંક્યા છે. અવયવો ઉપરથી તેમના વ્યાયામનું નીચે પ્રમાણે પૃથક્કરણ કરી શકાય:—

પગનો	૧	વ્યાયામ	ખલા અને રનાયુના	૩
હૃદય અને ફૂલાના	૨	"	મસ્તકના	૩
પેડનો	૧	"	ગળાના	૨
પેટનો	૧	"	માથાનો	૧
બદનના	૩	"	આખા શરીરનો	૧
બાજુનો	૧	"		
પીઠ-વાસાના	૨	"		૨૭
દંડ-બાદુના	૫	"		
પ્રકોષ્ઠનો	૧	"		

ઉપરનું પૃથક્કરણ સ્વૂળ પ્રમાણમાં કર્યું છે. એમાં એક અવયવને માટે જતણવેલા કેટલાક વ્યાયામ બીજા પણ અવયવોને ઉપયોગ લાગે તેવા છે.

વ્યાયામ કરતી વખતે ઘણી વાર વ્યાયામના પ્રકાર લક્ષમાં આવતા નથી. એથી વ્યાયામ થાણુ દોષ એવી સ્થિતિમાં જ પુરુષકતી અંદર વેળું પડે છે કિંવા સામે એકાદ નકરો કિંવા ટિપ્પણ રાખવું પડે છે. આવી અડચણ ન આવે એટલા સારૂ ઉપરના પૃથક્કરણમાં શરીરના એક નીચલા છેડેથી શરૂઆત કરીને ક્રમે ક્રમે ઉપરના અવયવના વ્યાયામ જણાવેલા છે. સંક્ષેપમાં કહેવાનું 'કે આમાં વ્યાયામોની પગથી તે માથા સુધીની યોજના કરી છે, ને છેવટે સર્વોચ્ચના વ્યાયામ આપ્યો છે. થોડીક ટેવ પડવા પછી બધા વ્યાયામ વગરબુલે ને રમરમ-સક્રિને વિશેષ શ્રમ કે નાણુ દેતાં કરી શકાય એવી આ યોજના છે.

હવે આ વ્યાયામ શા છે એના તરફ આપણે વળીએ.

૧-પગ

વ્યાયામ ૬ હો — પગને લાખા કરીને ચતા કિંવા કિચિત્ એક પડને સુવું પછી જમણા પગના પગ પર ઢાખા પગનો પંદને મઢવો. જમણો પગ ઢાખા પગને આધારબૃત્ત બનાવવો, ને ઢાખો પંદને નેના પર દબાવવો. ને તરત દીક્ષા મઢવો. પછી બીજા પગ વડે આ વ્યાયામ કરવો. આમ ૧૦ વખત કરવું.

૨-કમર

વ્યાયામ ૨ જો:—ચત્તા સૂવું. હાથ વડે વિરુદ્ધ આજુબાજુમાં જાય. માથાને તથા ખભાને સહેજ ઉંચકીને પ્રથમ ડાબી ને પછી જમણી આજુબાજુ અને શકે તેટલું વળવું. આ વ્યાયામમાં પગને સ્થિર રાખી જોડાંઓ, પ્રથમ પ્રત્યેક આજુબાજુ પાંચ વાર ગતિ આપીને સમય કરવી. ધીમે ધીમે ૨૫ પર્યાંત ગતિ વધારવી.

આ વ્યાયામમાં કમર, પેટ ને પગમાં આટલા આંતર મહેનત મળે છે.

વ્યાયામ ૩ જો:—એક પગને સુખને ઉપલી આજુબાજુ શકે તેટલો આગળ નીચે સહ જવો ને એજ વળતે એજ વળતે આજુબાજુ ફાળીમાંથી વાળીને અને શકે તેટલો પાછળ વાળીને. પેડાંની સ્થિતિમાં આવવું. આમ ૩ થી ૫ વાર કરવું. પછી બીજા પગને આ વ્યાયામ કરવો. ક્રમેક્રમે દશપર્યાંત ચલન-સંખ્યા વધારવી.

૩-પેડું

વ્યાયામ ૪ થો:—પગને સીધા રાખી ચત્તા સૂવું. પછી જમણા પગને જમણીન પર ટેકેલો જ રહેલા હાથ ડાબા પગને હાથવળાવી પગને વાળાં ને એજ વળતે એ આજુબાજુ ફાળાં ને ઉંચકા. પછી જમણા પગને આજુબાજુ તાણ પડવું હોવાનું. અને ડાબા પગને જમણા પગને ટેકેલો પગને પુરવળા નીચે મક્કાને ચોળા પગ ને આજુબાજુ કરવો. એ પ્રમાણે ચળવળ કરવાથી મડચાના કમર ને પેડાંની નાક પ્રમાણમાં વધારવા.

આ વ્યાયામથી આપટલા દુર થવું ને મગજ ને કમર ને પેડાં નીચે નીચે.

૪-પેટ

વ્યાયામ ૫ થો:—પગ સીધા રાખી ચત્તા સૂવું. પછી જમણા પગને જમણીન પર ટેકેલો જ રહેલા હાથ ડાબા પગને હાથવળાવી પગને વાળાં ને એજ વળતે એ આજુબાજુ ફાળાં ને ઉંચકા. પછી જમણા પગને આજુબાજુ તાણ પડવું હોવાનું. અને ડાબા પગને જમણા પગને ટેકેલો પગને પુરવળા નીચે મક્કાને ચોળા પગ ને આજુબાજુ કરવો. એ પ્રમાણે ચળવળ કરવાથી મડચાના કમર ને પેડાંની નાક પ્રમાણમાં વધારવા.

શક્તિ એકાદ બાળકની પરચરશક્તિના જેટલી નીચ જતી છે. આ વ્યાયામ વડે પરચરશક્તિના રનાયુ જગરાન ને મજબૂત બને છે.

વ્યાયામ ૬ મો:—જગજર રનાયુ ને પગ દીંચણમાંથી વાળી દમા રાખો. યદુન જમણી બાજુએ પેટમાં ઉપસી બાજુએ દોષ છે. જમણી બાજુની મીધી નીચલી પાસગીના છેડા નીચે આવેલા યદુનના આગ પર બને દાથની આંગળીઓ મુઠીને તે ઉટે ને ઉપરની બાજુ તરફ પાંસગીની નીચે દાળા ને પછી એ દાથ દીકો દેરા. આમ ૧૦ થી ૧૦૦ વખત સુધી શક્તિના પ્રમાણમાં કરવું.

આને લીધે રેવાસ નિવારણ યોગ પર બેઠવા જેવા વ્યાયામ થાય છે ને મંદ યદુનના માણસને બહુ ફાયદો થાય છે.

વ્યાયામ ૭ મો:—જમણા પડખે સુપ રહી દીંચણને સહેજ વાળી રાખો ને માથું કિચિત્ આગલી બાજુએ વજેયું રાખો. આ રિયતિમાં પેટના સર્વ રનાયુ દીવા દોષ છે. પછી પાછલા વ્યાયામમાં જમણા-વેલા યદુનના આગ પર ડાબો દાથ મૂકો ને આંગળીના છેડા વડે પાછલા વ્યાયામમાં કલા પ્રમાણે યદુનને દાળાને ઉપર પાંસગીની નીચે ધકેલી ગતિ આપો. આ વ્યાયામ પાછલા વ્યાયામના જેવાજ છે.

વ્યાયામ ૮ મો:—ડાબે પડખે મુઠો એટલે યદુન જરાક આગળ આવશે. એના પર જમણા દાથની મુઠી વડે દહકે પાણુ તરિત ઠોકા મારો. ૨૦ ઠોકાથી શરૂઆત કરીને ૧૦૦ પર્યંત વધારો.

૫-બાજુ

વ્યાયામ ૯ મો:—એક બાજુ પર સુવો. પગને દીંચણમાંથી વાળી રાખો. પછી માથું કિચિત્ ઉંચકે ને એજ વખતે પગ પણ ઉંચકો. (દીંચણથી નીચકો પગજ ઉંચકવો.) આ વ્યાયામમાં બે પડખાં, પેટ ને કમરને શ્રમ પડેલો છે. વજન ઉંચકવાના જેવી આ મહેનત છે. તેથી તે થોડી થોડી માફકસર કરવી. પ્રત્યેક અંગને ૩ થી ૭ વાર ઉપર પ્રમાણે દાલચાલ કરાવવી.

વ્યાયામ ૧૦ મો:—એક બાજુ પર સુવો. ઉપલો પગ દીંચણમાંથી વાળો ને ઉપલા દાથે તે પગ ધુંટીની ઉપર બાજુએ રાખો ને શક્તિને એકલી કરી થોડીક મેકંડ ખેંચો. પછી દીકો છોડો. પ્રત્યેક બાજુએ ૧૦ થી ૨૫ સુધી આ પ્રમાણે દાલચાલ કરો. આ વ્યાયામમાં વાતાના રનાયુઓના સાથે ખજાનેયં મહેનત થાય છે.

વ્યાયામ ૧૧ મો:—એક અંગ પર સુપને દીંચણમાંથી વજેલો પગ બને દાથ વડે (એક દાથની આગળીઓ ખીગ્ન દાથની આંગળીઓમાં બેસવીને) દીંચણથી જરા નીચલી બાજુએ પકડવો, ને ઉપલા વ્યાયામ પ્રમાણે પોતાની બધી શક્તિને થોડીક મેકંડ સુધી જોર આપવું—નાખ આપવું. ને પછી રનાયુને શિથિલ કરવા. ૧૦ થી શરૂઆત કરીને શક્તિના પ્રમાણમાં દાલચાલો વધારવી. ખીગ્ન અંગ

શક્તિ એકાદ આગ્રહની પચનશક્તિના નેટલી તીવ્ર બની છે. આ વ્યાયામ વડે પચનેન્દ્રિયના રનાયુ બળચન ને મજબૂત બને છે.

વ્યાયામ ૬ મો:—અગ્રાઅર ચત્તા મુકાને પગ દીંચળુમાંથી વાળી રાખો. યદુન જમણી બાજુએ પેટમાં ઉપરી બાજુએ દોડા છે. જમણી બાજુની મોથી નીચલી પાંસળીના છેડા નીચે આવેલા યદુનના ભાગ પર બંને હાથની આંગળીઓ મુકીને તે ઉડે ને ઉપરની બાજુ તરફ પાંસળીની નીચે હાથો ને પછી એ હાથ દીધો ફેરો. આમ ૧૦ થી ૧૦૦ વખત સુધી શક્તિના પ્રમાણમાં કરવું.

આને લીધે રેવાસ મનિવાળા ઘોડા પર બેસવા જેવો વ્યાયામ થાય છે તે મંદ યદુતના માણસને બહુ ફાયદો થાય છે.

વ્યાયામ ૭ મો:—જમણા પડખે સુખ રહી દીંચળુને મહેજ વાળી રાખો ને માથું કિચિત્ આગલી બાજુએ વજેયું રાખો. આ રિધિતિમાં પેટના સર્વ રનાયુ દીકા દોડા છે. પછી પાછલા વ્યાયામમાં જમણા-વેલા યદુતના ભાગ પર હાથો હાથ મુકો ને આંગળીના છેડા વડે પાછલા વ્યાયામમાં કલ્પા પ્રમાણે યદુતને દાબીને ઉપર પાંસળીની નીચે ધકેલી મનિ આપો. આ વ્યાયામ પાછલા વ્યાયામના જેવોજ છે.

વ્યાયામ ૮ મો:—હાથે પડખે મુકો એટલે યદુત જરાક આગળ આવશે. એના પર જમણા હાથની મુઠી વડે હલકે પણ ત્વરિત ઠોકા મારો. ૨૦ ઠોકાથી શરૂઆત કરીને ૧૦૦ પર્યંત વધારો.

૫-બાજુ

વ્યાયામ ૯ મો:—એક બાજુ પર સુવો. પગને દીંચળુમાંથી વાળી રાખો. પછી માથું કિચિત્ ઉંચકેને એજ વખતે પગ પણ ઉંચકો. (દીંચળુથી નીચલો પગજ ઉંચકવો.) આ વ્યાયામમાં બે પડખા, પેટ ને કમરને શ્રમ પડેલો છે. વજન ઉંચકવાના જેવી આ મહેનત છે. તેથી તે ઘોડી ઘોડી માફકસર કરવી. પ્રત્યેક અંગને ૩ થી ૭ વાર ઉપર પ્રમાણે હાલચાલ કરાવવી.

વ્યાયામ ૧૦ મો:—એક બાજુ પર સુવો. ઉપલો પગ દીંચળુમાંથી વાળો ને ઉપલા હાથે તે પગ ધુંટીની ઉપર બાજુએ રાખો ને શક્તિને એકડી કરી ઘોડીક મેકડ બંધો. પછી દીસો છાટો. પ્રત્યેક બાજુએ ૧૦ થી ૨૫ સુધી આ પ્રમાણે હાલચાલ કરો. આ વ્યાયામમાં વાસાના રનાયુઓના સાથે બબાનેય મહેનત થાય છે.

વ્યાયામ ૧૧ મો:—એક અંગ પર સુકાને દીંચળુમાંથી વજેલો પગ બંને હાથ વડે (એક હાથની આંગળીઓ ખીંગ હાથની આંગળીઓમા બેરવીને) દીંચળુથી જના નીચલી બાજુએ પડકવો, ને ઉપલા વ્યાયામ પ્રમાણે પોતાની બધી શક્તિને ઘોડીક મેકડ સુધી જોર આપવું—નાણું આપવું. ને પછી રનાયુનું રિધિલ કરવા. ૧૦ થી શરૂઆત કરીને શક્તિના પ્રમાણમાં હાલચાલ વધારવી. ખીંગ અંગ

પર ને બીજા પગ વડે આવેજા વ્યાયામ કરવો.

આમાં વાંસાને તથા કમરને મહેનત થાય છે.

૬-દંડબાહુ

વ્યાયામ ૧૨ મો:—ચત્તા સૂઈને હાથની મુઠ્ઠીઓ વાળવી ને ઉંચે ઊંચ તરફ હવામાં પ્રહાર કર્યો પ્રમાણે બન્ને હાથને વારા ફરતી ઉંચા નીચા કરવા. નોંધએ તો એ ચાર પૌંડ વજનના ડંબેસ હાથમાં રાખવા. ૧૦ થી ૫૦ વાર હાથ ઉંચા નીચા કરવા.

વ્યાયામ ૧૩ મો:—ચત્તા સૂઈને એક હાથની મુઠ્ઠી વાળીને ડંબેસના હાથ કરવા ને એજ વખતે બીજા હાથ વડે એ દંડને માલીસ કરવું એટલે જોર કાઢ્યા પછી જે પ્રમાણે દંડને વળ દબાવે જોળાએ છીએ-મસળાએ છીએ તે પ્રમાણે મસળવું. પ્રત્યેક દંડના ૧૦ હાથ કરવા ને શક્તિના પ્રમાણમાં ૫૦ સુધી વધારવા. નોંધએ તો હાથમાં ખેથી ચાર પૌંડ વજનના ડંબેસ લેવા.

વ્યાયામ ૧૪ મો:—શરીરના એક અંગ પર એટલે એક પડખે સૂઈને ઉપલી બાજુએ આવેલા હાથનું કાંડું બીજા હાથ વડે મજબૂત પકડવું, ને ઉપલા હાથ વડે ઉપર ને નીચલા હાથ વડે નીચે ખેંચવું. ને પછી ઢીલું મૂકવું. ૧૦ થી શરૂઆત કરીને થોડો થાક લાગતાં સુધી આ વ્યાયામ કરવાને હરકત નથી. બીજી બાજુએ પણ એજ પ્રમાણે વ્યાયામ કરવો.

વ્યાયામ ૧૫ મો:—એક પડખે સૂઈને ઉપર રહેલો હાથ શરીરપર લાંબો કરવો. મુઠ્ઠી વાળવી ને આખા હાથને વળ ચડાવ્યા પ્રમાણે પ્રથમ એક બાજુએ ને પછી વિરુદ્ધ બાજુએ ધીમે ધીમે ફેરવવો. આમ ૫ થી ૧૦ વાર કરવું. બીજા હાથને પાગ એવાજ વ્યાયામ આપવો.

વ્યાયામ ૧૬ મો:—એક પડખે સૂઈને ઉપલા દંડના રતાયુને (દંડનો વચસો ભાગ) બીજા હાથની ચારે આંગળીઓથી મજબૂત પકડવા ને દંડ વડે ઉપર તથા આંગળીઓ વડે નીચે તાણ આપવું. પછી એ તાણ ઢીલું મૂકવું. દરેક પડખે પાંચ વારથી શરૂઆત કરીને શક્તિ પ્રમાણે વધારતા જવું.

૭-પ્રકોષ્ટ

વ્યાયામ ૧૭ મો:—એક પડખે સૂઈને ઉપર રહેલા હાથ વડે નીચલા હાથનું કાંડું પકડવું ને જોરથી નીચે દબાવવું. નીચલા હાથ વડે એ દબાવના પ્રતિકાર કરવો. પછી કૌચિત્ય આપવું. પ્રત્યેક બાજુએ પ્રથમ ૫ થી ૧૦ વારથી શરૂઆત કરીને દસ દિવસ પછેર સુધી વજનના પ્રમાણના વધારવાને હરકત નથી.

૮-ખભા

વ્યાયામ ૧૮ મો:—ચત્તા સૂઈને જમણા હાથ વડે ડંડનો

કોણીને ડાયા હાથ વડે જમણી કોણી પકડવી. પછી 'ખજાં ઉંચા નીચા કરવા. એમ કરતી વખતે કોણી ઉપરના હાથને છૂટવા દેવો નહિ; મજબૂત પકડી રાખવો. પાંચથી પચીસ સુધી આ પ્રમાણે હાલચાલ કરવી.

વ્યાયામ ૧૯ મો:—ચતા મુઠ્ઠાને પાછળના વ્યાયામમાં કરવા પ્રમાણે હાથ પકડવા. પ્રથમ જમણો અને પછી ડાબો ખજો બની શકે તેટલો ઉંચો કરવો. તાણુ અથવા બેર ઉપર ને આગલી બાજુ એ આપડું. પાંચ પાંચ હાલચાલથી શરૂઆત કરીને ધીમે ધીમે પચાસ સુધી વધારવી.

વ્યાયામ ૨૦ મો:—ચતા મુઠ્ઠાને હાથ કોણીમાંથી વાળવો ને મુઠ્ઠી નાકની માથે રાખીને છાતીની બાજુએ પ્રદાર કર્યા પ્રમાણે હાલચાલ કરવી. પાંચ પાંચથી શરૂઆત કરીને સક્ષિના પ્રમાણમાં હાલચાલ વધારવી. ખબા પગના સંધિવાન પર આ વ્યાયામ અપ્રતિમ છે. બન્ને હાથે વ્યાયામ કરવો.

૯-માથું

વ્યાયામ ૨૧ મો:—પગ દટાર તેમજ સીધા રાખીને ચતા મુઠ્ઠું, ને માથાને તથા ગરદનને બની શકે તેટલો આગળ છાતી તરફ લાવવાં ને પછી ફરીથી જમીન પર મૂકવાં. આવી પાંચથી પચાસ વાર સુધી હાલચાલ કરવી. આ વ્યાયામ નં. ૫ ના વ્યાયામના જેવાજ છે. ફક્ત એમાં પેટપરનો મુદ્દિપ્રદાર અધિક છે. આમાં માથાના સર્વ પાણુ મુખ્યતઃ પાછલી બાજુના મ્નાયુ ખેંચાય છે.

વ્યાયામ ૨૨ મો:—ચતા મુઠ્ઠું. હાથમાં હાથ ધાલેને માથાની બાજુ પકડવી. ટોકું ઉપર હાથકું ને માથાને પાછલી બાજુએ નીચે દબાવડું ને હાથ વડે એ દબાવડો પ્રતિકાર કરવો. પછી દૈનિક અણવું આવી રીતે ત્રણથી પચીસ સુધી હાલચાલ વધારવી. આ વ્યાયામથી માથાનો પરીષ થેડા વખતમા પુનઃજ વધે છે.

વ્યાયામ ૨૩ મો —એક પગને સ્થાને દારી ઉપસા બમ્બ તરફ બની શક તેટલી વગર ને પુન પાંચ ધીમે પુનઃનિર્મિત પાછી બાજુની. ૫ વ હાલચાલથી શરૂઆત કરીને ૫૦ સુધી એ હાલ ચાલના વખતમાં બમ્બ બાજુએ વ્યાયામ કરવા આ વ્યાયામમાં મુઠ્ઠાને આડીકા ઉપરથી ઉચેર ન કાઢે તે રીતે કરવું નહીં. આમાં મજાના રંગ, પુનઃનિર્મિત ૫૦ વ્યાયામ કરવા.

૧૦-મોઠું

વ્યાયામ ૨૪ મો — જમની નીચે એ રીતે મુઠ્ઠાને ચતા મુઠ્ઠું ને ગરદનને બની ને નાકની પાછળ ને નાક ને આજુબાજુ આડી દાઢવાળી. ૫ સારા રાખવા કરવું. તેજ ન દાઢવી પ્રથમ કરા મિત્ર જમણે જમણે કરવું દેવડી બાજુને કરવું નેડી થાંચે થાંચે

શરૂઆત કરવી. પછી સો સુધી હાલચાલ કરવાને હરકત નથી. આ વ્યાયામમાં ગળાના આગલા સ્નાયુ ઉપયોગમાં લેવાય છે ને ગરદનની કરચલીઓ મટી જાય છે. માથાને આગળ આણતી વખતે પેટના સ્નાયુઓને પણ મહેનત થાય છે.

વ્યાયામ ૨૫ મો:—એક પડખે સૂઈને જે અંગ પર સુતા હો એ હાથની મુઠ્ઠી વાળીને અંગુઠો દાઢીની નીચેના ગળાના સ્નાયુની નીચે રાખવો. પછી માથું આગળ એટલે છાતી તરફ આણવું ને પાછળ લઈ જવું. માથાને આગળ પાછળ કરતી વખતે અંગુઠાનો દાબ કાયમ રાખવો. દશથી શરૂઆત કરીને હાલચાલ પચાસસુધી વધારવી.

૧૧-કપોલ

વ્યાયામ ૨૬ મો:—ચત્તા સૂઈને મોઢાનાં બન્ને જડખાં ફૂટકે એટલે ખોટા હાથમાં જેમ ઉંચે આંખો તરફ જાય છે તેમ લઈ જવાં. આ સ્થિતિમાં ગાલના સ્નાયુ એકત્રિત થાય છે. ગાલના સ્નાયુની આ સ્થિતિ કાયમ રાખીને હનુવટીને બની શકે તેટલી નીચે લઈ જવી, ને પાછી ઉપર આણવી. જડખાંની આવી રીતે ઉઘાડવાસ કરતી વખતે બન્ને હથેળીઓ વડે ગાલના સ્નાયુને ધીમે ધીમે ચોળવા. આથી ગાલ લાલ ને ગોટીલા જેવા થશે ને વડપણની પહેલી કરચલીઓ મટી જશે.

૧૨-સર્વાંગ

વ્યાયામ ૨૭ મો:—એક પડખે સૂઈને હાથને છાતી પર કોણીથી વાળવા ને હાથ વડે વિરુદ્ધ બાજુઓની કોણીઓ પકડવી. માથું સારી રીતે પાછળ રાખવું ને પગ લાંબા કરવા. આવી સ્થિતિમાં પોતાની અધીર શક્તિ એકઠી કરીને આખું શરીર એક બે સેકન્ડ ટદાર કરવું ને પછી થોડી સેકન્ડ શૈથિલ્ય આણવું. પછી બીજાને યત્ન કરવો. વજન ઉંચકવાના જેવો આ જોરવાળો વ્યાયામ છે, જેથી આ વ્યાયામ ખૂબ સંભાળ રાખીને કરવો. ને અશક્ત હૃદયનાં માણસોએ તો કરવો નહિ. એક બે વખતથી શરૂઆત કરીને શક્તિના પ્રમાણમાં દશ સુધી મજલ મારવી.

ઈતિર વ્યાયામમાં જે કંઈ બારીકસારીક સ્નાયુ અને રક્તવાહિનીઓ વ્યાયામવિનાની રહી ગઈ હોય છે તેને આ વ્યાયામમાં મહેનત મળે છે ને આખી રક્તાભિસરણ ક્રિયાને ગતિ મળે છે.

મિ. સેન્ડર્ડ બેનેટને જે બીના શક્ય થઈ તે બીજાઓને કેમ શક્ય ન થાય ? તેમની તારુણ્યપ્રાપ્તિની હકીકત દર્શનાસૃષ્ટિગત નથી, પણ સ્થાનુભવસિદ્ધ છે. તેમની વ્યાયામપદ્ધતિ સહેલી, અદ્ય આયાસ-વાળી, ખર્ચ વિનાની ને બધાઓથી થઈ શકે એવી છે. જે વ્યાયામ-પદ્ધતિ વૃદ્ધને તારુણ્યપ્રાપ્તિ કરી આપવાને સમર્થ સાબીત થઈ છે તે મધ્યમ વયના માણસને તેમજ તરુણોને પણ લાભદાયક થશે ને તે

જતાવરથાનિવારક પાળ બનતાં એ કમગ્રામજ છે. તે પાટી એ પદ્ધતિ અનુસરી જોવામાં શી દરકન છે ?

મિ. બેનેટ "જતાવરથા, તેનાં કાંઠાં અને અટકાવન" નામનું પુસ્તક પ્રગિદ્ધ કર્યું છે તે તેમાં ઉપરના તમામ વ્યાપામ સચિત્ર આપ્યા છે. એ પુસ્તક વાચકોએ અવગચ વાંચવું.

(મે-૧૯૨૩ ના "મિત્રમય જગત"માંથી)

૧૧૭-ઘરગથુ ઓસડિયાં

(લેખક:-મી. "આયુર્વેદ રદરપાક"ના તંત્રી છે)

ગુમડાંનો લેપ:-સરનાડાની ડાહ, જેડીમથ, તગર, ચંદન, એલડી, જટામાંડી, દગદર, દારદગદર, ઉપચેટ અને નેવવાનો, આ દસ ઔષ્ધો ઘણાં પારીક વાટી ઘુટીને કપડાંબાં કરી ઘી સાથે મેળવીને લગાડવાથી ગડ, ગુમડાં, ખન, ખુજલી વગેરે થોડાજ દિવસમાં મટી જાય છે.

સોળ ઉપર લેપ:-(૧) સાંઘોડીનાં મૂળ, દેવદાર, મુંડ, સરસવ અને સરગથો, એ બધાંને માથે વાટી કાંજમાં પાખી સાથે લેપ કરવાથી દરેક જતનના સોળ મટે છે.

(૨) બીજેરાંનાં મૂળ, વાવડીગ, દેવદાર, મુંડ, સરના ને અરણી એ બધાંને વાટી લેપ કરવાથી કુષિત વાયુથી થયેલા સોળ મટે છે.

(૩) જેડીમથ, રતાંગળી, દ્રો, સુગંધી વાજો ને કમગ, એ બધાંને વાટી લેપ કરવાથી પિત્તયુક્ત વાયુથી થયેલા સોળ સારા કરે છે.

(૪) પાપગ, તલનો જૂનો ખાગ, સરગવાની ડાહ, ઘોળી સાંઘોડી એને સરખે બાને ત્રણ વાટી પારીક કરીને ગોમૂતમા મેળવી ગરમ કરીને લેપ કરવાથી કશ્કોપથી થયેલા સોળ મટે છે.

(૫) તલમાં બહરીનું દૂધ નાખીને વાટી તેમાં માખણ મેળવી લેપ કરે તો બીલામાથી થયેલા સોળ મટે છે.

(૬) કાળી માટી લાવી જુકો કરી કપડેથી ચાળી પાખી સાથે મેળવીને લેપ કરે તો બીલામાથી થયેલા સોળ મટે છે.

માથાના દુખાવા ઉપર લેપ:-(૧) એરંડળી (દીવેલી) અને ઉપચેટ પાખીમા ઘુટીને લેપ કરે તો વાયુથી થતા માથાનો દુખાવો મટે.

(૨) દેવદાર, તગર, ઉપચેટ, જટામાંડી ને મુંડ સરખે ભાગે લઈ તેજ સાથે મેળવીને માથે લેપ કરે તો વાયુવિકારથી ગમે તેવું માથું દુખે તોપણ મટે છે.

(૩) આમળા, હાળીની જડ, દ્રો અને સુગંધી વાજો, સરખે ભાગે લઈ વાટીને માથે લેપ કરે તો સખત પિત્તવિકારથી થતા માથાનો દુખાવો મટે છે.

હોંગ, ગુગળ, અગરસી, બધાં સરખે ભાગે લઈ વાટીને સેપ કરવાથી કુંભાળને પકવી નાખે છે.

(૪) નેપાળાનું મૃગ, ચિત્રાનું મૃગ, ચિત્રાની ઝાલ, ઘોરનું દૂધ, ગોળ, બીલામાની મીઠા, હીરાકરી ને સિંધાણુ બધાં સરખેભાગે લઈ નેનું બારીક ચૂર્ણ કરી તેનાં લેપ કરવાથી લયંકર એવો કુદ કંદમાળ પણ સારો થાય છે.

(૫) જૂનાં ખીસાંનો ગર્ભ, ચરણી, નેપાળાનું મગ, ચિત્રાનું મગ, કજેરનું મગ, કબુતરની દગાર, બધું મરખે બાગે લાગે ચૂણું કઠી તેનો લેપ કરે તો કંદમાળ મટે છે.

દાદર, ખસ માટે લેખ:—દરે, ડ્રો, સિંધાહુણ, કુવાડીઆનાં
ખી, હળદર, ઓ બધાંને સરને બાને લઈ વાડીને જારા સાથે ઘુડીને
લેખ કરે તો દાદર, ખસ, તખ્ત વગેરે મટે છે.

દાદર, અરજવાં માટે લેખ:—કુવાડીઆનાં બી, તત્ત, ચરસવ, ઉપમેદ, ગાવન્ની, દગદર, દાર્દગદર જાંયાં સરખે લાગે લખને વાડી જાસ સાથે મેગવીને લેખ કહે તો દાદર, અરજતું, ખસ વગેરે લાંબા વખતના લેખ તોપણ મરી જાય છે.

દાદર મોટે લેપ:—(૧) ખાખરાનો પિત્તપાપટો લિજીનના રસમાં
ધુંટીને લેપ કરવાથી દાદર મટે છે.

(૨) મજોડી, ચિત્રાનું મૂળ અને કુવાડીઆનું મૂળ મરખે બાને સાથ વાટીને તેનો લેપ કરવાથી દાદર મટે છે.

(૩) કુચાડીઆનાં ખી, આમજાં, માજીઆર, દગદર સરખે જાને સખ ધુંદી પાડીને સગસિધા નેતમા મેળાવી તેનો લેખ કરે તો દાદર મુઠે છે.

નાકમાંથી રક્તસ્રાવ થાય તેના લેખ:—આમમાં ઘીમાં
મીઠા ઘુંટી નાખીને મરકો કે ઓલ આથે નાખવે લેખ કરવાથી, નાકમાંથી
લોટી પડતું મટે છે.

નાગરવેલના ખાનગી રત્ન ન હતા નાખકારી નાકન થી નીકળતું
સાલી અધ થાય છે.

આંખનાં દરેક માટે લેખ:—(૧) હરેદા, નાનાં, નિધ. ૫-
જી. દારૂદગરે અને નવની, નાનાં જાણે જરૂર પડી શકે છૂટીને
આંખની આંખ, ૫-૫ ૬૨, ૫૧ આંખની દુખાવા મર ૬.

(૨) ક-૩૬૫ ના નોંધે નિચી પ્રજા પાસેથી જીલ્લાવારે આ બંને કામને સુધારવા માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

[illegible]

ધોઈને સાફ કરી નાખવાથી સફેદ વાળ કાળા અનેકા દેખાશે. આને કેશ કાળા કરવાનો કલ્પ પણ કહે છે.

(૨) હરડાં, બહેડાં, આમળાં, ગળીનાં પાંદડાં, લોઢાનું ચૂર્ણ અને દાડમનાં છોડાં એ બધાં ૧૦-૧૦ તોલા લેવાં અને તેનું ચૂર્ણ કરીને તેમાં જળભાંગરાનો રસ પાંચ રતલ નાખી લોઢાના વાસણમાં ભરી એક મહિના સુધી જમીનમાં દાટી રાખવું. પછી બહાર કાઢીને તે લેપ બકરીના દૂધ સાથે મેળવી સફેદ વાળ ઉપર લગાવવું અને ઉપર એરંડાનું પાન બાંધવું. રાત્રે આ લેપ લગાવીને સવારે સાફ કરી નાખવો. આ પ્રમાણે એ વાર લેપ કરવાથી વાળ કાળા થઈ જાય છે.

(૩) તાંબાનો ભૂકો, લોખંડનો ભૂકો, મોરચુથુ, કાંટાળાં માયાં. આમળાં, ગળી, જળભાંગરાનો રસ અને મેંદી, એ બધાને સરખે ભાગે લઈને લોખંડની ખરલમાં લોખંડના અત્તા વડે ઘુંટી, આ લેપ સફેદ વાળ ઉપર લગાવવાથી બધા વાળ કાળા થઈ જશે.

(૪) કાંકજંધાનું મૂળ અને પાન, કાંટાશેળીઓ, છાંયે સુકાવેલી કેતકીની જડ, જળભાંગરા, હરડે, બહેડાં, આમળાં, આ બધાં સરખે ભાગે લઈને બારી ચૂર્ણ કરીને લોખંડના વાસણમાં તેજ સાથે મેળવીને બરાબર બંધ કરી એક મહિના સુધી જમીનમાં દાટી રાખવું. પછી બહાર કાઢીને તે લેપ સફેદ વાળ ઉપર લગાવવાથી વાળ કાળા થાય છે. એકથી વધુ લેપ કરવાથીજ વધારે કાળા વાળ થશે. એક એ લેપ કરવાથી જોઈએ તેવા કાળા વાળ નહિ થાય.

વાળ વધવાનો લેપ:—ગોખર, તલનાં ફૂલ, એ બેના બરાબર મધ અને ઘી મેળવી ઘુંટી નાખીને માથે લેપ કરવાથી માથાના વાળ વધે છે.

માથામાં ટાલ પડી હોય તેનો લેપ:—દાથીદાંતનો ભૂકો બાળી તેમાં તેટલીજ રસવંતી મેળવી બકરીના દૂધ સાથે ઘુંટીને માથા ઉપર જ્યાં ટાલ પડી હોય-વાળ ઉતરી ગયા હોય તે ભાગ ઉપર હમેશાં લેપ કરવાથી થોડાજ દિવસમાં વાળ પાછા ઉગશે. (માથાનો ખોટો ઉંદરી કે ટાલ પડી હોય તેના ઉપર આ લેપ ઘણાજ ઉત્તમ ફાયદો કરવાયો છે.)

વાળ કાઢી નાખવાનો લેપ:—મોટા શ અને ચુનો એ ભાગ. હરતાળ એક ભાગ, મનગીત્ર અર્ધો ભાગ અને નાકખર એક ભાગ, એ બધાને સાથે મેળવી બારીક ચૂર્ણ કરી રસવંતી કરીને શીશીમાં ભરી લેવું. તે જગ્યા ઉપરના વાળ કાઢી નાખવા હોય તે ભાગ ઉપર આ ચૂર્ણ પાળી સાથે મેળવેલાં વાળ કરવાથી બંધ વાળ ખરી પડે છે-ઉતરી જાય છે.

આગથી દાઝી જવા ઉપર મલમ:—કળી ચુનાનું નીતરું પાળી, મીઠા તેજ સાથે મેળવીને દાઝી ગયેલા ભાગ ઉપર લગાવવાથી

બાળરા થતી બધે થાય છે અને ઘોડા દિવસ લગાવ્યા કરતાં
દાઝી ગયેલા બાળ રૂઝા નવ છે.

ગરમ તેલ કે ધીધી દાઝી જવા ઉપર મલમ:—વંચ-
લોચન, ચંદન, સોનાગેર અને ગંગા, એને વાટી તેને તેલ માથે
મેઘરીને દાઝી ગયેલા બાળ ઉપર લગાવવાથી મરી જાય છે.

દાઝી જવા ઉપર મલમ:—(૧) જવ બાળા નાખીને ધુંટી
તેમાં તેલ મેઘરીને દાઝી ગયેલા બાળ ઉપર લગાવવાથી આરામ થાય
છે; તેમજ ગુમડાં વગેરેને પણ આ મલમ મટાડે છે.

(૨) લીમડાનાં પાન, તુલસીનાં પાન, ઉપલેટ અને આમળાં
આ બધાને સરખે ભાગે લઈ બાળા નાખીને તેને ધુંટી તેલમાં
મેઘરીને દાઝેલા બાળ ઉપર લગાવવાથી ધણો ફાયદો કરે છે.

(૩) ઉપલેટ, જેડીમધ, મરુડાં, ચંદન અને એરંડાનાં પાન, એ
બધાને બાળા નાખીને તેલ સાથે મેઘરી તે મલમ દાઝી ગયેલા બાળ
ઉપર લગાવવાથી બાળ ગયેલા બાળ રૂઝાની નાખે છે.

દાઢપગની બગતરૂ ઉપર લેપ:—(૧) બોરડીના કાખાં
પાન લાવી ધુંટીને પાણી મેઘરી તેનો બગતરાવાળા બધા બાળ ઉપર
ગળા ચાર વાર લેપ કરવાથી દાઢપગનાં તળાણાંની બગતરૂ મટે છે.

(૨) સુખડ, બોરડીનાં પાન અને અરીસાનું શીંગ બધા સાથે
ધુંટીને પછી દાઢપગની બગતરૂ થતી હોય તે ભાગ ઉપર લેપ કરવાથી
માઠે થઈ જાય છે. આ ઉપાય ચાર છ દિવસ સુધી ચાલુ રાખવો.

(૩) સિંધાજશ, મુલનાની માટી અને ચાક, ધુંટીને પાણી સાથે
મેઘરી બગતરાવાળા બાળ પર લેપ કરવાથી દાઢ થતો મરી જાય છે.

વધરાવળ ઉપર લેપ:—(૧) લાખ, કાંચનારના બી, મુંડ,
દેવદાર, સોનાગેર અને મુંદર, એ બધાને સરખે ભાગે લઈ બારીક
ચૂર્ણને કાઢના પાણી સાથે મેઘરી જરા ગરમ કરી તેનો લેપ કરવાથી
વધરાવળ કે સાંજુગાંઠ મટે છે. આ લેપ સારણુગાંઠવાળાએ ઘણા
દિવસ સુધી લગાવવાની કાળજી રાખવાની છે. ઉતાવળ કરનાર પૂરતો
લાભ લઈ શકના નથી.

(૨) એરંડાના બી, નંગેડ, હળદર, લાખ અને પુષ્કરમૂળ,
એને સરખે ભાગે લઈ ખાટીને ચૂર્ણ કરી કાઢના પાણી સાથે મેઘરી
ગરમ કરીને વધરાવળ ઉપર લેપ કરવાથી મરી જાય છે. ઘણા
લાંબા વખતથી થયેલી વધરાવળ ઉપર ઘણા દિવસ સુધી લેપ કરવા-
ની જરૂર પડે છે. તા જ પૂરતો ફાયદો થશે.

(૩) હીંગ, ઉપલેટ, ઝરૂ, એ ત્રણેને સરખે ભાગે લઈ બારીક
ચૂર્ણ કરીને ગાયના છાખના રસ સાથે ધુંટી તેનો વધરાવળ ઉપર
લેપ કરવાથી મટે છે. લાંબા વખતથી થયેલી વધરાવળ માટે ઘણા
દિવસ સુધી લેપ કરવાની જરૂર પડે છે. આ લેપથી સારણુગાંઠ

પણ કાયદો થાય છે.

હરસ ઉપર લેપ:—(૧) શિરીસનાં બી, ઉપલેટ, આકડાનું દૂધ, પીપર, સિંધાલુણ અને લાંગલીમૂળ, એ બધાને સાથે વાટી ગોમૂત્રમાં મેળવીને હરસ ઉપર લેપ કરવાથી હરસ મટે છે.

(૨) નેપાળાનું મૂળ અને ચિત્રક એ બેને ગોમૂત્ર સાથે ઘુંટીને હરસ ઉપર લેપ કરે તો હરસ મટે છે.

લગંદર ઉપર લેપ:—હીરાકસી, સિંધાલુણ અને એરંડિયું એ ત્રણને સાથે ઘુંટી એનો લેપ કરે તો લગંદર મટે છે. જેમ લાંબા વખતનું લગંદર હોય તેમ લાંબા વખત સુધી લેપ કરવાની જરૂર છે.

મસા ઉપર લેપ:—(૧) કળા ચુનો અને સાછખાર પાણી સાથે ઘુંટીને મસા ઉપર લેપ કરે તો મસા ખરી પડે છે.

(૨) નવસાર, કળાચુનો, દારૂડીનાં બી, મોરચુથુને સોનાગેર બધાને સરખે ભાગે લઈ પાણી સાથે ઘુંટીને લગાવવાથી મસા ખરી પડે છે.

માર-ચોટ લાગવા ઉપર લેપ:—(૧) સાછખાર, દળદર, દારૂ-દળદર, મેંદાલકડી એ બધાને સરખે ભાગે લઈ બારીક વાટી મધ કે ગોળ સાથે ઘુંટીને તેનો લેપ લગાવવાથી ત્યાં માર વાગ્યો હોય કે ચોટ લાગી હોય અને દુખાવો કે સોજો થયો હોય તો તેને મટાડે છે.

(૨) મેંદાલકડી, આંબાદળદર, આવળનાં પાન, રગતરોલીઓ, સિંધાલુણ અને ગુગળ, બધાને સરખે ભાગે લઈ પાણી નાખી ઘુંટીને ગરમ કરી જે ભાગ ઉપર માર વાગ્યો હોય ત્યાં લેપ કરવાથી ઘણોજ તાત્કાલિક ફાયદો થાય છે.

ગુમડા ઉપર લેપ:—(૧) મરી, પુન્ડરમૂળ, ઉપલેટ, દળદર, સિંધાલુણ અને વજ, સરખે ભાગે લઈને બારીક ઘુંટી પાણી સાથે મેળવીને ગુમડા કે ગાંઠ ઉપર લેપ કરવાથી સાફ થાય છે.

(૨) ગ્રામ્બહુડ અને મીઠું બન્ને ઘુંટીને પાણી સાથે મેળવી, ગુમડાં કે ગાંઠ ઉપર લગાવવાથી મરી જાય છે.

વાતરક્ત ઉપર લેપ:—મોરચેત, ક્યુરુ, ઘાં, ઘાગ્ગા, જેડીમધ, એ બધાને સરખે ભાગે લઈને ઘુંટી પાણી સાથે મેળવી જરા ગરમ કરીને લેપ કરવાથી વાતરક્તનો પતનો થાય મટે છે.

ગુમડાંનો મત્તમ:—પીળી રાગ તેને એક લાંબા વાટી કપડાં છાંય કરીને ગરમ કરતાં હી સાથે મેળવીને તેના જરા પાણી નાખીને ઘુંટવાથી મત્તમ તૈયાર થાય. તે મત્તમ ગુમડાં ઉપર લગાવવાથી ગુમડાં મટે છે.

કેળવણી સાથે આરોગ્ય જળવાય.

અત્યારે ચાલતી પ્રથા કેળવણી આપવા જતાર આરોગ્ય છીનવી લેવાય છે. આરોગ્ય ઉપર આધાર યનાં કેટલાક અશુભના ભોગ અને છે. કેટલાક છાતીના દરદમાં સપડાય છે. કેટલાકને ખાંસી સાગુ પડે છે, તો કોઈને અશુભના પ્રનાપે ટોન્સીલ થઈ આવે છે. આ પ્રમાણે કોઈને કોઈ દરદના ભોગ અને છે. કેળવણીની રીતી મળવા પહેલાંજ દરદની રીતી મેળવી લેવામાં આવે. ભારતનો વિદ્યાર્થી યુવકવર્ગ આલમને મોખરે હોય છે એમ કહેવુંજ વ્યાજબી લેખારો. આજના યુવકવર્ગને જે દેશની દોલત લેખવામાં આવતી હોય તો યુવકવર્ગનું આરોગ્ય નાશુદ્ધ થતું સત્વર અટકાવતું જોઈએ. આરોગ્યના દિમાયતીઓ અને મતાધારી કેળવણીકારોને અમે નમ્રભાવે વિદ્યાર્થીઆલમના આરોગ્ય તરફ લક્ષ આપવા વીનવીએ છીએ.

(“આયુર્વેદરહસ્યાક”ના એક અંકમાંથી)

૧૧૯-ચિરંજીવી અને કાળજીવી સાહિત્ય

(શ્રીયુત ન્દાનાથાલ દલપતરામ કવિ)

(૧)

મહાભારત ને શકુંતલા, હોમર ને ડાન્ટે મહાવિષ્ણુને ચે ગણી જાય. એ તો કાળ જેટલાં ચિરંજીવી. અવનીના અમરોની એ અમર કૃતિઓ. કાળની પાંખનો પડછાયો એમને અડકે નહિ.

જેજે તીર શોધ્યું, જેજે બન્દુક શોધી, જેજે મૃગાક્ષર શોધ્યા, જેજે મુદ્રાકળા શોધી; જગનના એ અસાતોએ ઉચલપાથલો છીધી.

પાંડે વરાળપત્ર શોધ્યું; એમાંથી આગબોટો થઈ, રડીવનસને આગગાડી છીધી, આઈશાઈ વિધવિધની મિસો ખિલાવી, એડીમને વિદ્યુતપ્રવાહને બદલાવ્યો-માનોફોન થયા, ટેલીફોન થયા, લાઉડસ્પીકર થયા, ટ્રાફી થયા, રેડિઓ થયા, રાત્રિના અમમનનાં દિવા થયા. રાઈટ બાઈઓએ ૧૯૦૨ માં વિમાન ઉડાવ્યું. પાંડે, એડિસને, રાઈટબ્રદરોએ નિજ નિજના મંસાર સરવ્યા.

એડમ સ્મિથે પ્રજાઓની લક્ષ્મી, ને ડાર્વિને જાતિઓના મૃગસિદ્ધાન્તો લખ્યા વિચારદેશે એમણે નવભાવનાઓના સંસાર સરવ્યા, પણ એમના પૂર્વજ ને પ્રવર તો પનજલિ ને ગીનાદાર જેમણે નવા માનમ સરવ્યા દતા.

કોલમ્બસે અમેરિકા ખડ શોધ્યો ને વારકો ડ ગામાએ ક્રેકપિ ઓફ ગુડ હોપને આગગી-એ તો જાણે એમણે પશ્ચિમ ને પૂર્વનાં પૃથ્વીના બારણા ઉઘાડ્યા, અશોકદેવના બિક્ષુઓએ દિમાદિશિખરે

ભાગવતકારે વૈષ્ણવતાની બાવના સરજી, તે એ બાવનાઓએ કવિઓ જન્માવ્યા, સંપ્રદાયો સ્થાપ્યા.

શુદ્ધે ને ખિરતે દુનિયાને નવી પડી. ઉપનિષદકારો ને સંદિના-કારોએ માનવવંશ નવો ધડ્યો, હમરો વર્ગ નખતી આર્યસંસ્કૃતિનો જગતને વારસો આપ્યો.

છાપાઓ દિવસ દિવસનું સાહિત્ય મરજે છે. આજે મોટા અક્ષરે લખાય ને લાખો લોકસમુદાય વાંચે; પણ કાલે એ જૂઠાય ને જૂસાય.

કેટલુંક યુગસાહિત્ય છે. ચળવળોનાં ને ચળવળકારોનાં સાહિત્ય યુગસાહિત્યો છે.

પરમ સાહિત્ય ચિરંજીવ સાહિત્ય છે; યુગયુગની ઋતુઓથી પર છે. લામકરગસઘડ્યો સ્પર્શનો સંસાર, કે ટૂંકાપડ્યો એથેન્સનો સંસાર કે મૃત્યુમૂલકારો ને મનુ મહારાજઘડ્યો આર્ય સંસાર: એમણે શતાબ્દિઓ ને સદ્અબ્દિઓ દીધી. એ મનોભ્રષ્ટાઓ પરમ સંસાર-વિધાયકો હતા.

શીકર મોટા કે ગોધથે ! બ્લીક્ષેમ ટેલ મોટું કે ફાઉરટ ! ઝોલા મોટા કે લા મિઝરેબલ ! 'અંકલ ટોમ્સ કેપ્લીન' મોટું કે પાર્સિફાલ ! ચાપોક મોટા કે ગીતાકાર ! પીટર ધ હરમીટની કુઝેડોની સમશેર મોટી કે થોમસ એ. કેમ્પીસનું છમીટશન ઓફ કાઇરટ ?

પહેલાં કાગજીવી છે, ખીજાં ચિરંજીવ છે.

બ્લીક્ષેમ ટેલ એક યુગનું છે, ફાઉરટ સૌ યુગનું છે.

છાપાઓનું, ચળવળોનું, આગના સંસારમાં રથાન છે; એ કે નિરર્થક નથી. ચિરંજીવોની પદવી એ ઝડપવા આવે ત્યારે જગત 'ના' કહે છે.

જૂખાણની સિવગજ બાવની ને ચન્દ બિરદાવીનો પૃથુરાજ રાસો: એમણે શિવાજીને શીર્ષ પાયા, એમણે મધ્યયુગના ક્ષત્રિયવીરોને કેસ-રિયા કગળ્યા. એમણે યુગ મરજ્યા. પણ મહાભારતે ને રામાયણે એ જૂખાણ ને એ ચન્દ બિરદાવીને મરજ્યા, યુગયુગાન્તરો ધડ્યા. એકમ બીથ કે ફિઝિયોકેટલ કન્ટા ધર્મપદ ને બાઇબલે મહસ્થા જગદુપકાર ડાયા છે.

એ ખરું છે કે મોન્ટે ટીનાનીકે નવે વીજળી ને બાવના છે. આકારની લાગુચ અલ્લા વીજળી કન્ટા ચિરંજીવી વીજળી અધિકી લોકકલ્યાણકારી છે. કાગજીવી નાહિત્ય કન્ટા ચીરંજીવી સાહિત્ય અધિક જગત-આણુક છે.

૧૫. ૧૬ મોટે અજગ આજ નવ ૧૫૫૫. કાગજીવી સાહિત્ય-જગતે ના ૧૬ કાલ આયનમે. ચીરંજીવ નાહિત્ય 'કલામીકસ' મહા, ૧૫-૧૬ ૧૦ નનાવન રહના વીજળીઓ લાગુજીરી છે, કલમીકસ તો હિનાત્ય ન મહાસાગર ગંવા છે.

એ માહકત એન્ડ્રોસ-ગ્રીમરોમના સંસારવિધાતાઓ આજના યુરોપ-ના એ સંસારવિધાતાઓ છે. રૂપાટો ગધું ને એથેન્સ ગધું; છતાં રૂપાન્તરે દાદમ્બરીમાંનાં પાવેની પેઠે પુનર્જન્મે, ગ્રીસ ને રોમ હજી જીવે છે. આપણે ત્યાં ધૌકમાં સાત સરિતાઓનો સંગમ છે; એમ વર્તમાન યુરોપી સંસ્કૃતિ અનેક પ્રવાહોનો સંગમપ્રવાહ છે; પણ એનો મુળપ્રવાહ તે ગ્રીસરોમનો સંસ્કૃત પ્રવાહ. ગ્રીસરોમે સંસાર-આવનાઓ સરજી એ હજી યુરોપ જીવે છે, પૃથ્વી છે, માણે છે.

એવાં બીજાં દીર્ઘજીવી સંસારવિધ પથગમ્મર મૂસા નખીનાં ને પથગમ્મર અશેઠ ઝરમૂસનાં. એ મંસારપ્રવાહો મોટા નથી, વિશ્વ-વનનાં વૃક્ષરાજો નથી, વેલીઓ છે. પણ તોયે એ અમરવેલીઓ છે. મિસરમાં બન્દીવાન થયા, રાજુમાં રજાયા, સિનાઇને શિખરે પ્રત્યુ-સન્દેશ પામ્યા, ઇશ્રા ખ્રીસ્તને વધસ્તંભે ચઢાવરાખ્યો, અને પછી માણના મણકા જેવા યાદદીઓ દુનિયાના દેશેદેશમાં વીખરાઈ ગયા તેમ દેશમન્દ નદીને આરે એરિયા દેગત ૧-આર્થબૂમિમાં વિચરતા પથગમ્મરે મન વચન કર્મની ત્રિવિધ પવિત્રતાનો આદેશ સંભળાવ્યો ને તેજ અન્ધકારના રાત્રિદિવસના નિત્યસંભ્રામની ધર્મવાર્તા કહી; પછી બેએક વેળા ગ્રીસ ઉપર બ્રહ્મવાદના ગોરખાત્યાં, ને આખરે ઇ. સ. ૫. ૩૨૮ માં મહાન સિકન્દરને દ્વાધે પરાલવ પામ્યો; તોય પાછો ઇ. સ. ૬૪૨ મુઘી હજારેક વર્ષ એ સંસાર સજીવન થયો; અને એનો નડાવન્દનાં મુદ્દમાં પરાજિત થઈ ધર્મ કાળે દેશ છોડ્યો, વતન ત્યાગ્યું, પણ નિજ અગ્નિદેવતાનો અગ્નિ સજીવન રાખ્યો; હોરમઝ ને દીવના ટાપુઓમાં વિગ્રામા ખાઈ થાક ઉતારી, છેવટે આપણા મુર્જર બોમમાં તમારી પાટોશમાં, સંજાણને આરે એ સંસાર આવી વસ્યો. ન્દાનકડો પણ હજી જીવંત છે, ન્દાનકડો પણ એ પારસી સંસાર મુર્જર દેશનો ચણગાર છે. સેંકડો વર્ષો આજેય એમના અગ્નિદેવતાનો પ્રાચીન અગ્નિ ઉદવાડામાં સજીવન છે. મૂસા નખી ને અશેઠ ઝરમૂસ સંસારોના વિધાતા હતા. એમણે નાનકડી પણ અમરવેલીઓ વાવી છે. હજી પણ એમના સરવ્વ સંસાર સજીવન છે.*

(" વીસમી સદી " ના એક અંકમાંથી)

* કવિશ્રી ન્દાનાલાલના વલસાડ સાહિત્ય મંડળના વાર્ષિકોત્સવના પ્રવચનમાંથી.

૧૨૦-શહેર અને ગામડાનો વસવાટ

(લેખક:-શ્રી. “આપણું શરણ” ના લેખક)

આજે આપણે આર્થિક સંપત્તિ મેળવવા અર્થે એટલા બધા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ કે જેની સીમાજ્ઞ સહી નથી. જો કે આજે આપણી જીવીજી માન્યતા દરમિયાન ગઈ છે કે એ સિવાય અન્ય કયાંય ઉત્તરિની આશાજી અમાલી નથી. એમ થવાનું કારણ આજે ભોગ વિચારનાં અનેક સાધનો સગવડો અને દેખાદેખીથી વધારી દીધેલું વ્યવસ્થાનને પછોડી વળવાની અશક્તિ આપણને આર્થિક સંપત્તિ તરફ ખેંચી રહી છે. વિચારી વિચારી નગરીઓનો વસવાટ આપણને એમ સમજી ગઈ છે. ગામડાં પડ્યા છે. અત્યારે તો કેટલાકને અનુભવથી જાન થાય છે-યશું છે. તેઓ વિચારી નગરીના વસવાટને નમસ્કાર કરવા તૈયાર છે, શહેરીજનનાં છોડી ગામડાંજનનાં જીવવા તરફ લડવાય છે. શહેરીજનમાં વધેલા સંસ્કારને આપણે છોડવા તૈયાર નથી. વધી પડેલી જરૂરીઆતોને ઘટાડવી કેમ તે બધું સમજી શકાતું નથી. કોઈ માર્ગ મળતો નથી. એનો જો કોઈ ઉપાય હોય એટલે તો સંખ્યાબંધ શ્રીમંત કુટુંબો વિચારી નગરીને નમસ્કાર કરી સદાને માટે ગામડામાં વસવા તૈયાર છે. પરંતુ વિના કારણે આજે આવતાં બંધનોમાંથી છૂટવાનો જ કોઈ માર્ગ નથી ત્યાં શારીરિક સંપત્તિનો ખ્યાલ ક્યાંથી આવે!

જેમકે અંગણે તો અમે કોઈને ભાડે આપી દઈએ પરંતુ એમાં ફરતીયર ક્યાં નાખવું, લીલામ કરીએ તો લાજ જાય! મોટર હાઉસ તો ભાડે આપી દઈએ પરંતુ ઘરની મોટરને ક્યાં નાખવી! એને વેચવા કાઢીએ તો વગોવાવું પડે! ધમધોકાર આલતી પેડીઓ તો બંધ કરીને નોકરોને રગ્ન આપીએ પરંતુ આટલી બધી ઉઘરાણીનું શું થાય! એકનો હિસાબ તો આજે કરીએ પણ નાણાંને ગામડામાં નાખવાં ક્યાં! શેફાણી આજે પચીસ વર્ષ થયાં ઘરમાં આવ્યાં છે તેમણે શેફને તો નહિ પણ પોતેય પાણીનો લોટો ભરીને પીધો નથી; એનાથી ગામડામાં જઈને પાદરના દુવાથી પાણીની હેલ ભરીને લવાશે કેમ!

મોટો છોકરો વજાલાત કરે છે તે વજાલાત છોડીને ગામડામાં કરશે શું! અને વાડુ તો અમારા જાડકાં છે. પોશિંગ કંપનીમાં ધોયેલ જાયજી પહેરે; એ સિવાય કાંઈ ધોયેલ કપડાંને તો અડકે પણ નહિ તેમનું શું થશે! ગામડામાં પોશિંગ કંપનીઓ તો નથી. તેનું શું કરવું!

બાળ દોકરોને કોલેજમાં દાખલ કરેલો છે. ગામડામાં તો કોલેજ નથી. દંત્રેજી અભ્યાસ વિના લાઈનું થશે શું!

અધાં છોદસાંનાં સગપણ દરી લીધા પડેલાં ને ગામડામાં
જુએ તો મારા ક્ષીમતોમાં પડી સગપણ થઈ શકશે નહિ તેવું શું !

તોડે મુઝીમાં તો કાંઈ માત્ર નથી જતાં લોકો જે થાપણ મૂકી
ગયા છે તેના ઉપર બધી ધામધૂમ ચાલે છે તે લોકોને ખબર પડે
તો સૌ સૌની થાપણ ઉપાડી જાય તો મારી આજે બધે અરધા
કરોડની આસામીઓની માથે જે ગંજુના થાપ છે અને વાદ વાદ
બોલાય છે એ બધી આવી મજેલી આખરતું શું થાય ! આવી અનેક
શું ચવડોના ફાંસા ગળામાં ભીસી દઈ રહ્યા છે એનો કોઈ ઉપાય
બતાવશો ? જ્યો. આજેજ દુઃ ગામડામાં જઈ વગવા તૈયાર છું. મારા
ગળામાંના આવા અનેક ફાંસામાંથી મને કોઈ છોડાવી શકે એમ છે ?
આ પ્રમાણે અમે અનેક શ્રીમતો ગળે આવી ગયા છીએ પરંતુ
બધા વાન કરનાગ છે તેને શું કરીએ ? કોઈ વાટ બતાવનાર છે ?
અમારી ગમે તેવી અમીરાનને આગ લગાવીએ પરંતુ પાતાળ સુધી
પહોંચેવી પ્રતિજ્ઞાનું શું, એ કોઈ કહેશો ? હવે એને સકેત્રાય કેમ એ
બતાવશો ?

ધાનુ જીવો મદાત્મા ગાંધીજી કે તેમણે અમને અમુક આદેશ-
ગાંધી તો ઉગારી લીધા. અમારા આજરદાર કુટુંબને વરસ દરોડે
દશ દગ્ગર રૂપિયાનું તો ફક્ત વિસાવતી ટાપડ વેદનું હતું. એક
એક રૂપિયાની કિંમતનો તો છોકરાઓ રમાણ વાપરતા અને ૧૦-
૧૫ રૂપિયાની એગરોર ટોપીઓ તો મદિને મદિને નવી વેદની
હતી. નાના બાળકોને ૫૦-૫૦ સુધીની સર્વજેટ સોનેરી બરતકા-
મવાળી ટોપીઓ પહેરાવવી પડતી તેના નમુના દશ ઘરમાં પડ્યા
હ. આ બધું અમને-તમે એટલું અને ખાદી ખાદી બધે થઈ પડી.
પ્રતિજ્ઞાઓ લાંબી લેવાની અને નવચી સાબુઓને લાંબી આગે બાર
મદિને બના રૂપિયાની ખાદીન લગ્ન આવે છે. અને વિસાવતી
રૂપિયાના વિક્રમ તો ૫૦-૫૦ ના નાદુરૂપે અમારી સાંજાની
કહેવાની સાબુના ૧૦-૧૦ ના નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ પાનુ આજે તો
ખાદી ૫૦-૫૦ ના નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ ના નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ નાદુરૂપે છે, તેમ
કેઈ જાણે નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ ના નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ નાદુરૂપે છે એ
બધું ફોટો નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ ના નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ નાદુરૂપે
નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ ના નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ નાદુરૂપે
ફોટો નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ ના નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ નાદુરૂપે
આજે નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ ના નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ નાદુરૂપે
નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ ના નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ નાદુરૂપે ૧૦-૧૦ નાદુરૂપે

[illegible]

કલાકો ગામડામાં જેતી પાછળ શ્રમ લેવામાં વપરાય તો કસરત સાથે આરોગ્ય મળે અને પોતાને ખાધા જેટલું આનાજ જેટલા કલાકના શ્રમ લેવાથી પકાવી શકાય. અને સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી જે રોટલી પણ ટેનીસ રમીને નથી પચાવી શકતો તે જે રોટલા પચાવવા જેટલી સહેજે શક્તિ મેળવે. અને આજના યુવકોનાં માયકાંગલાં હાડપિંજરો જેવાં શરીર તે હજુપુછ બળવાન અને કદાવર અને આર્યાવર્તનો યુવકવર્ગ પહેલવાન જેવા વિશાળ છાતીવાળા શરવીરો અને.

આજે દીકરી અને બહેનો અને માતાઓની શારીરિક સંપત્તિઓની સાથે રણધેલી રમણીઓ, વીર વીરાંગનાઓ, રજપૂતાણીઓ જે યુદ્ધમેદાનમાં ઝઝુમતી હતી અને વીર પ્રતાપી યોદ્ધાઓના સામનાઓ કરતી હતી તેમનાં બળવાન શરીરો સાથે મુકાબલા તો કરી જુઓ. અરે માત્ર આજની રખારણો, ચારણિયાણીઓ કે ખેડૂતણો સાથેજ સરખામણી કરી જોશો તોપણ ઘણું છે. ક્યાં જે જે મણના માથા ઉપર ખડના ભાર લાદેને ખેતરમાંથી હાલી આવતી હાથણી જેવી ગામડાની ખેડૂતણો અને ઇત્રીચેર ઉપરથી જેમતેમ કરીને ઉભી થતી બિચારી શેઠાણીઓ! આટલો બધો તકાવત કેમ? એક હાથણી જેવું બળ ધરાવે છે ત્યારે બીજામાં ગાડર જેટલું પણ બળ નથી.

હા, સંદોદિત સૂર્યનાં કિરણોથી પોખાયેલું, સ્વચ્છ અને ખુશી હવાથી રહાયેલું, કુદરતનાં ઝરણાંઓથી ભરાયેલા કુવાનાં પાણીઓથી પોપાયેલું અને ઘરકામથી કસાયેલું શરીર તેજ ગૃહિણીની ઉપમાને લાયક છે. ખેડૂતણ એજ આર્યાવર્તની આદર્શ ગૃહિણીની ઉપમાને યોગ્ય છે; નહિ કે માયકાંગલાં શરીરોવાળા અશક્ત બહેનો કે જે પચાસ કદમ જેટલો પંથ પણ ચાલી ન શકતી હોય.

આવી અશક્ત બહેનોને પેટે જન્મ લેનારી પ્રજા ડોક્ટરોની દવા ઉપર જીવે એમાં આશ્ચર્ય શું છે? જન્મથીજ દવા ઉપર ટકી રહેનારાં બાળકો દીર્ઘજીવી ન હોય કે વારે વારે અનેક બિમારીઓના હુમલાનું ઘર અને એમાં નવાઇ જેવું શું છે? આવાં બાળકો જે ઈશ્વરદૂપાથી મોટાં થાય તો પછી યુવાવસ્થામાંજ ક્ષય કે સંક્રમણી જેવાં દરદોનાં ભોગ અને તેમાં અગ્નયણી જેવું શું છે? એવા યુવકો પ્રજા ઉત્પન્ન કરવામાં નિષ્ફળ નીવડે કે કદી પ્રજા થાય તો તે વધુ દિવસ ન જીવે અને બચપણમાં ગુજરી જાય તો તેમાં વિશ્મયતા જેવું શું છે? એવીજ કોઇ બહેનોને લગ્નસંબંધથી જોડાયા પછી ગર્ભધાન રહે અને અધુરે માસે દસુવાવડ થાય કે ગર્ભસ્ત્રાવ થઈ જાય કે કદી પ્રસવ વખતે મુશ્કેલી ઉભી થાય તો તેમાં અગ્નયણી જેવું શું છે? ધારો કે કદી બાળકને જન્મ આપે અને ભય-

કર બિમારીના ભોગ બની જાય કે જીવન પૂરું થઈ જાય તો તે બનવા ભોગ છે; કારણકે સશક્ત માતાના બાળકોજ લાંબુ જીવન જીવી શકે.

કહેવાની મનસૂબ કે બિમાર માતાપિતાનાં બાળકો નીરાંગી રહી શકનાં નથી. અને માતાપિતાની બિમારી બાવી પ્રગતે વાગમમાં મળે છે, એ તરફ કોઈનું લક્ષ દોરાયું નથી. પરંતુ માતા કે પિતાને જે રોગ હોય તેજ રોગ તેનાં બાળકોને અવશ્ય લાગુ પડે છે, જેમકે દાંધ-રોગ, સંઘ્રહણી, શ્વાસ, દમ, જીર્ણખારી, પ્રમેદ, વાયુનો ગોળો, ઘેસજા-દિવાનાપણું, મગજની નબળાઈ, યાદશક્તિનો અભાવ, સંધિવા, વાયુ-વિકાર, પિત્તવિકાર કે કફવિકાર, કંઠમાળ વગેરે દરદો બધાં મોટે ભાગે ઓછાવણા પ્રમાણમાં પણ વારસામાં ઉતરનારાં દરદો છે અને બાવી પ્રગતના આરોગ્યને ખાસ કરીને હાનિ પહોંચાડનારાં છે, એ દરેક માતા-પિતાએ લક્ષમાં રાખવા જેવું છે. સંતાનોત્પત્તિની ઈચ્છા ધરાવનારા કે વંશરુદ્ધિની અભિલાષા રાખનારાં અથવા દીર્ઘજીવી નીરાંગી પ્રગતની આકાંક્ષા ધરાવનારા માતાપિતાઓની મુખ્ય ફરજ એ છે કે તેમણે પોતાના આરોગ્ય પ્રત્યે ખૂબ લક્ષ આપવું જોઈએ, પોતાનાં શરીર રોગ-રહિત બનાવીને પછીજ પ્રગતોત્પત્તિની લાવના અમત્તમા મૂકવી જોઈએ કે જેથી ભાવી પ્રગત નીરાંગી બગવાન અને દીર્ઘજીવી બને. બગવાન પ્રગત ઉત્પન્ન કરવી એ પણ એક દેશની દોષજનમા વધારો કર્યો લેખાય. કારણકે બગવાન પ્રગત પાકશે તેજ રાષ્ટ્રબલ્લત બની દેશની સેવા કરશે, આર્યાવર્તના ઉદ્ધારક બનશે. માટે આર્થિક સંપત્તિ કરતાં શારીરિક ન પત્તિની પહેલી જગડીઆત લેખાવી જોઈએ.

(“આયુર્વેદ રહસ્યાર્ક”ના એક અંકમાંથી)

૧૨૧-મીઠીઆવળ-સોનામુખી

આ વનસ્તિ માટે પુનાની હકોમાં વાહુ લખી ગયા છે. સુરતના એક હકોનાન ના હકોના વન પુનામાં આના સંબંધમાં નીચે પ્રમાણે નોંધ છે -

સોનામુખી નાજ નરી જેન એક લારી વાળી માક કરી સારી અન્ન બનતમા વુટવા મન જતી કરી કપડાંબાંત કરી ફરીવાર અન્નમા નાખી આલીન દિવન ધુટવા કરી ગળતગળ ન પડે તેમ સતે લાકી નાખવી દિવન ધુટવા પડી કરી કપડ આળી નોપડ પુચ્છી શીશીમા બગી નાખવા. આના પન નાકે વાનુ જી ક પુચ્છના પડછાયો પડવા દેવો નહિ દશ દિવન એકાંત જગ્યાન મળ્યા પછી વાપગવી.

માત્રા — ૧ થી ૩ રતી અથવા દરેક દરેકની ઉંમર વગેરે જોઈને યોગ્ય માત્રા આપવી.

આયુષ્ય

- ૧—શક્તિ લાવવા તથા હૃદયને યજ્ઞવાન કરવા મધ સાથે.
- ૨—શરીરમાં લાલપ કાંતિ અને બેજન માટે ગાયના ઘી સાથે.
- ૩—મગજપુષ્ટિ માટે, મોં સુગંધી કરવા અને સૂટી ખાંસી મટાડવા ગાયના માખણ સાથે.
- ૪—કાંતિ, તેજ, યુદ્ધિ વધારવા ગાયના દૂધ સાથે.
- ૫—મરદાનગી વધારવા, નામરદાઇ મટાડવા અને જુવાની દકાવી રાખવા બકરીના દૂધ સાથે.
- ૬—પિત્ત ઓછું થવા, શ્વાસ મટાડવા દરણુના દૂધ સાથે.
- ૭—ઉંટના દૂધ સાથે આપવાથી મન ઘણું આનંદમાં રહે છે. સ્ત્રીઓએ ખાસ આ પ્રમાણે લેવું.
- ૮—ખારક સાથે આપવાથી ખોરાક બહુ પચે છે, શરીરમાં આનંદ રહે છે.
- ૯—બજૂર અને દૂધ સાથે મેળવી ખાવાથી પેશાબનો રોગ મટે છે, ભસ્મક રોગ મટે છે. આપવાસ કરવાની શક્તિ આવે છે. અર્થાત્ ૫-૭ આપવાસ કરવા છતાં નબળાઇ આવતી નથી.
- ૧૦—ઘડમના સરખત સાથે આપવાથી ગમે તેવી ઉધરસ મટે છે, કફ નીકળે છે, ભૂખ વધે છે, ગમે તેવો ખોરાક જલદી હજમ થાય છે.
- ૧૧—હરડેના શરખત સાથે આપવાથી મોં ઉપરની કચલી મટી યુદ્ધપો જતો રહે છે. સફેદ વાળ આવતા અટકે છે. બળ આવે છે.
- ૧૨—બહેડાંના સરખત સાથે આપવાથી કફનો જમાવ છાતીમાં થતો નથી. છાતી હળવી પડે છે, કબજિયાત મટે છે.
- ૧૩—કાળીમુસળીના શરખત સાથે આપવાથી હમેશાં નીરાગી રહે છે. આંખનું તેજ કમી થતું નથી.
- ૧૪—ગજોના શરખત સાથે ખાવાથી જૂના તાવ જાય છે.
- ૧૫—લિંબુના શરખત સાથે આપવાથી પેટના છવડા મરે છે.
- ૧૬—મુંદ તથા ગરમ પાણી સાથે આપવાથી પેટની આકરી આંકડીવાળાં-દરદ મટે છે.
- ૧૭—તળિયાના રસ સાથે આપવાથી પથરીનું દરદ મટે છે.
- ૧૮—મલાઇ સાથે આપવાથી ઝાડા કે ઉલટી વાટે પડતું લોહી બંધ થાય છે.

(“આયુર્વેદ રહસ્યાર્ક” ના એક અંકમાંથી)

१२३-मेरा रोना

(लेखक-श्री. रामेश्वर दयालु दुग्गे जी० ओ०, विशारद)

रोना मेरे जीवन का मुख्य अंग है। क्यों न हो ? जन्म में अपनेको, इस नारकीय तुरन्त संसार में, जहाँ धर्म, द्वेष, स्वाध तथा घृणा की ज्वाला धधक रही है, विहीन होते पाता हूँ। इस कृत्रिम जगत में जहाँ बोलुपता और अलिमान की लयावनी कृत्रिम चारों ओर छायी है, अपना अस्तित्व ही भिटते पाता हूँ, मैं राने लगता हूँ, मेरा हृदय रोता है, मेरा आत्मा रोता है और रोता है मेरा रोम-रोम।

अहा, मुझे इस कृमागत राने में कितना अपार आनंद, कितना अकाल्पित सुख तथा कितनी अत्यल शक्ति प्राप्त होती है और फिर मैं स्वयं यह अनुभव करने लगता हूँ कि समयमय मनुष्य के हृदय का दुःख अकान्त-रोदन से हलका हो जाता है।

रोना मेरा ज्ञाता है। जन्म-तक रोता हूँ, तभी तक ज्ञित हूँ, जन्म-तक मेरे धन नेत्रों में मेरी जीवन-वतिका को सिंघने के लिये जल संयित है, तभी तक यह जीवनवतिका ज्ञित दिभायी देती है। मेरे राने का अन्त ही जीवनका अन्त है।

मैं रोता हूँ; क्यों कि मेरे 'अपने' ने मुझे राना ही सिखाया है। अहा ! जिसके पादपद्मों पर मैं अपना तन, मन, धन वार सुका, जिसके लिये ही अपने सारे सुखों का, हृदय के सारे मंजुल भावों का और अपने जीवन की मृदुल कल्पनाओं का बलिदान कर दिया। क्या मैं इस 'अपने' प्यारे की ओक भी आत्मा का पालन न करूँ ? अवश्य करूँगा।

इसकी आत्मा शिरोधार्य है, मैं रोज़ूँगा। मेरा राना अनन्य होगा किन्तु वह राना किसी जन-समुदाय के सामने न होगा। मेरा राना होगा किसी अकान्त शान्त प्रदेश में, मेरा राना होगा रजनी-की नीरवता में, मेरा राना होगा अकान्त विश्राम-स्थल पर।

जन्म में अपनी मानसिक मौन-वेदना से कानांत हो जाता हूँ, जन्म मेरी आत्मा का सरस अंश सुरलित निद्रागत नाराजा के निष्पूर आवरण से आवृत हो जाता है, जन्म दुःखों के कृमागत आघात से मेरा हृदय उर्ध्व-शीर्ष हो जाता है, अहा ! ऐसी अवस्था में मेरे लिये राने के अनिरिक्त और अकाल उपाय नहीं रह जाता। तब राना ही मेरा देवल आधार होता है।

इस पञ्चतानिर्मित क्लेश में आने समय रोता हूँ, संसार हँसता है, पिता हँसता है, माता हँसती है, सभ सम्बन्धी हँसते हैं; फिर भी मैं रोता हूँ, क्योंकि राना ही मेरा ज्ञाता है।

। अतः, अतिथि की शुश्रूषा करने समय पवित्र भाव तथा हादिके राज हा होना परभावस्थ है, वस्तुतः जहाँ पवित्र प्रेम नहीं है, स्थान में अतिथि का अनेक निमेष भी रुकना दुस्तर हो जाता है।

इससे, अनेक समय अभयोगी श्रीकृष्णचन्द्र ने महाराज कुप्योधि न आतिथ्य स्वीकार किया, यहाँ पर सच्चे अनुराग के स्थान पर प्रेमान्ध्रता, तत्काय वहाँ के पदरस भोजन का परित्याग कर तथा बिदुर का गृह पवित्र किया और शुद्ध-निवृत्ति के अर्थ भोजन-ना की। महात्माजी के उपस्थित न होने के कारण उनका धर्मपत्नीजी विद्वत् हो कृषीक्षेत्र भिक्षाने गयीं। छद्म के पवित्र अनुराग की व सूरिता में प्रवादित हो। उन्होंने गृह का न दे छिन्नका ही खाया और अंतर्गामी लभवान प्रेमवश उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा उसे आने लगे।

ही, यही अवस्था भुङ्ग-समाज की भी है। अतः सच्चा, प्रेम और हादिके अनुराग ही अभ्यागत का मुख्य आतिथ्य है। ही अपनी अवस्था हो, अतिथि को उससे पद कर दिखाने का वास करना अनुपयुक्त है। इससे मन में अनेक प्रकार का संकोच ना है और व्यय भी अधिक होता है, जिसके कारण शीघ्र ही अतिथि की ओर से लज्जा भाव रहने की अपेक्षावत्ता है। प्रायः ऐसा भी होता है कि अतिथि का गृह में वास देने से गृहस्थी की आत्मा के उच्च भाव की हानि होती है। विशेषतः जल्द मन तो द कहता है कि यदि यह पुरुष घर से गितना शीघ्र यथा न्यय प्रथम है, किंतु भुङ्ग से उसको दूर करने के लिये ज़ोर दिया जाता है। और, फिर भी के समीप पद कर उसके दूर करने में अप्रसन्नता और अतिथि की विद्वान्ता ही जाती है। यह नितात भूदता है, जैसा विचार स्वयं में भी अनुमति होगा। जैसा न होना चाहिये कि भी तो अतिथि की जड़ी-जड़ी सामग्री आदि से शुश्रूषा हो और भी उसे साधारण वस्तु भी न ही न सके। इस प्रकार अन्याय में परिवर्तन होते देख उसका मन दुःखता है। अपनी दशा और सामर्थ्य को न समझ कर कार्य करने में यही परिणाम होता है। गृहस्थी ही अवस्था को समझ कर आतिथ्य स्वीकार करना जैसे अतिथि का कर्तव्य है, वैसे ही अपनी अवस्था से पद कर सेवा करना गृहस्थी का अनुमति है। आर्य-गृहस्थी अतिथि-सत्कार के लिये सदा से प्रसिद्ध है। वस्तुतः यह सहगुण न रहने से जन-अमान में आकर्षण-शक्ति आकर्षण हो जाती है।

यदि अनेक भुङ्ग मैदान की अत्यंत तीव्र धूप से संतप्त हो रहा हो और जैसे समय में उसे जल की छया मिले, तो जैसा भुङ्ग वह अनुभव करता है, वैसे ही यदि परदेश अथवा अपरिचित

मनुष्यों में जन कर किसी व्यक्ति को एक ऐसा परिवार प्राप्त हो जाय जिससे निवृत्ति के लिये कुछ आनन्द और श्रम-निवारण के एक श्रेष्ठ मिला, तो वह इस आनन्द प्राप्त करता है। साथ यदि गृहस्थी का सरल सहलाव, स्त्रियों की प्रेमपूर्ण सेवा और आलोक-आलोकियों की सरल और प्रसन्नतापूर्ण कीड़ा ली जाय तो प्राप्त हो, तो इसका उदय आह्लाद से परिपूर्ण हो जाता है।

अतएव प्रत्येक लक्ष्य पुरुष-स्त्री अथवा यों कहिये आलोक, पतिव्रता का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि जे अपने गृह को यशस्व से पवित्र करे, उसे देवतुल्य समझ कर उसकी तन-मन से शुश्रूषा और उसे प्रतिक्षण प्रसन्न रहने की चेष्टा करे। इस व्यवहार का एकदूसरे के प्रति पवित्र अनुराग उत्पन्न होता है, प्रेम का प्रसन्न होता है, और इस भाँति के स्वागत का परिणाम यह होता है कि ऐसे सहव्यवहारों द्वारा वही अतिथि पवित्र प्रेमवश उस गृहस्थ का एक अंग हो जाता है। ऐसा हो कि धार्मिक गृहस्थी का अतिथि के स्वागत के लिये सदैव प्रतिक्षण भुजा रहे और हार्दिक अनुराग निशचिन अतिथि के सत्कार करने की प्रतीक्षा करता रहे।

(“माधुरी” ना एक अंशमाँथी)

१२५-अश्लील मूर्तियों को हटाओ!

धर्म के राम छलटी-सीधी सभी आतों को आँपे भूँद कर भाँ लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। हम देखते हैं कि इस तर्कवाद के युग में भी इन्हीं तो गृहस्थ आने से मुक्ति मिलती है और इन्हीं निरपराधी पशुओं का भूत अडाने से स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं इन्हीं नंग-धडंग हो कर विचरना धर्म का तत्त्व समझा जाता है तो इन्हीं अश्लील मूर्तियों के दर्शन (!) करने से मोक्ष प्राप्त होने की आशा की जाती है। होता यह सब कुछ धर्म के नाम पर है; इस धर्म के नाम पर जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है, आत्मा उच्च और उदारभाव धरण करता तथा जिससे मनुष्य का जीवन सुधर जाता है। जे लोग जगन्नाथपुरी गये हैं, या गिरिजादेवी वहाँ का हाल सुना अथवा पढ़ा है, वे लक्ष्मी भाँति जनने हैं कि जगन्नाथ के मंदिर पर जे मूर्तियाँ अंकित हैं, वह हतती गंदी अश्लील और पीतल हैं कि उन्हें देख कर जगन्नाथ जी सन्नत हो कर एक झोने में जन छिपती है। इतर से इतर निर्दोष ली, एक बार इन मूर्तियों का देख कर भारे धर्म के अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। आगाभी राष्ट्र भद्रासना (डॉ. प्रेम) इस जगन्नाथ-

पुरी में ही होनेवाली है। हाथ की में प्रसिद्ध देवभक्त भी गंगा
जगन्नाथाय नमः पुरी में भी आपने वहां की भूमिगतों की
अश्लीलता देख कर घोर दुःख और अगति का प्रकट किया है।
आपने पुरी में एक सार्वजनिक व्याख्यान दे कर वहां के पूजारी
पंडा और मन्त्र-मदनों का भयानक करने दुःखें कदा कि- आप
संग जगन्नाथाय के भदिर पर जाने अश्लील मित्रों का नष्ट
कर दें, नदी तो सत्प्राप्त किया जायगा। ये मित्र दिग्ध धर्म और
मंदूति का कलकित करनेवाले हैं। दिनभर तक ये मित्र नदर
नष्ट कर दिये जायें, अन्यथा मैं लोगों में भयानक दिये सत्प्राप्त
करने का हटूंगा। अमा शायद ही कोण हो जिसका अपनी भा-
जद्विना और वन्दु-भेदियों के साथ, जगन्नाथाय के भदिर में पदुंग
कर हन मित्रों के देहने के बाद लक्षण में शिर नीचा न हो
गया हो और जिसको वदा जाने का पछतावा न होना हो। मैं
नदी आदता कि कोसे के अवसर पर जो हनरीं आदमी पुरी
आयेगे उनमें सामने हन अश्लील मित्रों का प्रदर्शन होना रहे।
शेड जगन्नाथाय जगन्नाथ की उपर्युक्त रूप और निर्भय सम्मति
पद कर जगन्नाथ पुरी के मन्त्र-मदनों और पंडे पूजारीयों की
आपने पुत्र गनी आदिये। वदा की भूमिगतों की अश्लीलता पर
दुःखी हो कर सत्प्राप्त की मृगता देनेवाला कोण आर्यसभाय
भद्रेपदेशक नदी अद्वितीयों के नाम पर लाभा-करीयों रूपसे
आर्षभु करनेवाली भाग्यद गति का एक धर्मप्राप्त देशभक्त शेर है।
हमें आशा है, जगन्नाथाय के पंडे पूजारी, शेड की आत
मान कर दिनभर तक आदर्य अश्लील भूमिगतों का जगन्नाथ
देवे और स्वयं भेदों का सत्प्राप्त का अवसर दे कर धर्म भीमता
व्यापार को 'तत्त्व अग्न आत्म' न होने देगे अश्लीलता या मंदगी
का नाम धर्म नदी है। हम पंडे पूजारीयों का विश्वास दिलाते हैं
कि अग्न वद "दिग्ध धर्म और दिग्ध मन्दूति का कलकित करने
वाली" हन भूमिगतों न निदा देगे ना उनसे जगन्नाथाय के 'मदन्व'
में कुछ भी अन्त न आवेगा अद्वि वद अकला की दृष्टि में और
अद्व वतयगा। अर्थात् वे लोग अश्लीलता के कारण जगन्नाथ-
ाय के दृष्टान्त नदी प्रधान वद भी सत्प्राप्त वदा अपने लगेगे।
आशा है धर्म अवसर पर गन्ना कि गन्ना मदानभा का मदाधिवेशन
पुरी में होगा, और सा नसार की आपने उम पर होगी तथा
अनेक विदेशी सत्प्राप्तता भी उनमें सम्मिलित होने के लिये
आवेगे वद मन्दगी अवसर हन कर ही वतयगी।

(जोशिया-१८३१ ना "मार्च दृष्टिक" भाषी)

प्रेम की जगमगाती दुध भनोहरिष्टी, दिव्य-ज्योति से छिन्नमय
करें. दूध के जीन हा विध्वंस करें. इसका समुद्रोन्मूलन कर बिनी
पलु और जययन्त्र से जनित कलकों से क्लृप्त अपने भस्तकों
हो सदा के लिये प्रेम के पावन जल से पवित्र करें. शान्तिरूपी
मन्दन हो प्रेमरूपी जल में घिस कर अपने लालों हो सुवासित
और शीतल बनाओ. फिर आंखें उधाड़ कर, मोल कर, देखें कि
हमारी लाया पर कैसे कैसे ठोकर दूधार बल रहे और पगलाया हो
रहे हैं. हमारी सरस, शुद्धलु, और व्याकरण से परिष्कृत भातृलाया
हो विदेह की धधकती दुध अग्नि की ज्वालाओं की चिनगारी बनाने
के लिये, आरों और कैसे दहनति के जल पिछाओ न रहे हैं.

हमारी भावनाया (जो हमारे प्राचीन, वैदिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक धर्मादि अथवा ज्ञान की अंगार है) की स्थिति नीचे की भावना करने में कार्य करती नहीं कर रही है। हमारे प्राचीन धर्मोद्वेग में उपलब्ध शिक्षाप्रद विषयों की उपेक्षा करके हमें यह कह कर अपनी अवमानना की जाती है। हमारी भाषा का निरादर और हमारे पूर्वजों के सुवर्णकारों में अहित होने योग्य धर्मोद्वेग पर धूलि का आवरण मढ़ना ही हमारे अधोगतन का मुख्य कारण है। धर्मों की विद्यमानता और सुरक्षितता में प्रत्येक व्यक्ति का विकास और धर्मों के अभाव और क्षय से पूरी सक्रियतापूर्ण व्यक्ति का अविश्रुत में ह्रास हो जाता है। हीन है जिसके मन में, व्यक्ति को समानता में होने दुष्प्रभाव कर उत्साह के विना उत्पन्न नहीं होने, शरीर की नम्रता में भीखते दुष्प्रभाव का अभाव प्रकाश नहीं पड़ता। यदि कार्य ऐसा है तो यह यशस्वी 'प्रताप' के नष्ट में —

જિસકે ન નિજ ગૌરવ તથા, નિજ ક્ષતિ કા અભિમાન હૈ;

વહ નર નહીં નર-પશુ-નિરા છે, ઓર મૃતક સમાન છે.

[illegible]

आत्मिक उन्नति में सहायक होगा।

वर्तमान समय में हिन्दी का अध्ययन और अध्यापन सभ्य परमवश्यक होना चाहिये।

जिसके मन में है नहीं, हिन्दी का अनुराग;
उसके निश्चय जन हो, कूट गये हैं भाग।

आपकी मातृभाषा पर, पग-पग पर सड़क आन पड़े हैं
उनको तितर-बितर कर माता के मार्ग को निष्कटक बनाना
आपका परम धर्म है। मातृभाषा आपकी और सभाष्य नयनों
को उधाड़ कर, दीन दृष्टि से देख रही है। क्या उसका दुःख हरना
आपका कर्तव्य नहीं है ? अतः कुछ सदियों कुलक्षणी निंद
से मुक्त; छोड़ो, जगो, होश सम्भालो ! अथ निद्रादेवी की प्रेम-
मयी गोदी में झूलने का समय नहीं। अथ कापुरुषों, नपुंसकों और
शृंगारों की लांछि-अरुण्यरुदन करने के दिवसों की सीमा का अंत
हो गया ! अथ और कुछ तक अन्य जातियों के पदों से पग पग
पर हुंकाराये हुये भी अपनी होश न संभालोगे ?

आपको जगाने के लिये कोई दैवी शक्ति आकाश से न
उतरेगी। आपको स्वयं उठना पड़ेगा, और अपने पैरों पर भड़ा
होना होगा; वरन् आपकी सत्ता को धूलिसात करना दूसरों के
लिये दुष्कर न होगा। आओ, हाथ फैला कर एकदूसरे से गले मिलें
और आपस में संगठित हो उन्नति के पथ का अनुसरण करें—
स्मरण रहे कि—

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

(“भदिला” भासिकना ओक अंकभांथी)

१२७-हिन्दू-शब्द

(लेखक:-श्री. भाष परमानन्द)

[हिन्दू-संस्कृति की संरक्षा के लिये लार्ड परमानन्द ने अत्यन्त जो परिश्रम किया है तथा कर रहे हैं। उससे आप हिंदुओं के एक प्रसिद्ध नेता हो गये हैं। इस लेख में आपने हिन्दू-शब्द की समीक्षा के लिये उपयुक्त व्याख्या की है।]

भारत में ही जहाँ कहीं हमारे सामने यह आती है कि 'हिंदू' किसे कहा जाय। बहुतसे लोगों ने हिंदू का लक्षण करने का यत्न किया है। मुझे याद है कि सन् १८०१ में डोमिंगो के धार्मिक अधिवेशन पर लोकमान्य तिलक लादारे पधारे थे। उन दिनों पण्य में आर्य समाज और सनातन धर्म समा की बहुत चर्चा थी। लोकमान्य ने सनातन धर्म-समा की ओर से एक विद्वत्पुरुष व्याख्यान दिया। उसमें उन्होंने हिंदू के लक्षण करने की कठिनाई का जिक्र करते हुये कहा कि मैं हिंदू को समझता हूँ जिसका वेद पर विश्वास हो। लोकमान्य के चित्त में यह विचार था कि जैसे मुसलमान और ईसाई अपने अपने विशेष धर्म-ग्रंथ को मानते हैं, वैसे ही वेद का हिंदुओं के लिये धर्म-ग्रंथ समझा जाना चाहिये।

जिन दिनों भारत में हिंदू-मुस्लिम झगड़ों का एक नवरी हुआ और कई स्थानों के हिंदुओं पर जोड़े जोड़े अत्याचार हुये तब पंडित मदनमोहन मालवीय ने जनारस में हिंदू नेताओं के एकत्र किया और हिंदू-मगहन के आह्वान की नींव रखी। इस अवसर पर हिंदू-शब्द का लक्षण करना आवश्यक था, इस लिये निर्णय किया गया कि हिंदू वह है जो हिंदुत्व में उत्पन्न हुये किसी मगहन का माननवाला हो। इसका अतिप्राय यह था कि न केवल आनंदवर्ध के प्रत्युत मर्म, न्याय आदि देवों के पूज्य और जैन भी हिंदू ही समझ जाय।

जैन समाज में मगहन का अधिक आश्रय लिया गया है। मैं समझता हूँ कि हिंदू-शब्द को निराश्रय है। इसका मगहन से कोई सम्बन्ध नहीं है। जैन समाज में जैन पदार्थ यह है जो श्रद्धा विचारों के लिये मगहन का माननवाला है। 'हिंदुत्व' में दिया है कि हिंदू मगहन का माननवाला है। जैन समाज का अपनी श्रद्धा-मर्म तथा मगहन मानना है कि वह हिंदू शब्द की उत्पत्ति जैन धर्म से हुई है। जैन समाज को यह मानना है कि वेद सत्य है।

जैन समाज की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लोगों के अंदर कुछ

प्रकार के सदेह पाये जाते हैं। उड़ा जाता है कि हिंदू-शब्द किसी संस्कृत ग्रंथ में नहीं आता। इस शब्द के अर्थ योर, क्षत्रि, लीरु आदि हैं। इस लिये जय मुसलमानों ने इस देश को उता तय लोगों को धृष्टित समझ कर उनको इस अपशब्द से जुलाना आरंभ किया। इस ज्वाल को मैं जिलकल गलत समझता हूँ। मुसलमानों के आने से पूर्व चीनी यात्री इस देश में आये। उनसे भी ओड उन्नर परस पड़ने यूनानी आये और यूनानियों से भी गिरकाय पड़ने इस देश का धरानियों से गहरा भेलज्जेल था। धरानियों के धर्मग्रन्थ जह्द अवस्ता में यहाँ के लोगों के लिये हिन्दू-शब्द आता है। कारण यह है कि सिन्धु-नद से, जे ओड समय इस देश को धरान से जुदा करता था, इस पार के रहनेवालों का नाम 'सिन्धु' पड़ गया। धरानी-लापा में संस्कृत का 'स' 'ह' से बदल कर 'सिन्धु' हिन्दु' बन गया। यूनानियों ने 'ह' को छोड़ दिया। इससे 'हिन्दु' 'धिन्दु' बन गया। धरी 'धिन्दु' शब्द से धन्द छडिया छडियन आदि शब्द निकले हैं। छटली का प्रसिद्ध श्वि वर्जिल इस देश का वर्णन धन्द नाम से करता है। धरी लिये यह कहना कि मुसलमानों ने हमको हिन्दू-नाम दिया, जड़ी लारी भूल है। पड़ना मुसलमान आक्रमणकारी महमूद अपने साथ अल्लखरूनी नाम के ओड जडे विद्वान को लाया। अल्लखरूनी ने हिन्द पर अरबी-लापा में ओड जड़ी पुस्तक लिपी। इस किताब में अल्लखरूनी पार पार लोगों की हिन्दू-नाम से प्रशंसा करता है। इसमें हिन्दुओं के लिये वेशभात्र ली धृष्टा का लाव नहीं पाया जाता।

उत्पत्ति को छोड़ कर यदि हम इस शब्द के छतिहास को देखें तय ली यही प्रतीत होगा कि न केवल विदेशियों ने प्रत्युत देशवासियों ने ली हिन्दूनाम का प्रयोग जडे अलिमान के साथ किया है। चीनी यात्री ह्युनसांग जे सातवे शतक में भारत में आया, इस शब्द पर टीका करते हुये ओड जगल लिखता है कि हिंदु शब्द वास्तव में धिन्दु है, जे चीनी-लापा में धन्तु उड़ा जाता है और जिसका अर्थ आंद है। जय सारी पृथ्वी पर अन्धकार छाया हुआ था, आकाश के तारों की मध्यम-सी जलक इस अन्धकार को न हटा सकती थी, तय इस देश ने पृथ्वी पर आंद के समान प्रकार फैला दिया। धरी लिये यहाँ के रहनेवालों को धन्दु (हिन्दु) कहते हैं और इस देश का नाम हिन्दुस्तान है। अपने देशवासियों में यन्द परदाध' ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में हिंदु शब्द का उल्लेख किया है। उसमें पृथ्वीराज 'हिन्दू-अधिपति' से संबोधित किये गये हैं। धरी प्रकार हम महाराजा प्रताप के जवन में हमज्जरी की ओड धरी देखते हैं, जय महाराजा ने अकबर को मुत्तक के लिये

बिंदी लिख बेछ। जिकानेर का गुणकुमार पृथ्वीराज अक्षर के
दरबार में रहना था। इस बिंदी का देख कर यह अक्षर से कहने
लगा कि यह पत्र प्रताप का नहीं है। मैं प्रताप का एक पत्र
लिख कर हथका पना लेना चाहता हूँ। यह पृथ्वीराज कवि था।
उसने भारवाडी बोली में एक कविता द्वारा 'मदाराना' से आशीर्वाद
लिा कि तुम अकेले हिन्दुओं की नाक हो। सारे देश के हिन्दुओं की आंखों
तुम्हारी ओर लगी हैं। इस श्लोक के तेल के सामने शेर सभ्य
भटान पड़ गये हैं। केवल एक मदाराना प्रताप है जो 'सूर्य' के समान
चमक रहा है। हिन्दु-जन की लाज प्रताप के हाथ में है। क्या यह
आश्चर्य नहीं है कि प्रताप की गति की लाज जो देने पर तैयार
हो रहा है! इसी प्रकार जय और गजय ने हिन्दुओं पर अत्याचार
करना शुरू किया तब कहा जाता है कि उद्यपुर के ही मदाराना
राजसिंह ने और गजय का एक बिंदी लिख कर कहा कि भुदा
हिन्दु और मुसलमानों का एक ही है। हिन्दु मन्दिरों में उसे याद
करने हैं, मुसलमान मस्जिदों में। साधु और ब्राह्मणों को, जो बिं-
दियों के समान हैं, क्यों तंग करते हो? मैं हिन्दु गति का सरदार
हूँ, इस लिये तुम्हारा कर्तव्य है कि पहले मुझ पर जलिया लगाओ।
राजपूतों के हलिहास में ये दृष्टान्त स्पष्ट बताते हैं कि समस्त
जनि अपने आपका हिन्दु रहने में बड़ा अभिमान समझती थी।

इस नवीन युग में हिन्दू-शाब्द पर दो ओर से आक्षेप किये
गये हैं। एक ओर तो ईसाई-वादी हैं जो कहते हैं कि हिन्दू
एक शिरका है, हम लिये इस शब्द का छोड़ कर एक नई गति
छड़ियन या हिन्दुस्तानी जनानी आदिये ताकि मुसलमान, ईसाई
आदि भी इस गति में सम्मिलित हो सकें। प्रथम तो मैं इस
कथन को इस लिये व्यर्थ समझता हूँ कि आधुनिक-धर्म कुराड संख्या-
वादी और एक बड़ा 'उम्र' का पूरा रचनेवाली गति को
शिरका या ईसायिनी कहना निपट भ्रमना है। और, यह नीति
बिलकुल गलत है कि मुसलमानों या ईसाइयों का गति के अन्दर
सम्मिलित करने के लिये हम एक महान गति के नाम और उसके
अंदर में गलीचला के भाव को नष्ट कर दें। इसके संघर्ष में दूसरी
आल मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी या छड़ियन नाम
गलत है, क्योंकि हिन्दुस्तान का अर्थ हिन्दुओं के रहने का
स्थान है 'हिन्दुस्तानी' का अर्थ हिन्दुओं के निवासस्थान में रहने-
वाले के हो गते हैं और यह एक निरर्थक आल जन गती है।
वास्तव में हिन्दू और हिन्दुस्तानी का एक ही अर्थ है। जो मुसल-
मान हिन्दू या ईसाई कहलवाना नहीं पसन्द करते वे मुसलमान
नाम छोड़ कर हिन्दुस्तानी कहलवाना भी न पसन्द करेंगे। ईश्वर के

होता था अपनी जति प्रियता जानने में, जर्मनी के जर्मन, यहि भसतमान अपनी पूरा भक्तता रूपसे दुखे अपनी जति दिने 'पचाने राजे' तो इसमें 'पचाने राजे' नहीं भाग्य होता, लेकिन वे जोरा नया करके जन्म अपनी भक्तिगत या नवीयता से भक्तता से पूरा करने की गेजे! जन्म नके उनही भक्तिगत उनसे भक्तता में है, तब वे न हिन्दू-नाम स्वीकार करेगे, न हिन्दू-नानी! मैं कह-
 यान कथं अपनेसरे पर पना मुझ हूँ कि अन्य देश, जैसे अमेरिका-
 व्यादि के अपनेसरे, 'हिन्दू' जति का नाम समझते हैं, मैं जन्म
 अमेरिका में आ तब भक्तसे अके अमेरिकन सम्मान ने पूजा-भा-
 सनी हिन्दू भसतमान होने हैं। कारण यह था, कि वह पदसे अके
 हो हिन्दू-नानी भसतमानों से गिरा मुझ था, हिन्दू-नानी इसे जाना
 था कि वे हिन्दू-नानी के अपनेसरे हैं और वह, जैसा कि अमेरिका
 में निगम है, उन्हें हिन्दू समझता था।

इससे आक्षेप उन लोगों की ओर से किया जाता है जे कह-
 कहते हैं कि 'हिन्दू' संस्कृत का शब्द नहीं है; हमारा वास्तविक
 नाम 'आर्य' है, इससे विषय में मैं कह कहना चाहता हूँ कि
 'आर्य' जति का नाम नहीं है, किन्तु इस नरत्त का नाम हिन्दुओं
 इसानी, यूनानी, स्केडेनियन, जर्मन, आंगरेज आदि सम्मिलित
 हैं, इसी लिये हम भारतवर्षी छोटा-आर्यन अर्थात् हिन्दू-आर्य
 कहते हैं। केवल आर्य कह कर हम अपनी जति के अन्य
 जतियों से भेद नहीं कर सकते, इससे अतिरिक्त आर्य शब्द वेदों
 तथा शास्त्रों में जहां कहीं आया वहां इसका अर्थ श्रेष्ठ भनुष्य है,
 वेद भनुष्य के आर्य और दस्यु, अर्थात् अच्छे और बुरे, दो भागों
 में बांटते हैं। कल्पनास्वरूप यदि हम जति का नाम हिन्दू की
 जगह आर्य की मान लें तो इसका इस यह होगा कि दक्षिणी
 भारत के समस्त द्रविड जे अपने आपसे हिन्दू मानने पर तैयार
 हैं, आर्य जति से बाहर हो जायेंगे, और, क्योंकि आर्यसभा के
 प्रचार के कारण 'आर्य'-शब्द आर्यसभानियों का-सा बन गया है
 इस लिये आर्यसभानियों के छोड़ कर अन्य हिन्दू इस शब्द के
 प्रयोग करने पर तैयार न होंगे, मुसलमानों का तो कहना ही क्या
 जे अनापत्तिजनक 'हिन्दू'-शब्द से घण्टाते हैं।

(हिंदी भाषिक "सरस्वती" का अंकमांथी)

૧૨૮-ઉપજ વધારી આપનારાં વૃક્ષોનું વાવેતર

(લેખક:-શ્રી. ડી. સી. અંગ્લરિયા, લીમડી.)

અંડજ, રવેદજ, ઉદ્દિગિન્ન અને જરાપુજ નામની ચાર યોનિઓ જીવોની ઉપસિતી છે અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં પંખી, ભુ, માંચડ, મોંકળુ ને વનરપતિ જાડ તથા પશુપંખી માણુઓ આ અસાર સ્ત્રમારમાં બહુ ઉપયોગી કામ બજાવે છે. દુનિયા કે જગતમાં પદાડ, સમુદ્ર, નદી, મરોવર, પવન, જળ, વાયુ, તેજ, આકાશ, પંચમહાભૂતો અને તેનાં કર્મો પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ દયા કરી ઉપયોગી જીવન આપનારાં કાર્ય કરનાર સરન્નવ્યાં છે. તેથી પરમદયાળુ સર્વેશ્વર અંતર્યામી દીનદયાળ સર્વજ્ઞ પરબ્રહ્મની દયાનો પાર નથી અને તેનો ઉપકાર પણ મનુષ્ય અને પ્રાણીઓ પર ઘણો છે, છતાં આપણા જીવો એ જન્મદાતા ઈશ્વરનો ઉપકાર બૂલી જઈએ છીએ અને અહંકારમાં આંધળા બની કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, મત્સરની જાળમાં સપડાઈ આપણો નાશ કરીએ છીએ અને આ ક્ષણભંગુર સંસારમાં આપણને પ્રજુએ શા માટે જન્મ આપ્યો છે, શું કરવાનું છે અને શું કર્મજ્ય બજાવી પાણું તેની પાસેજ જવાબ દેવા જવાનું છે તે ચિદ્વજાની જીવ બૂલી જાય છે, ચોરાસીના જન્મ-મરણની ઘટમાળમાં ફેરા ખાયા કરે છે. નિત્ય સત્ય અનંત બ્રહ્મમાં ભળવા-એકરૂપ થવા આત્મસ્વરૂપ સમજવા જરાપણ પ્રયાસ કરતા નથી અને જીવતાંજ મોક્ષ કે મુક્તિ (આ દુનિયાની જન્મજામાંથી અલગ રહેવાની વૃત્તિ) મેળવી શકતા નથી.

આપણી હલકી કે મારી જમીન હોય છે. લાંલગા કે મીઠાં પાણી હોય છે. સાધન પામ્ને હોય છે છતાં કુદરતને મદદ કરી આર્થિક લાભ મેળવવાં એ માટે પુન્યાર્થ કે પ્રયત્ન કરતા નથી. જે કાર્મ બાપદાદાએ મેળવ્યું અને આપણે મેળવીશું ત ગુમાવવા અનેક ધંધારોજગાર થાય છે અને તેના ખાટ જતા નાણા-લકમી-વગરના થતા કંગાળ ગકા જેવા થઈ લમણા પગ હાથ મૂકી રડીએ છીએ. અરેસાસ, અક્રમામ આ કલિકાગમા માણુસાના મન ખુદ્ધિ મલિન થયા છે. દગો કટકો કંચા, ગુડું બાલવુ, કંગાઈ કરવી, કોઈનો માલ હાથ આવે તો પડારી લવાના અને અંદેખાઈ, ધ્રુપા દબ, કરી પારકા કે પોતાનાજ નમાવડાવાનું બૂકે કરતા ચાર લગાડતા નથી. આવી મનોવૃત્તિ થતા વન્માદ પૂગ નાદિ વન્મ-દુકાળ પડશે, રોગ-માળો માલશે એવા જીવુખાના ઉદગાર નીકળે છે, કારણ પોતે એવુજ ઇચ્છે છે કે એમને માંડે દુકાળ પડે, પગસાદ ન વરસા, ને બૂખમરો આલો-દિલ ભરે દિલ. ઈશ્વર પણ આવા વિચારોનું આદો-

લન થવાથી એવુંજ પરિણામ દુઃખોમાં નાખવાનું લાવે છે. પણ આવા હલકા વિચારો કાઢવાને બદલે મનનો મેલ કાઢી સ્વચ્છ શુદ્ધ બની સીતું ભહું ચાલીને ને પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખી ધર્મનીતિ-પરાયણ સુચારિત્ર ધારણ કરવાનું અને મિથ્યા અહંકાર દંભ છોડી સાદાઈ સરળતા દયા દાન ઇન્દ્રિયોનો શમ રાખી પોતાનું ઉચ્ચ જીવન આદર્શરૂપ કરે તો સુખી થાય એમાં નવાઈજ નહિ.

પરંતુ આ હળાહળ કળિકાળમાં સારું થવાનું કે કરવાનું કોઈને સૂઝવાનુંજ નથી. પૂર્વનાં પ્રારબ્ધકર્મ તેમને સારું કરવા દેજ નહિ એટલે દુઃખ ને દુઃખજ ભોગવાય એવાંજ કાર્યો કરાવે છે.

જો પરમકૃપાળુ સત્ય, બ્રહ્મનું અનંત જ્ઞાન થાય તોજ સુખનાં દર્શન કરે નહિતર તો સારું કરવાનું સૂઝેજ શાનું ?

આ સંસારમાં સર્વને ખાવા ને લૂગડાં પહેરવાનું જોઈએજ. તે માટે પૈસો કમાવો જોઈએ. પૈસા વગર જરા પણ ચાલે એવું નથી. તે પૈસો મોટા વેપાર કરી ગુમાવી બેઠા, અને અત્યારે પૈસાની મારામારીના વખતમાં એક રસ્તો પૈસો પેદા કરવાનો બતાવવા વિચાર થાય તો ખોટું નથી.

તમારા પૈસા ઘણા ધંધા કરવામાં વાપર્યા ને વાપરો છો તે મુજબ હાલ તમો પૈસો પેદા કરનારાં જાડનાં વાવેતર કરવામાં વાપરો તો તમોને કાયમ ઉપજ આવ્યા કરે એવાં એ જાડ છે. ઉપજ લેવાનાં ને ઉદ્યોગ વેપારનાં નીચેનાં જાડ વાવવા અમારી ભલામણ છે.

૧-નાળાંએરી. જે સાત અને ત્રણ વર્ષે ફળે છે તે કઠી પ્લાન્ટેશન કરવા લાવવીજ નહિ. ભાવનગર, નવાનગર, પોરબંદર, ચોરવાડ, વેરાવળ, માંગરોળ, મહુવા, ખંભાત, ભરૂચ, સુરત, માંડવી, મુંદરા, તુણા વગેરે કચ્છ કાઠિયાવાડ ગુજરાતના પ્રદેશોમાં ને ચાણુ સતારા આદિ દરિયાકિનારાના પ્રદેશો જ્યાં દરિયાની હવા ઉનાળામાં ટંડી રહે છે ત્યાં પડતર જમીનો પાણીનાં સાધનવાળાં લઈ ૧૦૦૦ થી ૧૦૦૦૦ દશ હજાર સુધીનાં પ્લાન્ટેશન કરવાં. ઉપર નામ લખ્યાં છે તે પૈકી ભાવનગરના મહુવામાં મોટું નાળિયેરનું પ્લાન્ટેશન છે, પોરબંદરમાં પણ છે, ને ત્યાં મોટી પેદાશ નાળાંએરીની થાય છે. તેનાં પાતરાંમાંથી સાવરણી સાદડી થાય છે, ટોપરાંથી તેલ નીકળે છે, થડનાં લાકડાં પણ ઉપયોગમાં આવે છે. તેનાં છાંસાં કાચો આપે છે, તેમાંથી દોરડાં બને છે, તેનું પાણી પીવાય છે અને શ્રીકૃષ્ણ દરેક સારા નરસા કામમાં હિંદુ મુસલમાન વાપરે છે તેથી તે લાભદાયી છે. માટે પોતાના ઘર આંગણે, વાડામાં ને પોતાની વાડીના ફવા પાસે પણ નાહવા ધોવાનાં પાણી જતાં હોય ત્યાં નાળાંએરી આજામાં આછી બાર ને પછી ગમે તેટલી સંખ્યામાં વાવનાર નાગો બ્રૂખ્યો રહેતો નથી. મદ્રાસ પ્રાંતમાં દરેક ગામે લોકોએ ઘેર ઘેર નાળાંએરી

વાવી શકાય છે.

શરૂમાં ખર્ચ બહુ આવતું નથી. દર વર્ષે થોડાં થોડાં ઝાડ વાવતાં પાંચ દશ વર્ષે પૂરાં ઝાડ વાવવાથી થોડી મુડીએ મિઠકત સારી થઈ જાય છે. આ સંબંધી પૂરી હકીકત અમારા ચોથી આવૃત્તિના બગીચાના પુસ્તકમાં છે, જે વાંચવાથી અનુભવ થશે.

(૩) ત્રીજું ફળઝાડ લિંબુ, મોસંબી, નારંગી એક એકરમાં ૧૦૦ ઝાડ ૨૦ વીસ ફુટને અંતરે વાવવાથી થાય છે. એક ઝાડ પરથી દશ મણુ ફળ ઉતરે છે. પાંચ વરસે તૈયાર થાય છે. ૩'x૩'ના ખાડા કરી તેમાં જાણુ, ઉકરડા, સૂકાં પાતરાં, જૂનો ચુનો, એરડીનો ખોળ અને બકરાંની લીડીનાં ખાતરથી ખાડા ભરી પાણી પાંચ ટાકા પાડી તેની કલમો વાવવાથી ઝાડને તુરતજ બે ત્રણ વર્ષે ફળ થાય છે, અને બગરમાં તે જલદી ખપી જાય છે. એરેંજ મોસંબીના રસના પણુ બાટલા ભરાય છે અને લેમન ક્યુરા, શરબત, નારંગીનું શરબત વગેરેની ઘણી પેદાશ થાય છે. અને આ ઝાડ કાળી જમીનમાં પથરા હોય, તાપ પડતો હોય, સહેજ ભાંભળાં પાણી હોય તોપણ થઈ આવે છે. ખરચ પહેલાં ત્રણ વરસ થાય છે ને પછી દર વર્ષે ખાતર ગોડ ને પાણી તકસર પાવાનું રાખી ઇન્જરો દેવામાં આવે તો ઘેર બેઠાં ઉપજ લેવાય છે.

લીમડીમાં ભાંભળાં પાણી છે છતાં મીઠાં લિંબુ, ખાટાં લિંબુ, સંત્રાં ગરમી ઘણી પડે છે છતાં થાય છે. માટે બીજે સ્થળે લીમડી કરતાં હવા પાણી જમીન સારાં હોય ત્યાં તો જરૂર થાય. માટે ગુજરાત, કર્ણાટક, કાઠિયાવાડમાં આ ઉદ્યોગી પ્લાન્ટેશનો કરવા ભારી વિનંતિ છે. આ ફળો પરદેશ મોકલી શકાય છે ને બગડતાં નથી.

માટે સર્વ ભાષ્યો, ખેડુતો, ગૃહસ્થો, જમીનદાર નાગપુર પુત્રા અને થાણા સુરત હસ્તાની માફક લિંબુ, નારંગી, મોસંબીનાં પ્લાન્ટેશનો કરવા વૃત્તિ કરશે તો જરૂર કમાશે.

(૪) ચીકુ—ચીકું ઝાડ રાણપોરડીના વર્ગનું ધીમું વધનારું છે. દરેક પ્રકારની જમીનમાં થાય છે, ભાંભળાં પાણી હોય, જમીન રેતીના મિશ્રણવાળી હોય, ખાતર પૂરતું હોય તો જરૂર વરસમાં બે વાર ફળ આપે છે. થાણા—સુરત હસ્તામાં સતારા—ખેડગામ રતનાગીરી ગોવા તરફ ચીકું ઝાડ ઘણાં થાય છે. આ લેખક ધરમપુરમાં બાગ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ હતો ત્યારે ચંપા બાગમાં એક ચીકું જૂનું ઝાડ હતું, તે ઉપરથી પાંચ હજાર ચીકુ ઉતરી હતું ને તે વખતે ઈ. સ. ૧૯૨૨ માં એ માટે લેખ પણુ લખ્યો હતો. ચીકુ બેજવાળી હવામાં સારી જમીનમાં પૂરતાં ખાતર ને માવજતથી સારી રીતે ઉતરે છે. ગોળ ગોળવડના કે લંબગોળ સુરતનાં ચીકુંની કલમો દરેક ઋતુની મળે છે. તે વાવવાથી થાય છે. ૩x૩ ફુટના ખાડા ગાળવા, હાડકાં-

નો લોટ, એરંડીનો બોળ, ગોચરનું ગજેનું ખાતર, માછલાંનો બૂદા અને મટી મિશ્રિત કરી ખાડા પૂરવા. પાણી પાછુંદેવું ને પછી હંડા ખાડા પડ્યે એમારામાં કે કારનકમાં કલમ રોપવી.

એક બીજાથી ૨૦ થી ૨૫ ફુટને અંતરે ઝાડ વાવે તો સારાં થાય છે. બે વાર ફોંછે. નેથી ખાતર વરસમાં બે વાર નાખવું. એમાસાની ચરમાં ને સિયાજામાં નાખવું. પાણી પાતું. લાખ જમીન જેમાં લોખંડનો ભાગ હોય છે, તેમાં મારાં થાય છે. કાળા જમીનોમાં ગે જેનીસ દોય છે ત્યાં પણ મારાં થાય છે. દરિયાકિનારે બંદરની જમીનમાં કચ્છ, કાડીઆવાડ, મુજ્જાનમાં પણ થઈ શકે છે. લીમટીમાં ઝાડીયા બાગમાં કૂવા તજાવનાં પાણી પાછું ચીકું ક્યું છે ને થયું છે ને કુમાર માટેખના બંજલાના બગીચામાં પણ ફેટલાંકે ઝાડ છે તે ફળ આપે છે. મનલખ કે ખાતર પૂરું હોય, પાણી ભાંભળું હોય, ગરમી પડતી હોય તોપણ મારી માવજતથી ચીકું બધે થાય છે. ધ્રોંગધરાના મુંદરઆ બાગમાં ચીકું થતું છે. પાણી ભાંભળું છે, જમીન પથરાવાળી છે છતાં ધન-સ્થામપુર ને ધ્રોંગધરામાં ચીકું, સંત્રાં, કેરી, નાળાએરીનાં ધણું ઝાડ છે એટલે જાણવાડમાં પણ આંબા, નાળાએરી, સંત્રાં, લિંબુ, મોસબી, ચીકુંનાં ઝાડ થાય એવું છે. મુળામાં મટાદ ગામે, સાયલામાં ચોરવીરા ગામે, ઝોડગના ઉપલેટામાં, પોરબંદરમાં, ખેલાગા હિસ્સ, બરડા પર, લાવનમરમાં મટુવા, નીલમઆગમાં, જૂનાગઢ જામનગરના બાગોમાં રાજકોટ ને બીજાં ગામોમાં આ ઝાડો વાવેલાં છે ને તેમની સંખ્યા વધારવાથી વધુ લાભ મેળવાય એવું છે.

ઉપર મિવાયના બીજાં ઝાડ વાવવા માટે હવે પછી લેખ લખવા- મા આવશે. આપ બાળએલી પ્રવૃત્તિ જે ધધાની પરંપરાની હોય તે કાયમ રાખી વધારાના ધધા તરીકે નંદુરની મેળવવા ખાતર, મનના આતંદ ખાતર અને લાખુ જવરા માટે જે આપ આ મારા લેખ ઉપર ધ્યાન આપી કળાઝાડના વાવેતર કરવા સક્ષ પદોઆડશે ને થોડી થોડી મુડી એ કાયમા વાવશે તો ખરએલી મુડીનું જરૂર દેશે એ દેશે આજ મળશે ને તમે મુખી થશો. મારી છામદ વગરની પાટ્ટ ફિતર થઈ છે. હવે જવન ન્યા મુખી દેશે એ હિંચના દાયની વાત છે પ્રાચીન પદ થય શકે નાશ પામશે. આત્મા નો અમન ને ને ને નાડ કાય દેવાય, બાળએલી સેવા કરાય ને તમેને આથિ કે લખ મળ એવા ન્તના બનાવાય તો આ જાંદનીનું નાથંડ વળાય, એમ મની આપા લેના લખુ ખુ. તેથી વાચનારે કદાચો નહિ પાત અતં મચના મુજબ કંઈ અમે પુરપાથ કરવા મારી વિનંતિ છે.

પંચાત્મને વળખવા માટે શુદ્ધ અતં કરવું હિંચેના વિકારને વિવેચને વશ રાખવા, કામ-કાંચ-લાભ તજવા, આસક્તિ છોડવા

આ ફળઝાડના વાવેતર અને ખેતીવાડીનો ઉત્તમ ધંધો કરવા જરૂર છે, જેમાં મુડી સલામત રહે છે. પોતાને એ જ્ઞાન ન હોય તો અમારો એ વિષયનાં પુસ્તકો વાંચી જ્ઞાન મેળવી લેવું. અનુભવીઓની સલાહ લેવી, અને ઉતાવળ કે સાહસિક વૃત્તિ બાજુ રાખી વિચાર કરી ધીમે આ કાર્યમાં આગળ વધવા અમો સૂચના કરીએ છીએ. મુડી હોય તેટલી વાપરી નાખવા કે આવડતું ન હોય તો સ્વાર્થી નોકરો રાખી તેના હાથે ખરપાવાનું અમે કહેતા નથી. કારણ કે માણસો પોતાના સ્વાર્થમાં મુડીવાળાને પાયમાલ કરે છે તેવાથી બચવું. આજે સોમાં દસ માણસો ઉત્તમ સ્વભાવના સહગુણીને નીતિધર્મપરાયણ જોવામાં આવે છે. માટે પુરુષપરીક્ષા કરીનેજ આવા સાહસમાં પડવા અમે સાથેસાથ ભલામણ કરીએ છીએ.

(“આયુર્વેદ શકસ્યાક”ના એક અંકમાંથી)

૧૨૯-હાલના વિદ્યાર્થીઓને જ્યોર્જ વર્નાડ શો શું કહે છે ?

વિશ્વવિખ્યાત નવલકથાકાર શ્રી જ્યોર્જ વર્નાડ શોએ પોતાની વ્યવસ્થા સુસાધરી પૂર્ણ કરી છે. તેઓ મુંબઈ આવ્યા ત્યારે સ્ત્રીમંત્ર મંજૂર રજા દત્તા. એ વાત સમયે હોંગકોંગમાં યુનીવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ સમગ્ર બાજબી કરતાં એમણે વળ્યાવ્યું હતું કે, મારા મોક્ષને એ અભિપ્રાય છે કે યુનીવર્સિટીઓનો વિનાશ કરવો જોઈએ. તેની વિષયો તોડી ઉમેરી નાખવી જોઈએ. તેની જગમગને ઉમેરી નાખવી જોઈએ. મેં અનેક વાર કહ્યું છે કે જેલવા મદાયુરે સમ્મતનો એક પ્રકાર નાશ કરી નાખ્યો છે. હવે જે અમી હોય તો તે ફક્ત નામ માત્રનીજ, જગમગ સુગંધો દત્તા અથવા સુશિલિત લોકો-યુનિવર્સિટીના ટીચીંગાર્થીઓ સંસારમાં એ જાતના લોકો વાળા ભયંકર દેવ છે એક તે. અર્થશિલિત લોકો જેમણે અર્થી સહ્યતાનો નાશ કર્યો છે અને બીજા સુશિલિત જેમણે સહ્યતાનો સંપૂર્ણ સંહાર કર્યો છે. સંસારમાંથી કેટલાંય સહ્યતાઓ નાશ પામી છે તે સંપૂર્ણ કમી છે. મિલકતો પ્રચારે સહ્યતાને સુશિલિત સમય. માટે મિલકત મરજત ના માત્રનીજ આગવ્યકર છે. પરંતુ યુનિવર્સિટીઓમાં મેળવેલું જ્ઞાન-સહ્યતા જેવો જાતના બની ગયો છે.

જે અને પુત્ર હોય તો એને જ યુનિવર્સિટીમાં મોકલવું જોઈએ. કદી દેવ કે, મિલકત, નાશ, જેવોય યુનિવર્સિટીમાં નહીં જાય.

અનાવી દે. તે લોકો જે પુસ્તકો વાંચવા કહે તે પુસ્તકોને કદી પણ વાંચતો નહિ. મિ. ગો કહે છે કે દેશ ભુકો એવી હોય છે કે જેને કદી વાંચવીજ ન લેઈએ. હું તો અસિક્ષિત છું. કારણકે મેં કોઈ દિવસ દેશ ભુક વાંચીજ નથી. જનરલ પુસ્તકોજ વાંચવાં લેઈએ, કે જેમાંથી મૌલિક વિચારો મેળવી શકાય.

ક્રાન્તિકારી તથા સામ્બાદી સાહિત્ય વિદ્યાર્થીઓએ વાંચવું લેઈએ. જે વીસ વર્ષની ઉંમરમાં યુવાનોના બેઠમાં ક્રાન્તિકારી વિચારો ન હોય તથા તો ૫૬ વર્ષની ઉંમરમાં તો તે નદન મૂર્ખ-અછલ્લદીજી બની જશે. જે વીસ વર્ષમાં ક્રાન્તિકારી બેળું હશે તો તે ૪૦ વર્ષની ઉંમરે અપ-દુ-ડેટ આદમી બની જશે. પાંચ પુસ્તકો પહેા જાગે એક વિષયને અનુવર્તીનેજ લખવામાં આવે છે; તેજ ખીજામાં વધારેજ વિદ્યાર્થીની વિચારશક્તિમાંથી મૌલિકતાનો નાશ થાય છે. મારે કોઈ પણ વિષયના અભ્યાસ મારે તે પ્રશ્નનો આલો મનાતમક અભ્યાસ અને મનન કરવું લેઈએ. ખાણસ જસે મોપું બજો અને તેમાંજ માત્ર યાદ રાખવા ચોગ્ય મૌલિક વિચારોનેજ યાદ રાખે. પરંતુ યુનિવર્સિટીની ઉચ્ચ ટીચી કારણ કરનારા મોટે બાજે તેવા માણસો હોય છે કે જેમનું મગજ વ્યર્થ વાતોથી બરેવું હોય છે. તેવા માણસોને તો કબરમાંજ દાટી દેવા લેઈએ.

(“ હિંદુ અને હિંદુત્વવાદી”ના એક અંકમાંથી)

૧૩૦-વૈરાનું પંચ

(લેખક:-પંડિત શ્રી. આનંદપ્રિયજી)

(૧)

નાનો કીકલો દિવાળીયાને બહુજ વહાલો હતો. ઘણી બાધાઓ પછી ભગવાને તેમને પુત્રનું સુખ આપ્યું હતું. એટલે તેમનાથી જેટલાં લાડ લગાવી શકાય તેટલાં બધાં તે તેને લગાવતી. ઘણી સંભાળ અને લાડ પછી પણ કીકલાભાઈ તો માંદાને માંદાજ રહેતા.

રાત અને દિવસ દિવાળી પોતાના કીકલાને નિરાંતી કરવા ઉપાયો શોધતી, અને તેથી તેણે હનુમાનજી, બળાઆ કાકા, ગામતી ભાગોળે આવેલી મેલડી માતા અને બીજી દેવીઓની બાધાઓ રાખેલી. એક દહાડો એક સાંધ બાળાઓ મીરાં દાતારની બાધા પણ રખાવી હતી. નજર લાગે નહિતે માટે બહુ ટોણાં અને નજર ઉતારવાનું બધું કરેલું. બધા દેવો, સંતો, બાવા અને ગુસાંધ તેમજ ફકીરોને પણ તે પડતી છતાં કીકલાભાઈ તો માંદાજ રહેતા.

લાડધેલી દિવાળી કીકલાને ચોવીસે કલાક ખોળા ને ખોળામાંજ રાખે. કીકલો કંઈ સૂકાઈ જાય તે માટે તેને ભૂખ છે કે નહિ તેની કાળજી કર્યા વગર ચાહ રેડ રેડ કર્યાજ કરે. એથી કીકલાનું પેટ તો મજાના નગારા જેવું ફૂલેલું રહેતું. બચુને ખાધેલું પચે છે કે નહિ તેની સાથે દિવાળીયાને નિસ્ખત ન હતી. એ તો એટલુંજ સમજતાં કે પેટ ભરીને ન ખવડાવીએ તો છોકરો સૂકાઈને મરી જાય.

સાંજરે સવારે રોજ દિવાળીયા દેવદર્શને જાય. ભગવાનને પણ પડીને પોતાના કીકલાને સારો કરી દેવાની પ્રાર્થના કરે. બાળક માટે માતાનું હૃદય કેવું પ્રેમાળ હોય છે તે માટે વધારે શું કહેવાનું હોય ?

(૨)

એક દહાડો બચુની તબિયત વધારે બગડી. આડોશી પાડોશી બૈરાં ભેગાં મળ્યાં, ને જત જતના ઉપચારોની ચર્ચા ચાલી. ચંચળ ડોશીએ, કુનીબાએ, દેવકોરબાએ, દેવકોર શેઠાણીએ-બધાંએ કોઈ ને કોઈ ઇલાજ સૂચવ્યા. સાં આર્ય કન્યા મહાવિદ્યાલયમાં ભણતી બહેન રશ્મિકુમારી ઘેર રજાઓમાં આવેલી હતી. બૈરાંનું પંચ ભેગું થયેલું જોઈને તે પણ ત્યાં આવી ચઢી. કીકલાની ગંભીર હાલત જોઈ તે ચોંકી ઉઠી. દિવાળીયાને ઉદ્દેશી તે બોલી:

‘દિવાળીયા, તમારો કીકલો તો તમેજ માંદો પાડ્યો છે. જુઓના, તેનું પેટ કેવું ગાગર જેવું ફૂલી ગયું છે ! ભૂખ જોયા વગર તમે તેને ખવડાવ ખવડાવ કર્યું છે. તેને દૂધ આપવાનો વખત પણ નક્કી નથી કર્યો. રડે એટલે ચા રેડો. કાંઈ જરા જેટલું રડે કે

કેમરે. ગાળા ખાળકા પર આઢગાં પાસરે નાકુજ ગરાની ધાપ છે. તો
 ગળ્યું આપવાથી પંજુ તેમની તબિયત બગડે છે. લોકકવાયો છેકરો
 દોષ તો તેને ગળ્યુંજ ગળ્યું ખવડાવવામાં આવે. તે રડે કે તરતજ
 મુખડી કે મગજ કે બીજી કોઈ વસ્તુ ખાવા આવે. લાડનો અર્થજ
 ખૂબ ખવડાવવામાં મોની સેવાય છે રશ્મિએ કહ્યું.

“રશ્મિબહેન! અહીં આવો. તમારી વાતો બહુ સારી લાગે છે.
 તમે ખૂબ ડહો વાતો કરો છો.” ચંચળખાએ રશ્મિની વાતો પસંદ
 કરી. બધાંય બેરાંએ રશ્મિની વાતને ટેકા આપ્યો, રશ્મિએ બચુની
 માંવળત કેમ કરવી તે દિવાળીખાને સમજાવી દીધું.

થોડા દિવસમાં રશ્મિ મહાવિદ્યાલયમાં જવા નીકળી એટલે
 દિવાળીખા શા. રૂપ) લાલન આવ્યા, અને રશ્મિને કહ્યું

‘બહેન’ જ્યાં તું બપોળી છ ત્યાં જ્યાં જ્યારે મારા બચુ જાડુ,
 ટોના, જાન-મજન ખાવ જ્યારે ફવ દારથી ન છુલ્યા તે તારા
 કથા પ્રમાણે ચાલવાવા કન્ય તાર. ઉપર ન જુલો ન ટકુ.’

સી છંદ ૫૮૫

આજે જ્યારે તમારો જાન નહીં લાડકવાય ખાગકે ખોટા
 લાડન શિક. ખતો વગ. ૫૬૩. આવ છે અમારી બહેન તોને
 છવાડવાન બહુ જ્યાં પાડવ ને ન જ છે એના તેમને શી બગર!

(“પ્રવા. ન એક અકમાથી)

૧૩૧-સારાં પુસ્તકો પારસથી વધારે કિંમતી

(લેખક:-શ્રી. મંગળદાસ ચતુર્ભુજ કવિ)

સારામાં સારા સંસ્કારો હોય તોજ સારાં પુસ્તકો વાંચવા ગમે. જેટલું લખાઈને પુસ્તક આકારે પ્રગટ થાય તેટલું બધું સાફજ હોય છે એમ માનનાર ઘણી વખત છેતરાય છે અને અવસ્તે ચઢી જાય છે. સારાં પુસ્તકો એજ કહી શકાય કે જેના પૃષ્ઠ પાઠનથી આપણે પણ સારામાં સારા બની શકીએ. સાચાં પુસ્તકો એજ છે કે જે આપણું શ્રેય કરનાર હોય અને આપણને સારું વસ્તુવું જ્ઞાન કરાવતાં હોય. દેખાવમાં અને વાંચવામાં જે લખાણ આપણને પ્રિય લાગતું હોય તેવું લખાણ પણ કોઈ વખત તુકસાં કરી ખેસે છે, એ આપણે સમજીએ તો સારાં નરસાં પુસ્તકોનો ઉકેલ આપોઆપજ થઈ જાય. આ ઉપરથી સમજી લેવું કે દેખાવમાં અને વાંચવામાં પ્રિય ન હોય એટલે કે જેને વાંચતાં કંટાળો આવતો હોય એવા લખાણમાંથી ઘણી વખત ફાયદોજ થાય છે. આપણે સમજી ન શકતા હોઈએ છતાંયે તે શ્રેષ્ઠ શ્રેય કરનાર હોય એવા લખાણ આપણે ન સમજી શકવાના લીધે ખરાખર નજ કહી શકીએ. દરેક લખાણને આપણે પારખતાં શીખીએ તો સહેજેજ સ્વર્ગીય સુખે આવી મળે. પરંતુ આ બધું ત્યારેજ બને કે જ્યારે આપણને પુસ્તકો વાંચવાનો શોખ હોય. ગુરુ વિના જ્ઞાન થતું નથી-અર્થાત્ ગુરુ વિના સાચું જ્ઞાન પ્રગટતું નથી અને અજ્ઞાન અધિકારનો નાશ થતો નથી, એ સૌ કોઈ જાણે છે. તમે જે ગુરુ મેળવ્યા હોય તો તો વાંચી નથી. પણ જે તમારે ગુરુની જરૂર છે એમ તમને લાગતું હોય અને તમારું અજ્ઞાન ટાળે એવા ગુરુ તમારે જોઈતા હોય તો તમે સારાં ને સારાં એટલે કે તમારું કલ્યાણ કરી શકે તેવાંજ પુસ્તકો સદા માટે વાંચતા રહો. કારણ કે ઉત્તમ પુસ્તકો ઉત્તમ ગુરુની ગરજ સારે છે. તમે ઉત્તમ પુસ્તકો વાંચતાંજ રહેશો તો ઉત્તમ ગુરુ તમોને આપોઆપજ મળી જશે. ગુરુ આપણને જે જ્ઞાન આપીને આપણો અજ્ઞાન અધિકાર દૂર કરે છે એજ જ્ઞાનથી છલોછલ ભરેલાં પુસ્તકોને વાંચતા રહેવાથી અજ્ઞાનથી અધિકાર એવી મેળેજ હી જાય છે. તમે જે ધનવાન હો તો ઉત્તમ પુસ્તકો ખરીદી તેના નિઃશ્વર કરો. તેને વાંચી વિચારો અને જેટલું વાંચો તેટલું વચાવો. એટલે જે જે સાહે વાંચન તમે વાંચો તેને આચાર્યજીના ઉત્તર... તેમજ તમારા જે પુસ્તકો તમારા આચાર્ય-સહચારીએ પણ વચાવે અને તેમને પણ વાંચી વિચારી મનન કરતા. તમારા કો. જે કો. જે અન્ય વાંચકો પણ માને તેમને ને પુસ્તક સંચાર આપો. જે તમે આટલું બે કરશો તો તમનેજ પુસ્તકો નહીં જરૂર મળતી નહીં. ઉત્તમ પુસ્તકો ઉત્તમ

સારાં પુસ્તકો તે પાઠ્યથીયે વધારે કિંમતી છે. ૪૮૫

જ્ઞાન પદ પાડે છે. પરમકૃપાળુ પ્રભુનાં જ્ઞાન દર્શાવે છે, અપદાને ઉઠાવી દે છે, સાચી જાને અકલ શક્તિ જગાવે છે; પ્રેમ, અદિમા, સત્ય, સ્વીકાર, મહાનમીલના, મંદેશ અને એવા એવા અનેક મહા-શુભોત્સવ બીજા આપણા હૃદયમાં ફેરવે છે. જેને ઉત્તમ પુસ્તક મેળવી લીધા હોય છે તેને તે કહેવાપાત્ર બેનુજ નથી કે ઉત્તમ પુસ્તકો વાચવાંગ જોઈએ, એવાને તે ઉત્તમ પુસ્તક વિના પરીખર પણ ચાલતું નથી. તમને દરે વાંચવાની જરૂર નથી એવું જણાય નહિ એટલે કે તમારે જે કંઈ મેળવવાનું છે તે પરમતત્ત્વ મળી જાય નહિ અને તમને સંપૂર્ણ તમિ અનુભવાય નહિ ત્યાં સુધી તમે ઉત્તમ પુસ્તકોનું પાઠપાઠન કર્યો જ કરો. તમે જે ઉત્તમ ચારિત્ર્ય કેળવીને ઉત્તમમાં ઉત્તમ બનવા હચ્છતા હો તે તે ખામ કરીને તમે ઉત્તમ પુસ્તકો અને ઉત્તમ સ્ત્રીઓના સંચરિત્રના વર્ણનથી છોડાછડ બરેલા ઉત્તમ અંથોજ વાંચો. ઉત્તમ ચરિત્રગ્રંથો ઉત્તમ ચારિત્ર્ય ધરી આપણને ઉત્તમજ બનાવે છે. તમે પૈમા ખરચીને ઉત્તમ ગ્રંથો ખરીદી શકો એવી તમારી સ્થિતિ ન હોય તે તમે એવા ગ્રંથો મોટાં મોટાં પુસ્તકાલયો(અંધાલયો)માંથી વિના મૂલ્યે જ વાંચવા મેળવી શકો છો. તમારી પેસેટકે સારી સ્થિતિ હોય તોયે તમે પુસ્તકાલયો-માં તે જરૂર જાઓ. પુસ્તકાલય ગરીબ અને તવંગરના બેઠ નથી સંઘરતું. ત્યાં તે સૌને જે સમજાવથી વર્તવું પડે છે. શારદાદેવી અમુકને પૈમાટક દેખી મારા અને ગરીબને નારા એમ ગણના-જ નથી. એમને તે સર્વ કોઈ સરખાજ હોય છે. પુસ્તકાલય એટલે શારદામંદિર (જ્ઞાનમંદિર). શારદામંદિરમાં તમે દરરોજ જાઓ, જ્ઞાનમંદિરમાં તમે દરરોજ જાઓ. તેમાંનાં ઉત્તમ પુસ્તકો વાંચ્યા કરો એટલે શારદાદેવી તમારા ઉપર મંપૂર્ણ કૃપા કરશેજ કરશે. તમે જે કંઈ વાંચો તે જ્ઞાન્તચિત્તથી વાચના શીખશો તે તમને જાણશે કે સારાં પુસ્તકો આપણા હૃદયમાં ચિતન રહે છે, એ વાત સાચી સાચીજ છે. તમે વીંગરસના ઉત્તમ પુસ્તકો વાચશો તે તમે સાચા વીંગર બની જશો. તમે જ્ઞાન્ત રમના કે ભક્તિરસનાજ પુસ્તકો વાચશો તે તમે સાચામા સાચા ભક્ત થઈ શકશો. ઈશ્વર આપણને મહામોઘો માનવ-જન્મ આપ્યો છે તેને આપણ નકામો નજ બનાવીએ. પારમ જેવી અમર્ય વસ્તુ કંતાય માન પુસ્તકો વધાર કિંમતી છે, એ આપણે બૂલવું નજ જોઈએ જાણ્યું કે પાઠ્ય તે કથીરનુજ કાચન (સોનું) બનાવી શકે છ—એટલુંજ જી રી રીડ છે, પરંતુ ઉત્તમ પુસ્તકો તે એમનામાં જે જ્ઞાન જપું હોય છે તસ જ્ઞાનવરૂપજ બનાવી દે છે. આ ઉત્તમ પુસ્તકોની વિશેષતા છે એટલે જ કહ્યું છે કે “માથા ને સારા પુસ્તકો તે પારસ કરતાં વે વધાર કિંમતી છે; માટે દરરોજ સારાજ પુસ્તકો વાંચો, સારાજ પુસ્તકો વાંચો” (“મદિલાબુત્તુ”ના એક અકમાથી)

૧૩૨-જ્ઞાનપ્રચારનાં વિવિધ અંગો

સમાચારપત્ર

સમાચારપત્ર ઘણી વખત આખા સમાજની સભ્યતાનું માપક હોય છે. સમાચારપત્રના કલેવરમાં જાતિનાં શિક્ષણ અને સભ્યતા દેખાઈ આવે છે. ઉચ્ચ શિક્ષણપ્રચાર, જ્ઞાનગવેષણાનો પ્રદેશવિસ્તાર, લોક-મતનો પ્રચાર, જનશિક્ષણના વાહનરૂપે સમાચારપત્રને આવાં ઘણાં કાર્ય કરવાનાં હોય છે. વિવિધ દેશવિદેશના સમાચાર, ખીછ ખીછ સભ્ય જાતિઓ કયા કયા ઉપાયો વડે ઉન્નતિના ઉચ્ચ શિખરે ક્રમે ક્રમે જાય છે એવું વિવરણ સમાચારપત્ર જે રીતે જાતિને જગાડવા માટે શંખનાદ કરી, કેરી શકે તેવા પુસ્તકોથી બની શકે નહિ. સભ્યતાનાં ખીજ વેરવાનું પ્રધાન સાધન સમાચારપત્ર છે એની અફગાનિસ્તાનને હમણાં સમજ પડી છે. અફગાનિસ્તાનમાં “સિરાજ-અલ-અકબર” સિવાય ખીજું કોઈ સમાચારપત્ર ૧૯૧૯ની સાલ સુધીમાં હતું નહિ. એ પણ પખવાડિક હતું. પરંતુ ૧૯૨૯ની સાલમાં એ એ દેશમાં ૧૭ સમાચારપત્રો અફગાનોના ઉન્નતકામી હૃદયનો પરિચય આપતાં. ઈતારા-ઈ-અફગાન, આમાન-ઈ-અફગાન, માજ-મુયા-ઈ-આસ્કાર, માજમુયા-ઈ-સિયિ, ઈરિલગ, ઈસ્તિકલાલ, ખેકાર, કરિયાદ, હિક્કિકત, નવરોજ વગેરે લુદા લુદા નામનાં સમાચારપત્રો અફઘાનવાસીઓનાં મનમાં જ્ઞાનસંચાર કરવામાં રોકાયેલાં હતાં. દરેક પુસ્તકાલય જે સમાચારપત્ર મંગાવે નહિ તો ખીજ ખીજ સભ્ય સમાજો સાથે આપણો સંબંધ બંધાય નહિ, એ વાત બાલુએ રાખીએ તોપણ વિદેશના કંઈ સમાચારજ્ઞ આપણે મેળવી શકીએ નહિ. વિદેશોના અપૂર્વ જ્ઞાનભંડારથી સ્વદેશવાસીઓને વંચિત રાખવામાં આવે નહિ તો પુસ્તકાલય એક મહત્ત્વનું કર્તવ્ય બજાવે એમાં સંદેહ નથી.

સાધારણ લોકના મનમાં જ્ઞાનપિપાસાજ લગાડવી એ પુસ્તકાલય-પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ છે. ગામડે ગામડે પુસ્તકાલયની સ્થાપના કરવાનું જે હદાય હાથ અસંભવિત હોય તો વાચનાલય (રિડિંગ રૂમ) સ્થાપીને તે વડે પણ ગામવાસીઓનું ઘણું કલ્યાણ કરી શકાય.

સામયિક પત્રો શિક્ષણની બાબતમાં ઘણાં ઉપકારક છે. સાહિત્ય-સૃષ્ટિની પહેલી અવસ્થા ઘણી વાર સામયિક પત્ર મારફત પરિપુટ તથા પરિવર્ધિત થાય છે.

શોધખોળના કામમાં જેઓ પડેલા છે તેઓ-પછી ડાં વિજ્ઞાન, ડાં દત્તિદાસ, ડાં પુરાતત્ત્વ, સૌ વિષયમાં-આધુનિક મન જાગ્રત્ હોય તો તેઓ માટે સામયિક પત્રના અગાધ સમુદ્રનું મંથન ક્યાં સિવાય ખીજે નાગ નથી.

વર્તમાનપત્રોની મદદથી જુદા જુદા દેશના સમાચાર દેશવાસી-
ઓને આપી શકાય. જ્ઞાનસમુદ્રમાંથી રત્ન મેળવીને સાધારણ માણસોનાં
ચિત્ત સમુજ્જ્વલ કરવામાં વર્તમાનપત્રો એ મુખ્ય સાધન છે. વર્ત-
માનપત્રો એ જ્ઞાનપ્રચારનો સરળ રસ્તો હોવાથી દ્વાલમાં, બીજા દેશોની
પેઠે, રસિયામાં પણ વર્તમાનપત્રોની મદદથી સૌને શિક્ષિત કરવામાં
આવે છે.

ਮੇਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੌਰਡਜ਼

આપણા દેશમાં જ્યાં સોઝે ૯૪ જણ અમણ છે ત્યાં ચિત્ર-
પ્રદર્શન સિવાય ચિત્તને આકર્ષવાનું બીજું સાધન કયું હોઈ શકે ?
જ્ઞાનની પિપાસાના જગાડી શકાય, તો જ્ઞાનના વિસ્તારના પ્રયત્નથી
કંઈ લાભ નથી. તે માટે પ્રત્યેક ગામે પુસ્તકાલયને કેન્દ્ર કરીને આપણ
અજ્ઞાન દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ છે. એક બૈજિક લેન્ડન
ખરીદી, ગામના લોકોને એકઠા કરી, એ વડે ચિત્રો બનાવી તે સાથે
બાળકોની વ્યવસ્થા કરવા ચિવાય દરેક પુસ્તકાલય માટે આ અજ્ઞાન
દૂર કરવાનો બીજો ઉપાય નથી. જેની જેની ગિચિતિ તે પ્રમાણે
ઓછાવટા સૂત્રી પાસેથી પૈસા એકઠા કરી તે વડે એક બૈજિક લેન્ડન
ખરીદાય. એમ થાય તો સંકેડા નરનારીનું અજ્ઞાન-આવરણ થોડી
વારમાં ઉખેડી નાખવાની વ્યવસ્થા થઈ શકે.

અન્યારે મૅજિક લૅન્ટર્નની મદદથી શિક્ષણપ્રચાર કરવાની રીત બધે જોવાથી આવે છે. જર્મની, રશિયા, અમેરિકા વગેરે દેશોમાં શાળા તેમજ હોલોજોમાં મૅજિક લૅન્ટર્ન વડે વિદ્યાર્થીઓનાં મન ધણી ઝીંબવા જેવા વિષયો તરફ પ્રેરવામાં આવે છે. દોર રીતે પુસ્તકોના વિષયો જોવામાં ઉતારવાનું હાલના યુગમાં કોઈ પસંદ કરવું નથી. જે રીતે સરેલાઈથી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન માત્ર જ જાણવાનો વિષય જાણી શકાય તે જાનની વ્યવસ્થા બધા દેશોમાં શિક્ષણશાસ્ત્રીઓએ કરી છે. સાધારણ રીતે એમ કહી શકાય કે અન્યત્ર રશિયાના સરેલાઈ કે જાનમાં એવી એકે શાળા નથી. જેના ભેગે લૅન્ટર્નની વ્યવસ્થા કરવામાં ન આવેલી હોય અન્યત્ર રશિયાના સાધારણ ના જુસાને જાણવામાં આવે છે.

၃၃၅ ယုဒကဏ္ဍ

[illegible]

લગ સ્થાપવાનો મોટો આદર્શ પાર ન પડે તો પણ એક ગામથી બીજે ગામ પુસ્તકો મોકલવાનું અવરન પડે નહિ. ફરતા પુસ્તકાલય મારફત ઘેર-ઘેર પુસ્તકો મોકલવાથી વાંચવાની ઈચ્છા વધી જશે એ આગતને સ્વીકાર કર્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી. થોડું ખર્ચ કરીને એક વાર પુસ્તકો મેળવવામાં આવે તો તે ઘણા લોકોને વાંચવાના કામમાં આવે અને ગામનાં બધાં ઘરોમાં તે વંચાઈ રહ્યા પછી બીજે ગામ પુસ્તકો વગેરે મોકલવાની અવસ્થા કરી શકાય. પુસ્તકાલયોમાં પરસ્પર ચિનિમય થાય તો બહુ પુસ્તકો કે એકજ પુસ્તકની ઘણી નકલ ખરીદી પડે નહિ. હાલમાં સ્ત્રીઓને શિક્ષણ આપવા માટે આ ઉપયોગી પદ્ધતિ અદ્ય હરી જે દરેક પુસ્તકાલય ફરતા પુસ્તકાલય મારફત માન દેશાવધા દટિબદ્ધ થાય તો થોડા વખતમાં ગ્રંથલક્ષ્મીઓ સચિપ્તિત થઈને ઘર, સમાજ અને બાળકોની અવસ્થા પૂરતા પ્રમાણમાં ફેરવી શકે.

(માર્ચ-૧૯૩૧ ના “પુસ્તકાલય” માંથી)

૧૩૩-વાચન

(લિખક:-શ્રી. નગીનદાસ એસ. પરીખ)

‘વાચન’ એટલે વસ્તુવિખિન યા હાયાલના લેખાનું વિરીકાપ. લેખકની કલ્પનાની ગ્રાંથી, માનસિક ઉત્પત્તિની ચાવી અને કિલ્લ પાંડિત્યવાનું સાધન ! કાકાનું મન-દિલ વાંચનું-સમજનું, તેને પણ એક પ્રકારનું વાચન કહે છે અને એ સામાન્ય સ્વૂપ પુસ્તકના વાચનથી પદ છે.

સામાન્ય વિદ્યા વાચન સંબંધનું નહિ દેવાયથી ‘વાચન’ને ‘વિદ્યા’ તો મંતવન તરફ સંબોધી શકાય. એ સંબંધમાં વાચક કરતાં લેખક પદ બોલેલી વ્યક્તિમદારી સમાયતી છે. લેખક મોટા વિદ્વાન, સાહિત્યકાર કે સંસ્કૃત્યર્થને ન દેવ તો દરકન નહિ, પણ તે આરિયવાન સ્વચ્છ દિલે, જેટલે અને તોજા તેના ચિત્તમાંની ઘટના વાચકવર્તને સુખને દર્શાવે. તેની લેખનદૃષ્ટીના આલેખ, કૃત્રિમતા કે પદાભાવ હોય તો વાચકને વાચને બદલે દાનિદેવ નીવડે. સ્વાતંત્ર્યથી આવે સ્વાતંત્ર્ય, સ્વાતંત્ર્ય લેખ વાચક માટે તો દિલ્લવડ અને.

આવડેલ સહિત્ય અને સંસ્કૃતિના એકરસે ખેલે દેવાલે સમાજ કે દેશના કલે કે વાચકવર્તિના અગત્ય પુરુષાર્થને સ્પર્શે. વાચકના મનને જે કંઈ નહિ તમા આલેખ, સ્વચ્છદિલ-પદુ તેને વાચકના સ્વાતંત્ર્યને વડે હાલ નહિ વડેલુ વાચક, કમ વાચક વાચકના સુ દરકન

કે વાચક નહિ દેવ સુખ સ્વાતંત્ર્યના આલેખ, જેટલે સ્વાતંત્ર્ય સ્વાતંત્ર્ય

તરીકે લખાયાં પુરનકો, ધર્માર્થે, માનાર્થે, રીકાર્થે લખાયેલા સેખો અને બુદ્ધિવાદમાં લાગતી કસબો; એ સર્વેએ સમાજમાં અર્થકરના પ્રમશી છે. વાચકોનાં ખીસાં—મગજને ખાલી પાડી નાખવા ઉપરાંત અક્રિયતા ચારિત્ર્યો પર અનદ્દ દાનિ પહોંચાડી છે. વાચકે પોતાની શક્તિની બદારના વિગતનીય વિષયોના વાચનથી બચવું જોઈએ. જ્ઞાનો એવો છે કે સધર્મો, સમાર્ગી સેખો માટે પણ જેમ અવકાશ નથી, તેમ વાચકના મગજને પણ મનનની કુરસદ નથી. એકશીત વચ્ચે મેગ કે સમાવજ નથી હોતાં.

સાત્ત્વિક વિષયોનું વાચન જ્ઞાનવંતુઓની કેશવણી માટે કસરત-રૂપ બની શકે. તેના પર યથાર્થ મનન થવાથી વાચક તેમાંથી પોતાની ઉન્નતિ કરી શકે. સંમત્યા વગર વાંચે જવાથી અનેક નકો આવે છે; તેથી, ગ્રાસ્ત્ર ખાવાથી જેમ અશુભ થાય પણ પચવા પૂરતો ખોરાક લેવાથી શક્તિ આવે, તેવો સંયમ વાચનના સંબંધમાં જગત્તવાથી તે જ્ઞાનપોષક દ્રવ્ય થઈ પડે. વાંચવું—શ્રવણ કરવું દ્વિધથી રનાન કર્યો જેવું કહેવામાં આવે તો તેના પરના મનનને દ્વિધ પીધા સમાન કહી શકાય.

સર્વમાન્ય ગીતા, ભાગવત, રામાયણ આદિ કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિના અંકરરૂપ પ્રધાના વાચન, શ્રવણ, પઠન સૌ કોઈને આનંદ આપનારાં અવસ્થ યાચજ. પરંતુ તેનું ખરૂં રહસ્ય અને મૂળતત્ત્વ તો વિચારક શોધક દશામાં ઉતરનાર જિજ્ઞાસુજ મેગવી શકે, એમાંના પરમ સત્યનું એકજ વાક્ય એકજ મૂલ વાચક કે શ્રવણ કરનારમાં અદ્ભુત જ્ઞાન પ્રકટાવનારૂં થઈ પડે અને એ તે વાંચવાની કલા કે સાંભળવાની સિદ્ધિ-એવા વાંચન-શ્રવણ માટે આધકારી આંખો-કાન પણ જોઈએ.

વાચન-શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન—એ ત્રિપુટીમા સમાનતાની માત્રા હોવી જોઈએ.

("નવચંન" માસિકના એક અંકમાંથી)

૧૩૪-વિનુ

(લેખક:-શ્રી ઠાવકાદસ કે પરીખ)

મગ્ન પૃથ્વીમાંની ગંત્ર વિનુ, તેની બા અને કનુ ઉપવનના રમખીય વર પામ બેસા છે

વિનુ બોલ્યા "બા બા" જંત ને, આ ચાદો મારાથી શરમાઇ વાદળાના છપાઇ જાય છે. તુ ને મારાથી સતાકુકડી રમે છે ? એ ચાદો કેમ આ પૃથ્વી પર મારી સાથે રમવા નહિ ઉતરતો હોય ? બા,

શું આજે તેને ટાઢ નથી વાતી ? રોજ તો તે પોતાનું શરીર ઢાંકતો હતો. આજ કેમ ઢાંક્યું નથી ? જો, બા ! તે પાછો માદળામાંથી બહાર આવ્યો. શું તે મારી સાથે રમવા આવે છે ?

જોને પેલા લુચ્ચા તારા મારી સામું જોઈ હસે છે. તેમને હસતા બંધ રાખ, નહિતર હું તેમને મારા ગળવામાં પૂરી દર્શા.”

“શું આ પુખ્તો તે તારા સાથે વાતો કરે છે ? મારી સાથે તે કેમ વાતો નથી કરતાં ?”

પુખ્તો તરફ દોડી કેટલાંક પુખ્તો વિનુ તોડે છે. હાથમાં રાખી બોલે છે: “અલ્યા ચાંદા, આ પુખ્તો ! આના વડે આપણે બંને સાથે રમીએ. કેમ રમવા આવતો નથી ? હું બરાબર, સમજ્યો. મારી લખોટીઓ લઈ જઈ આકાશમાં તેની સાથે રમ્યા કરે છે, એટલે કે ? લાવ, મારી લખોટીઓ.”

વિનુ તેની બા તરફ દોડી જાય છે: “બા, બા ! જોને આ ચાંદા મામા મારી લખોટીઓ લઈ ગયા છે ! તે મને પાછી આપતા નથી.”

કનુના હાથમાં એક લખોટી દેખી બોલ્યો: “આ લુચ્ચો પણ લઈ જાય છે. બા ! આ તારા કનુને કહેજે; ત્યારે હું દો રમું છું, ત્યારે તે દો લઈ તારી પાસે આવતો રહે છે. ચણા ખાઉં છું ત્યારે મૂંડી ભરી મોંમાં મૂંડી દે છે. વળી મને તે ગલીપચી કરે છે. હું ત્યારે તેને ગલીપચી કરું છું, ત્યારે તે હસે છે. શું સમજતો હશે ? પકડવા જાઉં છું, ત્યારે તારી સોડમાં સંતાઈ જાય છે.”

“હું ગાયને હાંકવા જાઉં છું, ત્યારે મારી પછવાડે દોડ્યો આવે છે. ગાયની ઘંટડી વગાડી ખુશ ખુશ થાય છે. મને તો તે બહુજ વહાલો લાગે છે. બચી લેવાનું મન થઈ જાય છે. હું બચી લેવા જાઉં છું, ત્યાં મનેજ બચી લે છે !”

“કેવો ગંદો ! ધૂળમાં પથારીની જેમ આબોટે છે ! આ પથારીમાં જો હું સૂઈ જાઉં તો મારી સાથે સૂઈ જાય છે જો. આ હું સૂઈ જાઉં કે તરત જ સૂઈ જાય છે કે નહિ ?” એમ કહી વિનુ સૂઈ જાય છે. કનુ પણ તેની પડખે સૂઈ જાય છે.

કનુ સૂતો સૂતો બોલે છે: “બા, જોને. આજ મોટાભાઈ રામ રામ બોલ્યા વિના સૂઈ ગયા !”

વિનુ રામ રામ બોલે છે. કનુ તેમાં સૂર પુરાવે છે. બોલતાં બોલતાં બંને ઊંઘી જાય છે.

(“બાલમિત્ર”ના એક અંકમાંથી)

જોઈએ નિમિત્ત બનવાને પહેરી છે કે રજાવ કર્યા? ૫૩૧

૨૫-જનોઈ ઉત્તમ વનવાને પહેરે છે કે દેસાવ વગ્યા?

(...)

અને તમણે ધ્વજવંદના મહિમા ઉપર એક લાંબુ ભાષણ આપી દીધું. ભાષણ સમાપ્ત થયું એટલે મેં કહ્યું કે તેમે જે કહ્યું છે તે મને અશ્વરથ: કળ્પ છે. જે ભાવના ધ્વજ પાછળ રહેલી છે તેના કં પૂજારી છું પરંતુ એક બાણ તમે લાકડાં તથા કપડાંમાં ભાવના ભરી છો પ્રાણ આપી સંકેત છે અને જનોઈ એ આર્થસમાજઓનું સંતીક છે એ વાત કેમ કહ્યું છે?

મારા મિત્ર મારી વાત મમજ ગયા. અને કહેવા લાગ્યા કે યોગ્યતા પાછળ રહેલી તમારી ભાવનાની કું કદર કરું છું.

'રમણભાઈ' તમે કદર કરા છે તેથી મને આનંદ થાય છે, પરંતુ એક વખત એવો હતા કે યોગ્યતાના તત્ત્વના આપણા આખા સમાજને પ્રગતિને પથે લઈ જવાને હતા' મેં કહ્યું

'ઓહા' તમે ત. જાણને માથે કરના કાળે છો' મેં કહ્યું

'અધીન થાઓ તા તમાર તમ વડ પરીતના તમારું માગથી સાક્ષી ત્યાં તમાર પ્રતિલિત ભાવના કદી નાખી તમા નવકાળ તેનું રદન્ય કંતવું હશે જુઓ પ્રગતિને કદી છે કે

"જન્મના કાર્યને શુદ્ધ: સરકારાદ દ્વિજ ઉચ્ચતે" એટલે જન્મથી બધા શુદ્ધ છે ન-કાળે ૧૯૪૧ ના છે એવું પુસ્તકન કાગળ જન્મથી બધાજ શુદ્ધ હતા - વખત પ્રવર: ન તારિતની કમ્પ દની કે પોતાના સત્તાને દેવ જનર અથવા ન-ની જનાવે અથવા 'કમ્પ' જનાવે. શુદ્ધ પરીત થવું કરના: ૧-૯ બાકકને તેના ગુરુ કહેવા: દિ બાકક' તે ન-ક ને જનરનુ ચિદ્ધ થાવું છું છે. એટલે

પછી તેને સંસ્કારી બનવા માટે ગુરુ પાસે રહી વિદ્યાભ્યાસ કરવો પડતો. સંસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી ગુરુઓ પાસે પોતાની શક્તિ અને બુદ્ધિ અનુસાર વિદ્યાધ્યયન સમાપ્ત કરી તેઓ દીક્ષિત થતા અને તે પછી તેમને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય તથા વૈશ્ય વગેરે ઉપાધિઓ મળતી. આજ જેમ મેટ્રીક પસાર કર્યા પછી કોઈ કૃષિની, કોઈ વાણિજ્યની, કોઈ ન્યાયની તથા કોઈ સાહિત્યની ઉપાધિ મેળવી લે છે, તેમ સંસ્કાર લીધા પછી ગુરુઓ આગળ પોતાની યોગ્યતા સિદ્ધ કર્યા પછીજ બાળકો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય વગેરે બની શકતા. આવશ્યકી ઉપાકર્મ વખતે બાલકે સંસ્કારી બનવાની પ્રતિજ્ઞા લીધેલી છે તેનું તેને દર વર્ષે સ્મરણ થતું.

રમણલાલે જોયું કે હવે હું ભાપણના તોરમાં પડ્યો છું એટલે તેમણે કહ્યું કે ચાલુ રાખો, પૂરું કરો. પછી હું કહીશ.

હું તો એમ માનું છું કે જો જન્મથીજ બ્રાહ્મણો ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યો પાકે તો પછી કર્મ કરવાનું રહેતું નથી. જે દિવસે જન્મથી નાતો બંધાયો અને જન્મના અધિકારપરત્વે જનોઈ પહેરવામાં આવી ત્યારથી સંસ્કાર કે 'કલ્યર' પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના નષ્ટ થઈ. જો વિદ્યા પ્રાપ્ત કર્યા વગર માણસ બ્રાહ્મણ થાય તો પછી તે શું કામ ભણે? જો મિલિટરી કોલેજ વગરજ ક્ષત્રિય પાકે તો પછી યુદ્ધની તાલીમ લેવાની જરૂર શું? એવી રીતે વૈશ્યોનું પણ સમજ લો.

આજે આ ભારતવર્ષ રસાતલમાં ગયો છે એનું કારણ એજ કે લોકો એ વાત ભૂલી ગયા છે કે જનોઈ પહેર્યા પછી દિવ બનવા માટે ઘણી મહેનત કરવી પડે છે. સંસ્કારી થવા માટે ગુરુચરણોમાં ખેસવું પડે છે. શીખ્યા વગર ઉચ્ચ વર્ણ અને નીચ વર્ણ હોઈ શકેજ નહિ.

પ્રાચીનકાળમાં યજ્ઞોપવીતની પણ એક ક્રિયા હતી. ન્યારે જાતિનાં બાળકો વિદ્યાલયોમાં જઈ રાષ્ટ્રનાં કાર્યો માટે દિવ બનતા અથવા સંસ્કાર કલ્યરથી બીજો જન્મ પ્રાપ્ત કરતા. જે દિવસે એ ભાવના નાશ પામી, જે દિવસે જનોઈ કેવળ 'બ્રાહ્મણીયા ચાહ' વેચનારાઓની ગુલામીનું ચિહ્ન થઈ પડ્યું તેજ દિવસથી અમારા રાષ્ટ્ર તથા સમાજનું પતન થયું.

જેમ ઝંડાવંદનથી રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના જાગ્રત થાય છે, તેમ યજ્ઞોપવીતથી સ્વરાષ્ટ્ર અને જાતિ પ્રત્યે સંસ્કારી બનવાની ભાવના જાગ્રત થાય છે.

યજ્ઞોપવીતની આ ભાવના જો કાયમ રહી હોય તો જન્મ-મૂલક જાતિઓ ઉદ્ભવવા ન પામી હોત. સ્ત્રી અને શત્રોને જનોઈ ધારણ કરવાનો તથા સંસ્કારી બનવાનો અધિકાર નથી એવી જાતની મૂર્ખાઈભરેલી જોડકામી ન ચાલત. માફ ભાવણ પૂરું થયું એટલે સ્મરણભાષ બોલ્યા:

“પાંડિતજી ! જો યજ્ઞોપવીતનું આ રહસ્ય હોય તો મને વાંધો નથી. મને તો ‘આદ્યજ્ઞીઆ આદ્યવાજાની જનોઈ સાથે તકરાર છે.”

આ વાત સાંભળી મંડળના ભોડો હસી પડ્યા, અને ‘જમવાનું તૈયાર છે’ એ શબ્દો કાને પડનાં બધાએ બોજનાડયનો માર્ગ લીધો.

(“પ્રચારક”ના એક અંકમાંથી)

૧૩૬-રણઆજ્ઞા

(લેખક:-શ્રી. અધેશ્વર દસરાજ)

(મને પગમાં કાંટો વાગ્યો રે મા, એ ધુન રાગ કાશી)

મારી દુધાળી દેહડી દાઝે રે મા, દેશમાં દા લાગ્યો રે;

રૂઠા રાણીજયાને કાજે રે મા, રણડંઠા વાગ્યો રે.

ધેર રહું તો તારી કુખ લાજે રે મા, દેશમાં દા લાગ્યો રે;

પીના પ્યાલા અમીના આજે રે મા, રણડંઠા વાગ્યો રે.

હું તો સિંહણનું દુધ ધાવ્યો રે મા, દેશમાં દા લાગ્યો રે;

મને વીર માતાએ ઝુલાવ્યો રે મા, રણડંઠા વાગ્યો રે.

દેરા માટે તારે દ્વાર આવ્યો રે મા, દેશમાં દા લાગ્યો રે;

યુદ્ધ દેરા સંદેશા લાવ્યો રે મા, રણડંઠા વાગ્યો રે.

જોને જીવન હોય એ જાણે રે મા, દેશમાં દા લાગ્યો રે;

રંગ રસિયા મુરતિયા માણે રે મા, રણડંઠા વાગ્યો રે.

હશે જનામાં જટલું પાણી રે મા, દેશમાં દા લાગ્યો રે;

એની આપવાને એંધાણી રે મા, રણડંઠા વાગ્યો રે.

બજે વન, વાટી ને વેલી રે મા, દેશમાં દા લાગ્યો રે;

બજે હાટ, શાળા ને હવેલી રે મા, રણડંઠા વાગ્યો રે.

બજે ગામ, ગોચર ને ચોરા રે મા, દેશમાં દા લાગ્યો રે;

રંગ રાખીને કરશું બપોરા રે મા, રણડંઠા વાગ્યો રે.

ઠાઠ કરમી રહે નદિ દોરા રે મા, દેશમાં દા લાગ્યો રે;

પટે ધડીએ ધડીએ ટકારા રે મા, રણડંઠા વાગ્યો રે.

પીના પાણી નદિ રોકાવું રે મા, દેશમાં દા લાગ્યો રે;

ઝણુ જમિ તણું ચૂકાવું રે મા, રણડંઠા વાગ્યો રે.

આપ આશીષ મીઠડા લેને રે મા, દેશમાં દા લાગ્યો રે;

મેટ બાંધીને હથિયાર દેને રે મા, રણડંઠા વાગ્યો રે.

(‘આલમિત્ર’ના એક અંકમાંથી)

૧૩૭-દાંભિક દેસાવમાં છુપેલા શયતાનો

(રચનાર:—“નયન” હેલાગોઆ બે)

(ગઝલ)

ધવલ વસ્ત્રો તને ઢાંઢી, વઢે આડંબરે વાતો;
 વચન મીઠાં વઢે મુખથી, ચપળતા લોક છળવામાં.
 મુખે ગંભીરતા ભારે, ખન્યા વિદ્વાન દેખાવે;
 દિસે જે દૃશ્યમાં ત્યાગી, વિજય સંપૂર્ણ વરવામાં.
 ભમાબ્યા ભૂ મહીં ભોળા, વચનથી ખૂબ આકર્ષે;
 રચ્યા નવનીત કંઈ ચત્નો, કળાથી પેટ ભરવામાં.
 ક્યારી કંઈ ગામ, ને શેરે, પ્રદેશે માગતાં પોરચ્યા;
 મજા લૂંટી ગ્રહી નાણું, કળાથી લોક ઠગવામાં.
 જીગરના દર્દના ભાવે, ખતાબું દર્દ અંતરનું;
 ખતાવી માર્ગ નીતિનો; રહ્યા પંડેજ ઠગવામાં.
 પશુવત્ જીંદગી ગાળી, છળી અજ્ઞાન લોકોને;
 દગાબાજી, કપટ દંભે, અનીતિ આમ કરવામાં.
 ઉપરથી શ્વેત આ ભાસે, પરંતુ વર્તને મેલા;
 કુકર્મે પૂર્ણ પાખંડી, રહ્યા નિજ જીત કરવામાં.
 જગતને જુક્તિએ ઠગતા, થયા જે ‘ભાર’ ભૂમિને;
 શુભામો એ હવસ ડેરા, રહ્યા કંઈ પાપ કરવામાં.
 વઘા કંઈ ધર્મના બોધે, જીગરના દર્દથી રોયા;
 ક્યારી કંઈ ચેન ને ચાળા, પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવામાં.
 ગરીબોને સતાવીને, દબાવી, મોજ તે માણે;
 ધણાતું લોહી ચૂસીને, રહ્યા આરામ કરવામાં.
 ‘નયન’ દેખે નજર કરતાં, વધ્યા દાંભિક શયતાનો;
 દિસે, એ પેટપૂજરી, પશુ સમ પેટ ભરવામાં.

(તા. ૧૪-૩-૩૨ના ‘દીન’માંથી)

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF AMERICA

FROM 1492 TO 1876

BY

JOHN B. HENNINGSEN

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

AND

OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

AND

OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

AND

OF THE UNIVERSITY OF TEXAS

AND

OF THE UNIVERSITY OF VIRGINIA

AND

OF THE UNIVERSITY OF WISCONSIN

AND

OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

AND

OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA

AND

OF THE UNIVERSITY OF NEBRASKA

AND

OF THE UNIVERSITY OF KANSAS

AND

OF THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA

AND

OF THE UNIVERSITY OF ARIZONA

AND

OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

AND

OF THE UNIVERSITY OF TEXAS

AND

OF THE UNIVERSITY OF VIRGINIA

AND

OF THE UNIVERSITY OF WISCONSIN

ये कहते हैं कि ये सब बातें हैं, और मैं
यह भी कहता हूँ कि यह सब बातें हैं।

મામને ચિરાટ સાગર થા. સદરે' દિસેરે' માર રહી થી. ઉનકી
પ્રાણિ માનો અનન્ત રાનસાંઝર કી કદાની કદ રહી થી, યઘપિ ઉનકી
પ્રાણા કોઈ મમજ ન પાતા થા.

जेश्वर निराश तो हो ही चुका था, पर निराश होने पर भी
शान्ति न भिखी थी.

જિમ પ્રકાર મધુર જરાબર અપને બાલુપાગ અપ્રાપ્ય આકાશ
હીંએર ઉદાસ કરના હૈ, જિમ પ્રકાર તારે જરાબર ચક્રવર્ત હિરને
રહને પર બી અપને લક્ષ્ય કે નહીં પાતે, હીંક ઉસી પ્રકાર મદ વિદિમ
અક્તિ બી પારસ હી બોજ મેં વ્યાકુલ હિર રહા થા.

× × × ×

એક દિન માંવ દે સડકોં ને ઉમકે પામ્મ આ કર પૂજા-“ બાબા!
યદ સોને પ્રી જાંજર તુમને કદાં પામ્મ ?”

મેચારા ચૌક પદ્મ. સચમુચ ઉગરી લોડે કી જાંદર સોને કી દો
ચક થી. મદ સ્વપ્ન ન થા, વાસ્તાવક પદના થી, પર ઉમે માદ ન થા
કિ કળ મદ પરિવર્તન દુઆ.

ઉસને માથે પર દાય દે મારા. અનાગે ને અવસ્થ પારમ પા કર
બી હસે ખા દિયા. કદાં? કદાં! કળ ઝીર કદાં દેંકા આ?

હિસાબ તો સ્વચ્છતા જી હો. અથવા તો પચ્ચર હિંના, જાંજીર છે.
હિસાબે હિના બીર ફિર પચ્ચર છે. ફેંક દેના.

મુખ સ્થાન હો. રહે થે. આઠાશ અનુરજિત થા. એવારા
પામણ ફિર છોડા. ઓર ખાંચે કાચે પાવેલ હો. ખાંચને લખા.

મારી શક્તિ ખા. બુદ્ધિ થા. શરીર જર્જર હો. મંદા થા. હૃદય મેં
તનિષ્ઠ બી બાલ ન થા. હિખાડે મૂઝેલ પીધે કી તરફ વલ રાખે-કેવળ
હવે કિરના થા

✕ ✕ ✕ ✕

ભગવાન દી ખેત

આથી રાજ ધાન મુદ. થી મળ્યાન મદન કરને કે કિમે કિમુક
મદનને નિદ મ રાજ કર વદ — મદ-મદ કર કર મદન કર
મદન કરને કા સમય મદ મદન મદ મદન કર કિમે કિમે મદ મદ-
મદન મદ મદ મદ મદ

1. 1950년 1월 1일부터 1950년 12월 31일까지
 2. 1951년 1월 1일부터 1951년 12월 31일까지

১৯৪৭ খ্রিঃ ১০ মাস ১০ তারিখ
 ১৯৪৭ খ্রিঃ ১০ মাস ১০ তারিখ

પર સચન કર રહે છે. દીપક ગુઝ મુકે છે, દરવાજો ખંદ હો મુકે
 છે ચૌર આકાશ મેં બાદલ છાંયે ઢુઝે છે.

नपुर की अंठार के साथ लक्ष्मी के पैर उनके शरीर से छू गये।
उनकी आंखें खुल गयीं। उन्होंने देखा कि एक स्त्री दीपक
लिये खड़ी है।

वद भदुरा एी ऐक तरुण नर्तकी थी. शरीर गहनों से लदा था, और वद ऐक आरुमानी रंग की साडी पहने हुए थी.

दीपक को नीचे रख कर उसने जिस पुता तपस्वी के सांत
मुण्ड को देखा. "तपस्वी, मुझे क्षमा करो. ज़िंदा, मेरे घर यलो.
यह छोड़ भूमि प्रभुहारे समय करने योग्य नहीं है."

તપસ્વી ને ઉત્તર દિયા—“દેવિ ! અપની રાદ જાઓ. સમય આને પર મેં છુમસે આ મિથુંગા.”

जिन्सी यमझी, और हसझी यमझ में आधेरी रात्रि का आधकार और भी स्पष्ट हो गया. आकाश के जोक और तुलान हँता-सा जलन पडा, और स्त्री दर डी.

x x x x

राज-मार्ग के किनारे के वृक्ष वृक्षों से लहे थे. द्वार से जांशुरि का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था. नगर-निवासी जंगल में वस-तोत्सव मनाने गये थे. यंद्रमा अपनी पृथ्वीकला से प्रकाशित हो रहा था. आभ के वृक्ष पर लैली डोमल गा रही थी. तपस्वी अकेला फिर रहा था.

छिपशुभ नगर के राग-द्वार से निकल कर बाहर आये. यह
 हीन स्त्री थी, जने बाहर पड़ी थी ? सारा शरीर धावों से
 ढका था.

तपस्वी उसके पास बैठा गया. उसके सिर को अपने धुत्तने पर रोज़ कर उसके मुख पर जल के छींटे देने लगा.

“हरिजगत् के व्यवसाय ! तुम जान हो, जिसने मेरी सुध ली!”

“देवि” मैं हूँ। उपग्रह, मनन आ गया, और मैं तुमसे
आ मिला।”

4

3

*

विश्वभूत विपत्ति

यास म म माग र ने म-ला किं रहा था. किमीने पांछ
से उठा—'मुझे रहवाने दो।'

મૈત્રેયે કિંચિદ્ વચનં વક્તુમ્, પુન્દ્રિત્વા નામ નો અમરણ નદી
આત્મા." — મૈત્રેયે કુડ.

जोशी—“मैं पढ़ रिमाँस हूँ, जिस पढ़तपढ़त अपनी पुस्तक-

वस्था में तुमने जेवा था।” उसकी आंखों में वह तरङ्गता थी, जो आसक्तियों से पूर्ण प्रातःकाल में होती है।

थोड़ी देर सुपचाप जड़े रह कर मैंने पूछा—“आ तुम्हारा आंसुओं का आसख बार जता रहा ?”

वह मुसकराने लगी; कुछ जेली नहीं। मैं समझ गया कि समय पा कर आंसुओं ने मुसकराहट की लापा सीप ली है।

उसने धीरे से कहा—“क्यों, एक बार कहते थे न कि यह विपत्ति मुझे कभी न जूड़ेगी ?”

मैंने लज्जते हुए उत्तर दिया—“हां, परंतु समय जीतने के साथ-साथ विस्मृति ने मुझे समझ लिया।”

फिर मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले कर कहा—“पर तुम भी तो जदल गछ हो।”

“जो एक समय विपत्ति थी, वह अब शान्ति है।”—उसने कहा।

* * * *

प्रतिशोध

चित्रकार मेले में चित्र जेय रहा था। अपने सेवकों के साथ राजमन्त्री का पुत्र भी मेले में आया। राजमन्त्री ने अपनी युवा-वस्था में चित्रकार के पिता का घोषा दिया था, जिसके शोक में वह संतप्त-हृदय हो कर अकाल मृत्यु का शिकार हुआ !

युवक चित्रों का देखने लगा, और उनमेंसे एक उसने पसंद किया। चित्रकार ने उस पर कपडा ढंके कर कहा—“छसे मैं न जेयूंगा।”

युवक निराश हो कर घर जला गया, और शोक से पीड़ित हो कर पड रहा। राजमन्त्री स्वयं मेले में आया, और अद्भुत रत्नादि देने पर उद्यत हुआ। फिर भी चित्रकार ने चित्र न जेया और कहा—“यही मेरा प्रतिशोध है।”

चित्रकार नित्यप्रति अपने छष्टदेव का चित्र जनाया करता था। यही उसकी उपासना थी।

उसने देखा कि चित्र का आधार जदलने लगा। वह चिन्तित हुआ। चेष्टा करने पर भी पहले के-से चित्र नहीं जना सकता था। एक दिन उसने यकित और लयजीत हो कर देखा कि छष्टदेव की आंखों और अधरों की आकृति उसी मन्त्री की-सी हो गछ थी।

चित्रकारने सिर धुन कर कहा—“मेरा प्रतिशोध मेरे ही सिर पडा !”

* * * *

रवर्ग कहां है ?

रमणानन्द ने लौट कर पिता पर आये।

मान सात है अन्धे ने जिनाइस नेत्रों में आये पितृ की ओर देखा, पिता ने छत्रे शिर में छा लिया, अन्धे ने पूछा—
“अम्मा कहां ?”

इधे जल में आकाश की ओर उजली दिभाने दूजे पिता ने उत्तर दिया—“रवर्ग मे.”

* * * *

रात्रि के अन्धे शोकाइय पिता निद्रा में भी करावने थे, शयनागार के द्वार के पास जेक छिप छिपटिभा रहा था, और जेक छिपकली पनगो का आभेष्ट कर रही थी।

अन्धे जग पडा, और शय्या के सुती पा कर उठ पडा, अन्धे छत्र पर खड़ा गया।

आकाश की ओर देर तक जेकटक देभता रहा, उसका पिता-अन्धे मन रात्रि के अधिकार में आच्छन्न आकाश से भौनभावा में प्रथ कर रहा था—“रवर्ग कहां है ?”

उत्तर न मिला, उस अन्धे अधिकार के शोकाश्रुओं के समान तारे केवच छिपटिभा रहे थे।

* * * *

कृतांगी अपवित्रास

शान दलते-दलते वह खली गध.

मेरे मन ने मुझे मातृता देनी चाही, जोता—“सज्ज मिथ्या है.”

मुझे क्रोध आ गया, मैंने कहा—“वह उसका पत्र, वह उसकी छाया का बनाया दुआ पाना—क्या ये सज्ज मिथ्या है ?”

दिन भी बीत गया, मेरा मित्र मुझसे मिलने आया; जोता—
“वो शिव है, वह सत्य है, और वही अपवित्राशी है.”

मैंने मुजबूत कर पूछा—“कैसे जानते हो कि शुभ और दुःख अपवित्राशी है ? क्या वह उनका सुख सारी शुभ न था, वो नाश हो गया ?”

जिसे दुःख अन्धे की लज्जा के काथ में अपनी गता करनेवाली माना का भी मानने लगता है, मैं दिन नमान अन्धे का तोड़ने-झड़ने लगा, निरन्तर मुझ पर भी नृप मित्रा था, और विज्ञावा—“असार धाम की रही है.”

अन्धे अन्धे अन्धे आवाज आ—“कृतांगी”

मैंने जिउका न मान देखा और अन्धे गत पडा, माने

તો ઘણી ઉપાધિ ઝોટી થાય;" કારણ કે એનો જવાબ તો તૈયાર છે "એ સૌ હથરની લીલા છે, આપણે શું કરીએ?"

ગામડામાં વસતાં અસંખ્ય અજડ અને અભણ માતાપિતાઓને આપણે દોષિતની ગણતરીમાં ગણશું તો કામ નહિ લાગે; કેમકે સાં ગાંધીજીના આત્મસંયમનો મંત્ર હજી લગભગ પહોંચ્યોજ નથી અને કેળવણીનો સાવ અભાવ છે. ગામડાનાં બાળકો શહેરનાં બાળકો કરતાં સરખામણીમાં વધારે તંદુરસ્ત હોય છે એ વાત આપણે સૌ કબૂલીએ છીએ; પછી ભલે તે અતુક્રૂણ કુદરતનું પરિણામ હોય. પરંતુ માનસિક તંદુરસ્તીમાં તો અને બાળકો દયાપાત્ર સ્થિતિજ અનુભવે છે.

બાળકની મુંઝવણનો ઉકેલ કરવા બેઠરકાર બનીને આપણે તેમનું ભરડવાનુંજ કાર્ય કરીએ છીએ. બાળક એક ડાહ્યું પ્રાણી છે એ વાતજ આપણને કબૂલ નથી. બાળક એટલે અર્ધું કે પા સમજણું મનુષ્ય એમ નહિ, પરંતુ એની અવસ્થાની ગણતરીએ આખેઆખું સમજણું મનુષ્ય, એ વાત આપણને ભડકામણી લાગતી હોય તો એ સાચી છે. જેટલી ધૂનથી આપણે દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ તેટલીજ બરકે તેના કરતાં વધારે ગંભીરતાથી બાળક પોતાના કાર્યમાં મશગુલ છે, એ વાત નવીન લાગે તો એ સાવ સાચી છે. અખતરા કરતો સાધારણ માણસ અખતરાથી કંટાળે છે, પરંતુ વૈજ્ઞાનિકને અખતરા કરવા એ ચિન્નજ છે. કુશળમાં કુશળ વૈજ્ઞાનિકને એ અખતરા કરવાને મુકરર વખત ગોઠવવો પડે છે; નહિ તો તેને ડર લાગે છે કે આરામ વિના તેનું શરીર અને મગજ મનઘાયુ કામ નહિ કરી શકે? પરંતુ નાનાં બાળકોને મન બેકું હોય ત્યાં તેનું વૈજ્ઞાનિક શોધશુક (લેબોરેટરી) છે. એમાં ઉંઘના વખત સિવાય બધાએ વખતમાં એ અખતરા કર્યે રાખે છે, એમ કોઈ બાળસ્વભાવનાં પ્રખર અભ્યાસી રહે ત્યારે આપણને એમ કહેવાનું મન નથી થઇ જતું કે "એ તો ધૂની માણસ બે ગજ આમ પણ વેતરે અને તેમ પણ વેતરે અને છતાં એ શાંતમાં શાંત અને દરેકમાં દરેક માણસોને કબૂલવું પડે છે કે એ આખાં સત્યો છે."

જેના પ્રવાહ વડે જગતજટા નવી વહી રહી છે એના પ્રત્યે આટલી બેઠરકારી સેવી આપણે મહાપ્રગ્ન થવાના કોડ કેમ પૂરા પાડીશું? બાળકને બે ઝોટી ભરી આપણા પ્રેમનું પ્રદર્શન કરી આપણે ભવિષ્યના હિસાબી બાળકને—આજનો બાળક-કાકોનો ધુરાવાહી નેનાને—શું જવાબ આપીશું?

ત્યારે કરવું શું? એનો વિચાર પછી કરીશું.

(ના. ૧૬-૬-૧૯૩૨ ના "સાહસી હિતેન્દુ"માંથી)

૧૪૧-શાપનાં ભયંકર પરિણામ

(લેખક:-શ્રી. લાલચંદર વરમીદાસ)

કબીર હાથ મરીખડી, કામુ ન ખાડી જાય;
મુઝે દાર કે આમસે, લોહા ભરમ દો જાય.

જુનાગઢમાં એક શ્રીમંત શુદરથ પોતાના એક સગાના ઊકારાને પાળવા માટે પોતાના પરમાં રાખ્યો હતો, અને તેઓ તે ઊકારા ઉપર ઘણી ખાયા રાખે છે.

કમનસીબે તે શુદરથની મરદમ સ્ત્રી તે ઊકારાને પિછારતી હતી. અને તેથી તે શુદરથ પોતાના ધધા માટે બહારગામ જતા હતા ત્યારે તે નિર્દય બાધ તે હનખામી ઊકારા ઉપર જુલમ કરતી હતી, અને બૂખ્યા રાખતી હતી.

તે ઊકારા પોતાની કુખી સ્થિતિ સંબંધી એક મુરખી આગળ વાત કરતો હતો, અને રડતો હતો. પણ તે હકીકત પેલા શુદરથને કાંઈ કહેતું નહિ, કારણકે તેમ કરવાથી પેલી બાધ તે ઊકારા ઉપર વધારે જુલમ કરવાનો સંભવ હતો.

ભયંકર કારમી સગા !

તે નિર્દય બાધ એક દિવસ ઓચિંતી ગાંડી થઇ ગઇ. તેણી પોતાનાં કપડાં ઉપર ધાસલેટ રેડીને પોતાને હાથે ઇચતી બળી મર્યા !

બગવાની ત્રાસદાયક પીડાને પરિણામે તેણી મરવાની થઇ ત્યારે તેણી મેઢેથી જૂમ પાડવા લાગી કે “ અરેરે ! મેં ખીમજીને ધણું કુખ દીધું છે. મેં તેને બૂખ્યા રાખ્યો હતો ! અને તેના શાપથી હું દેરાન થઇ છું. ” વગેરે.

પાસે ઉભેલા સગાઓએ તેણીને શાત કરવાના પ્રયત્નો કર્યા, ખીમજીને ગણ કરવા નાંદ કપિયા આપવાનું તેણીને કહેવામાં આવ્યું, પણ તે બિચારી બાળે પશ્ચાત્તાપ રાત થયો નહિ, અને તેણી રીખાઈ રીખાઈને મરી ગઈ !

તે ઊકારાનું ખડ નામ જાણર કર્યું થોડું નહિ હોવાથી તેને મેં ખીમજીનું કપિયા નામ આપ્યું છે.

વાંચનારને અરજ

દરકે માનુનન એક નિયમ આક્રમ મનરાનું છે મોત ક્યાર, ક્યા અને ક્યા ગતિ આસીન પાતાન કિસરી જગે તે ના જાણુનથી.

હવેરો ગ્રીપુરોયા અકસ્માતથી અથવા મરકી વગેરે-થી આવી તાં મરી જાય છે નહ—

વાંચનાર, જાણના નાંદ વગા નહિ પણ તમાન કુટુમ્બા તેમજ
૫૨૮

તેથી ઉશ્કેરાઈને તે યુવકે પોતાની સ્ત્રીનું ખૂન કર્યું. અને તે ખો-
તેને દસ વરસની સખત કેદની સજા થઈ હતી.

(ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, તા. ૨૦-૮-૨૭)

તે છોકરીના ખૂન માટે તેણીનો નિર્દય વર તેમજ તેણીનો
અવિચારી સસરો અને નરકના ઉમેદવાર બન્યા હતા.

(એક પત્રિકામાંથી)

૧૪૪-વિચિત્ર મરણો

(લેખક:-શ્રી. બાબુ ચક્કર)

(૧૯૩૧નાં કેટલાંક વિચિત્ર મરણો તમને અજ્ઞાતમાં ગરકાવ
કરી દેશે:—

૧—બર્લીનનો એક ચોર એક કસાઈની દુકાન ફાડી દાખલ
થયો. તે નાસવા જતાં એક કડીવાળા દોરી તેના ગળાની આસપાસ
ફરી વળતાં તેને ફાંસી દેવાઈ ગયો.

૨—ન્યુ હેમ્પસીઅરમાં એક સ્ત્રી એકદમ ઉશ્કેરાઈ જઈને એક
ઉંદર પકડવા દોડી. ઉશ્કેરણીમાં ને ઉશ્કેરણીમાં તે મરણ પામી. ઉંદર
તો નાસી ગયો.

૩—એડીન્બર્ગના એક બુઢાએ પોતાની આંગળીથી દાંત ખેંચી
ફાડ્યો. આના આંચકાથી તેનું મરણ નીપળ્યું.

૪—એક આંધળો લંડનમાં એક રસ્તાપરથી બીજા રસ્તાપર
જવાને ઉભો હતો. એટલામાં તેને એક હાથ અડયો. આ હાથને એ
પોતે કોઈ માર્ગદર્શક સમજ્યો. પણ આ એક બીજો આંધળો હતો.
એ પણ એમજ સમજતો હતો કે પહેલો આંધળો એનો માર્ગદર્શક
છે. બન્ને રસ્તો ચોળંગતા મરણ પામ્યા હતા.

૫—ઇસેક્સમાં એક માણસ એક વીજળીના ગોળા પર બેઠો.
વિજળીના ગોળાના ફાટવાથી તે મરણ પામ્યો.

૬—પોલાન્ડના પૉરસો શહેરમાં એક માણસે મશ્કરી ખાતર
પેટ્રોલ પીધું. આ પ્રમાણે પેટ્રોલ પીને તેણે એક સીગારેટ સળગાવવાનો
પ્રયાસ કર્યો. આમ કરતાં તેના ભૂકેભૂકા નીકળી ગયા.

૭—કેનેડાની આમાં એક ચોપન વર્ષના આદમીએ જીવનમાં
પહેલીજ વખત સીગારેટ પીવાનો મનસુબો કરી પીધી. આથી તેને
ચક્કર આવવા માંડ્યા અને પડતાં માથાની ખોપરી ભાંગી જતાં દેવતા
હોતોને હાથે આ જગતપરથી કલા કહાવ્યા વગર ગુજરી ગયો.

૮—ન્યુ યોર્કના ન્યુ રોચેસ્ટમાં એક માણસ પર શુકનવંતી
ઘોડાની નાળ પડતાં તે બિચારો ગુજરી ગયો.

(તા. ૨૦-૩-૧૯૩૨ ના "વીસમી સદી"માંથી)

कीन है और उनका कार्य क्या है ? मिस शेड्स एक सभा-सेविका हैं, और उनका कार्य है सामाजिक पवित्रता के सिद्धांतों का प्रचार. विधायक में एक संस्था है, जिसका नाम है "नैतिक तथा सामाजिक आरोग्यवर्द्धिनी समिति." इसकी स्थापना स्वयंसेविकाओं ने की थी. इस समिति ने तीन वर्षों के विवेकपूर्ण अंतराल के बाद अपने अन्तर्गत रख कर मिस शेड्स को अपने प्रतिनिधित्व के रूप में यहां भेजा है. एक विधायिका संस्था की यह आर्थिक तथा नैतिक सहायता, जो बिना किसी स्वार्थ के इतने देश को दी गयी है, वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसमें अधिक महत्वपूर्ण है मिस शेड्स जैसी सुशिक्षित कार्यकर्त्री का आगमन.

मिस शेड्स ने सभा-सेवा का जो कार्य उठाया है, उससे विवेक-वर्द्धि का ही ट्रेनिंग पाठ है. महायुद्ध के पूर्व मिस शेड्स अन्तर्गत पश्चिमी भाग में क्षयरोग से पीड़ितों की सेवा किया करती थी. जब महायुद्ध प्रारंभ हुआ, तो परिवारिकाओं की आवश्यकता हुई. मिस शेड्स को काम भिजा इन परिवारिकाओं के नियन्त्रण का. ग्यारह हजार परिवारिकाओं का काम करती थी. अनेक उपर एक अक्षर थी, जो मेहनत-धन-शक्ति बढ़ाती थी. मिस शेड्स छिछोरे अधीन काम करती थी. सैकड़ों परिवारिकाओं का नियन्त्रण करना बड़ा आसान काम नहीं था, पर मिस शेड्स ने यह काम जड़ी जूनी के साथ किया. यह सभा होने पर यह प्रश्न उठा कि इन ग्यारह हजार परिवारिकाओं को क्या काम दिया जाय. फिर मिस शेड्स की सेवाओं की आवश्यकता हुई, और सन् १९१८ से १९२० तक आपने 'स्वयन्तमक विभाग' के अधीन कार्य किया और इन परिवारिकाओं को काम दिया. सन् १९२० के बाद उन्होंने एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग पद्धति द्वारा लोगों की न्याय जैसे की न्याय, पतित स्त्रियों को जैसे जयाया न्याय वृद्धित परिस्थिति से जयों का उद्धार किस प्रकार किया जाय, संस्थाओं का संस्थापन किस तरह किया जाय इत्यादि विषयों की आवश्यक शिक्षा आपका स्वयंसेविका अंतर मेमोरियल लाइव की अधीनता में मिली. मैनेजमेन्ट विभाग में आपने सौजन्य संस्थाओं के संस्थापन में अनुभव प्राप्त किया, जिनमें एक ग्राहकों के विषयों, तीन ग्राहकों तथा जयों के विषयों, जयों के विषयों का विशेष पाठशालाओं का ट्रेनिंग स्कूल थे और बाद संस्थापन-शुद्ध.

सन् १९२४ में हिन्दू और मुस्लिम सामाजिक कार्य के अन्तर्गत पर कानून के कानून नियम तथा देखरेख के अन्तर्गत ने विज्ञान की सुप्रसिद्ध संस्था 'नैतिक तथा सामाजिक आरोग्यवर्द्धिनी समिति' के संस्थापक का किया कि आप मिस शेड्स का कार्य करने के अन्तर्गत है. मिस शेड्स का कार्य करने के अन्तर्गत है.

સંસ્થાઓં મેં મિલ સકતે હૈં ઉનકી સૂચના દેના.

(૪) કાનૂન વિભાગ—ઇસકા કામ હૈ (ક) દુરાચારોં કો દૂર કરને કે લિયે નવીન કાનૂન બનવાના. (ચ) જહાં કાનૂન બન રહે હૈં વહાં દેખરેખ કરના.

(૫) દુરાચાર—ગૃહોં કી જાંચ કરના.

(૬) જિન લઙકિયોં કો દુરાચાર—ગૃહોં સે બચાયા જાય, ઉત્તે ભાવી કાર્ય કે લિયે પ્રયત્ન કરના.

ઇન વિભાગોં કી સૂચિ સે હી પતા લગ સકતા હૈ કિ મિસ શેફર્ડ ને શિક્ષા-સંબન્ધી ઓર રચનાત્મક કાર્ય કો હી અધિક મહત્ત્વ દિયા હૈ. ઇન વિભાગોં મેં ચાર વિભાગ અપના કામ થોડા-બહુત કર રહે હૈં, પર સખસે અધિક પરિશ્રમ કરના પડતા હૈ મિસ શેફર્ડ કો. કબી વે કારપોરેશન કે ડાક્ટર સે ભેંટ કરતી હૈં તો કબી શિક્ષા-વિભાગ કે કિસી અધિકારી સે, ઓર કબી ચન્દા ઇકઠ્ઠા કરને કે લિયે ભી ઉન્હેં જનના પડતા હૈ. ઇસી કાર્ય કે લિયે મિસ શેફર્ડ મદરાસ, બંગલોર, સીલોન, સિમલા તથા લાહોર કી યાત્રા કર ચુકી હૈ. ઇન ભિન્ન-ભિન્ન સ્થાનોં મેં ઉન્હેં ભાષણોં ભી દેને પડે હૈં. લાર્ડ ઇરવિન તથા અન્ય ઉચ્ચપદસ્થ અધિકારિયોં સે ભી આપને ઇસ વિષય મેં બાતચીત કી થી. આપકા ઉદ્દેશ્ય “ઓલ ઇન્ડિયા ઇમ્પ્રોવરલ ટ્રાપીક એક્ટ” નામક કાનૂન બનવાના, જિસકે દ્વારા દુરાચાર ગૃહોં કે સ્વામી, દુરાચારોં કો દૈવાનેવાલે દલાલ ઓર કુટિનિયાં દર્શિત કી જન સજેં.

પર ઇસ પ્રશ્ન કા સંબંધ કેવલ કલકત્તે સે હી નહીં હૈ, બલકિ સંપૂર્ણ ભારતસે હૈ, ઇસ લિયે ભિન્ન-ભિન્ન સ્થાનોં કી સદાચાર-પ્રચારિણી-સભાઓં ને એક અખિલ ભારતીય સંસ્થા કી સ્થાપના કી હૈ. જિસકા નામ ‘ઓલ ઇન્ડિયા વીજલેન્સ એસોસીએશન’ હૈ. સર શીરોજ સેકના ઇસકે પ્રધાન હૈ, ડાક્ટર મિસેજ મુથાલદમી રેડી ઉપ-પ્રધાન, મિ. એચ. ડબ્લ્યુ. બાયન્ટ મંત્રી તથા કોપાધ્યક્ષ ઓર મિસ શેફર્ડ ઇસકી સંયુક્ત મંત્રી હૈં. કલકત્તે કે નિકટ પાનીહાટી મેં ઉનકી દેખરેખ મેં એક સંરક્ષણગૃહ ભી ચલ રહા હૈ. ઇસકા પ્રારંભ ત્રીન લઙકિયોં સે હુઆ થા. અબ ઇસમેં ૭૫ લઙકિયોં હૈ. ઇસકે લિયે શ્રી એચ. કે. મુકર્જી નામક એક સ્થાનીય કાર્યકર્તા પ્રશંસનીય ઉદ્યોગ કર રહે હૈં.

જો કાર્ય મિસ શેફર્ડ ઓર ઉનકે ભારતીય તથા અંગ્રેજ સાથી કર રહે હૈં, વહ બડી જિન્મેદારી કા હૈ, ઓર ઉસકે લિયે અતુલવી કાર્યકર્તાઓં કી આવશ્યકતા હૈ. સ્વાધીનતા-સંગ્રામ મેં વિજય પ્રાપ્ત કરને કે બાદ હમેં જો રચનાત્મક કાર્ય કરના હોગા, વહ એકાંગી ન હો કર સર્વોંગીન હોગા. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકાર કે સામાજિક કાર્ય હમેં

अपने दायमें देने देंगे। श्री-जनित पर वे अन्धकार को रद्द दें, जिस प्रकार उनही आत्मा पुरुषों की कामरूपी की शक्ति को रद्द दें और जिन परिस्थितियों में अन्धकार अन्धों के जीवन का नाश हो रहा है उन्हें दूर करना होगा। लोकमत को समझ कर हम पापों के प्रति जनता के हृदय में यह दार्शनिक प्रभावित करनी होगी, जिसमें इस प्रकार के दुराचार अन्त हो जायें।

हम प्रश्न की मजान् व्यवस्था और नभोर क्षमता से कुछ धनिक नदी कर सकता। जन्म दम दुराचारप्रसारिणी शक्तियों की प्रभावना को देखते हैं तो हमारा भाव्य होने लगता है। जो-जो नगरों का आधुनिक जीवन, धातुवर्ती नादों तथा कामोद्दीप्त सिने-मों का दिन रूना रात नीचुना प्रचार प्रवृत्तियों, भित्तिकाभियों और भजनभाविकों की आधुनिक नीति, स्त्रियों की असहाय दशा तथा सामाजिक मामलों में लोकमत की निर्णयता, अरुण तथा जनता की निन्दनीय उपेक्षा-हम सभी जातों का देख कर हृदय में निराशा का संसार होने लगता है और यह कार्य भाङ्गट और रंजित (गौरीधर) की मजान् के समान क्षति प्रतीत होता है। पर जिनके हृदय में लगन है और जिनका धर्म पर दृढ़ विश्वास है, वे इस की चिन्ता न कर अपना काम डिये करते हैं। सम्ये समाजसेवकों की कसौटी है निराशाजनक परिस्थिति में काम करना, और जिस शेरुई इस कसौटी पर भरी उतरती है।

हमारे अन्त तक भारत का शासक बेज्जता रहा है, सेवक नहीं। हमरी धारणा में अज्ञेयों तथा भारतीयों के बीच की भाव और भी गहरी होती गयी है, पर अन्त जमाना बदल रहा है। दुःखियों के दुःख निवारणार्थ निरवार्थ जाय से सदयोग करने से ही लोगों की स्थितियों का रक्षा भी हो सकता है। इस दृष्टि से विज्ञापन की नैतिक और सामाजिक आधुनिकता की समिति का आह्वान हमारे रूपसे भव्य करना और अपना एक प्रतिनिधि भारत भेजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम प्रकार के कार्यों में वर्तमान सदयोग का यह भी ज्ञापन हुआ है, वे आगे चल कर एक महान् उदात्त रूप धारण करना और जिनकी परिवर्तन ज्ञापन केवल भारत तथा विज्ञापन के ही नहीं, बल्कि समस्त जनता - आर्त और सतत प्राप्ति के लिये सुख और हर्षानुदायी होगी।

(कल्याण—१९३२ का "विज्ञापनभारत" भाषी)

१४६-पांडित और मुल्ले

(लेखक:-श्री. संपादक "मुधा")

राष्ट्र की जगृति न्यों न्यों बढ़ती जा रही है, पांडित और मुल्लों की नाडी त्यों-ही-त्यों छूटती जा रही है. सन्निपात होने पर जिस तरह बिमार को दोश नहीं रहता, वह आर्य-आर्य-आर्य पड़ा करता है. इस समय पांडितों और मुल्लों की वही हालत है. जमाने ने पकटा जाया है. वे दिन आय नहीं रहे, आय किसी प्रकार की सांप्रदायिकता वहाँ छ नहीं सकती. सांप्रदायिक लाव यहीं तक शोभा देते हैं, जहां तक वे अपने ही में अंद हैं. पर पड़ने की तरह इस समय भी जो लोग हिंदोस्तान को अध्यानिस्तान समझ बैठे हैं, और अपने ही दाढ़ आवसों की जियड़ी पडा कर रहना चाहते हैं, दूसरे उदार धार्मिक तथा राष्ट्रीय भावों से स्पर्धा या विरोध करना चाहते हैं, वे आधक डाल तक यहां छ नहीं सकते. कारण, जैसे जन्मा-सकड़ों को समझ लेना चाहिये कि अथ वे धार्मिक कट्टरता के दिन नहीं रहे, जिससे बिरडाल तक अंक दूसरे की लज्जा छिडती रहे, और ये लोगों को अदृश्य अद्विष्ट का मार्ग मतलाते दुखे दृश्यमान संसार के नेता बने रहे.

पादरियों, पांडितों तथा मुल्लों की रोटियाँ अवैज्ञानिक युग में अहुत डाल तक चलती रहीं. अथ भी चलती हैं, और यह केवल देश के अज्ञान ही के कारण. पादरी लोग धर्म के प्रसार का अपने स्वमतियों को बोल दिखवाते हैं, हिंदोस्तान के भूति-पूजन के अधर्म की व्याख्या कर प्रभु इसा मसीह की शरण में ला कर यहाँ के लोगों को मनुष्य बनाने की अपील करते हैं, और अरजपतियों से इस उद्धार-कार्य के लिये अर्थ की पर्याप्त सहायता या स्वयं धराम की रोटियाँ पाते हैं. पांडित तथा पंडे तीर्थ-माहात्म्य की व्याख्या कर अशिक्षित, अपढ़, गँवार जनता के स्वर्ग का डंका बेंते, उन्हें उसी धर्म पर उठे रहने का उपदेश करते हैं, जिससे दान तथा दक्षिणा की जदौलत उनही जिहगी आराम से कटती रहे—उस धराम के माल से वे हर तरह के ऐशो-आराम करें. हमने अपने सामने ही दाशी के एक पांडित को यह कहते दुखे सुना है कि तुम आखे जितना सुधार का डंका पीटो, जनता पर हमारा अधिकार ही रहेगा, हमीं उसके हर कार्य की व्यवस्था करते रहेंगे—हमीं उसके यथार्थ नेता रहेंगे. वह भूर्भ है, वह आप लोगों की आते समझ नहीं सकती, वह आप लोगों की तरह अंध नहीं सकती, यही हाल मुल्लों का है. हिंदुओं के प्रति

मोहन राय ने अहम-समाज की प्रतिष्ठा की थी। उस समय भी धर्म-यथेष्ट नीयता देवने को मिली थी, स्वामी दयानंदजी तथा आर्य-समाज के प्रतिष्ठित ने आयरण धन्हेने किये और अण तत्क उरते न रहे हैं, इससे नीयता की हद हो चुकी है। देश के प्रतिष्ठित पढ़े-लिखे सभ्य जनों की सहानुभूति तो ये जो ही यूँ हैं, अण ग्राम-संगठन के दिनों में साधारण जनता से भी भीष्म की आशा नहीं रह गद्य। ये धनिके लापण-संलापण नहीं, मृत्यु के समय अ आर्त-नाद है। सन्निपात तो धन्हे अहुत दिनों से अस्त भि भुये हैं।

मुसलमानों में भी राष्ट्रीयता के महत्त्व को समझनेवाले, सामाजिक तत्त्व के ज्ञाता, शेरवानी आदि मुस्लिम नेताओं ने इस शारदा भिल को किसी तरह की शरियत के भिलाद नहीं कहा, अलिके इसकी आवश्यकता ही समाज के लिये जखिर की है। परंतु वही मौलवी यादूय कुछ मुसलमानों का एक उपदेशन के कर वायसराय से मिले, और इस कानून को मुसलमान समाज से हटा देने के लिये अनुरोध किया। यह सण अपने धर्मग्रंथों की मर्यादा की कहां तक रक्षा करता है, हमारी समझ में नहीं आता। अवश्य हम धर्तना नेर दे कर कहेगे, जहां समाज के लिये कोध कानून यिरकालिक अधन दह कर देता है, वहां उस समाज का अवन दीर्घकालव्यापी कदापि नहीं हो सकता। कारण, समाज वही है, ने अद्वलता रहता है। हिंदू और मुसलमानों के इस देश में जितना शीघ्र पंडितों तथा मुद्दों के हाथों से समाज की आगोश छिन नय, उतना ही शीघ्र इस देश का कल्याण होगा। अशिक्षा के कारण हमारे देश के लोग प्राचीन नीतिरीतियों के शुद्धाम हो गये हैं, यद्यपि प्राचीनता में उदारता की मात्रा आवश्यकता से कहीं अहुत अधिक है। हिंदू और मुसलमानों के भेद-भाव तभी तक यहां रहेंगे, जण तक लोगों में पंडितों, पंडों तथा मुद्दों के रूप अन्धगी तरह प्रकट नहीं हो नयंगे। ये ही लोग देश की स्वतंत्रता तथा सामाजिक स्वच्छता के आधक, बोली बोली सरल जनता को वरगजानेवाले हैं। हमारे देशवासी धनसे सावधान हो नय!

(हिंदी भासिक "सुधा"ना एक अंकमांथी)

१४७-प्राचीन भारत का विस्तार

(लेखक:-साहित्यरत्न पं० श्री. लगीरमप्रसाद दीक्षित)

पुरातन समय में भारत दो भागों में विभक्त था। ये दोनों भाग पूर्वीय और पश्चिमीय भारत के नाम से विख्यात थे। इन दोनों भागों की विभाजक रेखा सिंधु नदी मानी जाती थी। पूर्व-दिशा में समुद्र पर का देश क्षरभोसा नाम से प्रसिद्ध था, और वही पूर्वी भारत की पूर्वी सीमा थी।

इस समय जिस भाग में वर्तमान अफ़ग़ानिस्तान, जिब्राल्टार, इरान, ईरान, मेसोपोटामिया और अरबदेश का यूनान प्रांत सम्मिलित है, और जो वास्तव में समुद्र तक फैला हुआ है, वही प्रदेश पश्चिमी भारत कहलाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत वास्तव में समुद्र से लेकर क्षरभोसा तक फैला हुआ था।

आर्यावर्त तथा ओरियंस

जिस प्रकार पूर्वी भारत आर्यावर्त नाम से पोंडरा जाता था, उसी प्रकार ईरान का नाम आर्यावर्त कहलाता था। ईरान-शब्द आर्यावर्त से ही निकल कर बना है।

इस समुद्र से पूर्व और सिंधु-नदी से पश्चिम और, समुद्र से उत्तर तथा अरब और क्षरिपयत सागर के दक्षिण का प्रदेश प्राचीन भारतीय अनाथों द्वारा ओरियंस कहलाता था।

यह ओरियंस शब्द ही आर्य शब्द का विकृत रूप है। अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पश्चिमी भारत भी प्राचीन समय में आर्यप्रदेश था।

महाभारत-काल के लगभग ईरान में मज्जिना नाम का नगर था। उसका दीर्घतम वस्तुमान नामक अत्यंत प्रभावशाली प्रचारक हुआ। उसने तत्कालीन प्रचलित ज्ञान में अपने धर्म का प्रचार किया। उनका ज्ञान और निश्चय वैदिक ज्ञान तथा वैदिक सिद्धांतों से अधिक निश्चय-पूर्ण है। जैसा प्रतीत होता है कि आकाश से किसी बात पर मनन करने के कारण उनमें सब-साधकत्व की भासा में कुछ अन्तर्गत की गति, अपने सिद्धांत बनाने के सम-काल में वस्तुमान नामक नगर का नाम देखा जाता है।

श्रीमान् विद्वत् प्रभु नृपसूदन का भंडारण की सम्मति है कि वस्तुमान नाम की जगह पर कुछ अन्य नामों में अनेकही विधि प्रचलित की जा सकती है। जैसा कि ज्ञान और से आगे आगे के विषय बनती जा रही आधुनिक विद्वानों का इस संबंध में आमतौर पर मान्य है। य आखिरी विधि का निर्माण भारत में आया

के उपस्थित होने पर मानते हैं। आ महोदय की सम्मति पर विद्वानों को विचार करना आदि। नरथुस्त ने छंद की आराधना उदा कर असुरपूजधर्म को लोक में प्रचारित किया।

विपरीत आचरण करने के कारण नरथुस्त के अनुयायी मग कहलाये। वे ही मग शाकद्वीप में रहने के कारण शक कहलाये, जिनमेंसे कुछ भारत में आ गये। उन्हींमेंसे कर्मानुसार शाकद्वीपी ब्राह्मण और शाकद्वीपी क्षत्रिय (जिनवार आदि) हुए। यह शाकद्वीप आल्डीक (अलप्प) का एक उप-प्रांत कहलाता था। शक क्षत्रिय म्लेच्छ लाया जाने के कारण सीथियन, स्कीथिया आदि नामों से प्रख्यात हुए।

मगों ने शकों की सहायता से अपने धर्म का प्रचार किया। आरन्नश्च नरथुस्त असुर-लोगों द्वारा आर्य कहा जाता था। धर्मी लिये वे उक्त नाम से पुकारे गये। उन्होंने यवन प्रांत को लूट कर अपना अनुगामी बनाया। वे भी आर्य कहलाये। वही आरिय (आर्य) का, समय के परिवर्तन से, औरियंस हो गया। धर्मी लिये यह प्रांत 'आर्य निकेतन' माना जाता था, जिसका अपभ्रंशरूप हरिन हो गया। यह कथन सामयिक और युक्ति-युक्त प्रतीत होता है।

हिंदूकुश के दक्षिण ओर मार्गियाना प्रांत है। उससे निकल कर प्रथम पूर्व की ओर, फिर उत्तर की तरफ शरीश शैल से सट कर गहती छुछ नदी को वैदिक लोग सरयू नाम से पुकारते थे। उस प्रांत को अनार्य लोग औरिया कहते थे।

औरियाना प्रांत के पूर्व ओर सुवेमान पहाड़ से पश्चिम लाग भीडिया प्रांत कहलाता था। वही आर्यों की अस्ती थी, जैसा ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र से ज्ञात होता है—

“उतत्या* सत्य आर्या सरयोरिन्द्रपारतः;

अर्णा चित्ररथा वर्धाः ।

(ऋग्वेद)

सिंधु-स्थान और पारस्थान

आजकल भारतवर्ष की सीमा सिंधु-नदी मानी जाती है, और वही हिंदुस्थान की भी सीमा गिनी जाती रही है। पहले पूर्व भारतवर्ष सिंधु-स्थान के नाम से पुकारा जाता था, और पश्चिम भारतवर्ष पारस्थान के नाम से विख्यात था। आजकल हरिन मात्र पारस्थान के नाम से गिना जाता है, परंतु संपूर्ण पारस्थान प्राचीन समय में सिंधु-नदी से ले कर लाव समुद्र तक फैला हुआ था।

छंद और वरुण के कारण देवासुरों के वैज्ञानिकों में वाद-युद्ध

होने लगा। वरपुत्र के समय से पूर्व ही आसीक के सौत्रामणि यज्ञ में आह्वयुद्ध में विरोध पैदा हो गया।

असुर का पुत्र वरपुत्र आह्वयुद्ध होने पर भी अत्यंत आक्रांक्षी था। उसने विरोध के कारण छद्र के स्थान में वरपुत्र की स्तुति कराई, और आसुरधर्म के कारण कर लिया।

“येऽसून् प्राणान् वधते वेऽमी असुरा महामाणाः।”

“असुरत्वं तु न येषां वेऽमी देवाः ‘सुरात्म’ इत्युचुः।”

असुरों ने सोम का विनाश कर के महिरा (वारुणी) उत्पन्न की, और उसका नाम सुरा रख कर सुरा (देवताओं) का पीने का भाव मानने लगे।

असुर और देव दोनों आर्य होने पर भी क्रमशः सुरा का पान करने लगे। देवताओं ने सौत्रामणि यज्ञ में भी वारुणीपान करना आरंभ कर दिया। तब भुवः ऋषि ने, जो ऋषि (आसीक) में आर्यों व अनार्यों के गुरु थे आर्यों का सुरा न पीने का उपदेश दिया।

असुरों ने तृणाक्षि (असुराधपति) का प्रेरणा की कि सौत्रामणि यज्ञ में सुरा का विधान किया गया, जिससे छद्र का पतन हो।

छद्र और तृणाक्षि ने परम मैत्री होने के कारण छद्र उसे पुत्रवत् प्रेम करता था। अतः उसकी प्रेरणा से यज्ञ में छद्र ने सुरा का प्रदत्त कर लिया।

छद्र असुरा से उत्पन्न हुआ था, और नाम-साम्य होने के कारण दोनों में सम्बन्ध हो गया था।

तृणाक्षि ने सौत्रामणि-यज्ञ में सोम के स्थान पर सुरा पीने के लिये देवेन्द्र से निवेदन किया।

छद्र ने यज्ञ में सुरा का पान किया, अतः पारस्य-वारियों में उसकी घोर निंदा हुई, और उसी यज्ञ में उसका विरोध हुआ।

छद्र लिये मन्त्रों में ६ बार वरपुत्र के पूर्व अनिन्द्र सप्तम का प्रयोग हुआ है, जिनमें कहा गया है कि छद्र को देव ही न माना गया।

छद्र सुरा पीता है, और तब (असुर) सोम पीने है, इत्यादि कह कर छद्र के विरोधी असुर ने अज्ञपूर्वक सोम का वरपुत्र कर लिया, और छद्र का पान किया।

तृणाक्षि के अनुयायियों का सोम-पान करने देव कर छद्राक्षी भद्रता के लिये छद्र और छद्र का भी धनकाया, तथा अनेक कुसंस्थ कहें। इस पर छद्र ने छन्द्र समझाया, और कहा कि तृणाक्षि तो असुर ही कर भी देवाओं का भाग देता है। उसने पश्चात् तृणाक्षि ने छद्राक्षी से विनम्रपूर्वक कहा कि छद्र देव है और छद्र का भाग

સુદીર્ઘ કાળે કે વિવિધ નિવૃત્તિ નિવા, પાત્રુ અભિષેક થઈ શુદ્ધ કે
કેકેલી કાલકાલે કે અભિષેક થઈ શુદ્ધ કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
અભિષેક થઈ શુદ્ધ કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
અભિષેક થઈ શુદ્ધ કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને

કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
અભિષેક થઈ શુદ્ધ કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
અભિષેક થઈ શુદ્ધ કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
અભિષેક થઈ શુદ્ધ કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
અભિષેક થઈ શુદ્ધ કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને

કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
અભિષેક થઈ શુદ્ધ કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
અભિષેક થઈ શુદ્ધ કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
અભિષેક થઈ શુદ્ધ કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને
અભિષેક થઈ શુદ્ધ કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને કેકેલી ને

(કેકેલી નામિક "કેકેલી" ના એક નામિકા)

૧૪૮-ઈશ્વરમાં અટલ વિશ્વાસી ભક્તો

(લેખક:-ક. ધી. સિવમ્ભટ્ટ દલપતરામ પંડિત)

(૧)

એક આદ્યજન પુત્રાન યજ્ઞની પત્ની સાવરુ દત્તી. યજ્ઞની સાવરુ-
સાના એ નામિકાન પત્ની દત્તી. એ પેપાર પત્ની દત્તી. પરતુ કેકેલી
એની મરુદ મુદ્દાન અદ્યજન પ્રાપ્ત થયુ નહિ એક દિવસ એક નામિકા
એની સવાસી નમુદ યજ્ઞના કાનુ - એ કદાચનાના સનાતન મોરવાની-
એની પાન પારતનાનું છે એના નવર યજ્ઞનાન ને ત પાત્રુ સાનું
યજ્ઞ નવર છે જાના આજ્ઞાન નવરાનીએની પાને મયા અને પ્રાર્થના
કરી કે 'અ પ નવ રાજનાનું આપે દા ના દુ એના વડે દેશના
સૌથી મોટા માં એની જન્મ નવરાનાનું આપે દા એ રાજના
દેશનાના પડવા છે જા ના નવ એ કોલ કાનું નથી' આજ્ઞાને
આજ્ઞા પાનાન કાનુ - એના કરતા પાનુ વધાર કિમતી કોલ
પદાર્થ આપની રાસ છે - જન્મી પારતનાનું આવી એપરવાદથી
કેકેલી દોષા છે' જાનાનીએની કાનુ કે 'દા, મારી પાસ એક એવો મણિ
છે કે જેની આજ્ઞા સસારના અથા પદાર્થ અસાર છે.' આજ્ઞાને

પારસમણિ કરતાં પણ વધારે કિંમતી પદાર્થ પોતાને આપી દેવાનો બહુજ આગ્રહ કર્યો, એટલે ગોસ્વામીજીએ ધીમેથી એના કાનમાં 'હરિનામ'નો મંત્ર કહ્યો અને સાથે ધર્મને માટે એક ઉપદેશ પણ આપ્યો. બ્રાહ્મણ બહુજ ખુશ થયો અને હરિનામ દેતો દેતો બે ગયો. પારસમણિને તો એ ભૂલી ગયો; એટલુંજ નહિ પણ પોતે કંબુસાધથી એકઠું કરેલું ધન ઝટ ઝટ દાનમાં વાપરી નાખ્યું.

(૨)

પ્રાર્થનાદ્વારા રોગ મટાડવાનો પ્રયોગ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં હાલમાં ચાલવા માંડ્યો છે. આપણે ત્યાં તો એ બહુ પુરાણી રીત છે. સંકટ-સમયે ઈશ્વર પ્રત્યે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખી, તેનેજ ભરોસે દર્દીને છોડી દેનાર અને આરોગ્ય મેળવનાર અનેક મનુષ્યો છે. સર થોમસ મોરને પણ પ્રભુપ્રત્યે એવીજ અડગ શ્રદ્ધા હતી. એક વખત એમની એક લાડકી કન્યા બહુ સખત માંદી પડી. એને પરસેવાના ઝેરઝેર છૂટતા હતા. સારામાં સારા દાકતરો તેની માવજતમાં લાગ્યા હતા. તેઓએ પોતાને આવડતા હતા તેટલા બધા ઉપાયો અજમાવ્યા; પરંતુ કેમે કરી તેની નિદ્રાને રોકી શક્યા નહિ. દર્દીની અવસ્થા દિન-પ્રતિદિન ખરાબ થતી ગઈ અને દાકતરો તથા સગાં-સંબંધીઓએ આખરે આશા છોડી. સર થોમસ મોરને એ કન્યા ઉપર ઘણોજ પ્રેમ હતો. એમણે લાલચી એનું લાલનપાલન કર્યું હતું. પુત્રીની આવી દશા જોઈને એમનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું અને એના ઉપચાર સાર અશરણના એકમાત્ર શરણુ શ્રીહરિનું શરણુ લીધું. એમણે નિત્યના અભ્યાસ પ્રમાણે ઉપાસનાગૃહમાં જઈ ઘુંટણીએ પડીને ઉંડા હૃદયથી અત્યુપ્પૂર્ણ નયને પ્રભુપ્રાર્થના કરી કે 'હું સર્વશક્તિમાન દયાળુ પિતા ! તારે માટે અસંભવિત કાંઈજ નથી. તું મારી ઉપાસનાથી પ્રસન્ન થયો હોય તો મારા ઉપર એકજ કૃપા કર અને મારી આ લાડકી બાળકીને બચાવ. મારી આટલી નમ્ર પ્રાર્થના સાંભળ.' થોડી વાર સ્વસ્થ થયા પછી એમના મનમાં અંતર્યામીની-પ્રભુની કૃપાથી એવો વિચાર આવ્યો કે, અમુક ઉપાય અજમાવી જોવાથી એને લાભ થશે. એમણે તરતજ દાકતરોને પોતાનો અભિપ્રાય જણાવ્યો. એટલે એ લોકોએ કબૂલ કર્યું કે, તમારો વિચાર તદ્દત ખરો છે. દર્દીને બચવાનો એકમાત્ર ઉપાય એ ઉપચારથીજ છે. અત્યારસુધી અમને એનું વિસ્મરણ કેમ થયું, એજ આશ્ચર્ય છે.

એ ઉપચાર તરતજ કરવામાં આવ્યો અને એનું પરિણામ સારું આવ્યું. મૃત્યુનાં બધાં ચિન્હો જે કન્યાના ચહેરા ઉપર દેખાવાં શરૂ થઈ ગયાં હતાં, તેની એ ઉપચાર પછી વગતી દશા થઈ. પિતાની સાચા અંતઃકરણની અખંડ પ્રાર્થનાની જાદુઈ અસર થઈ અને એ કન્યા સાચી-તાચી થઈ ગઈ !

આ ઉદાહરણ દ્વારા અમે એમ કહેવા નથી માગતા કે, મંદવાડ-માં દવા અગર ખીજા ઉપચારો ન કરવા. દવા આદિ ઉપચારોની સાથે સાથે દર્દી પોતે તથા તેના સંબંધીઓ પ્રભુ પાસે 'દુઆ' આપીશો પણ એકાગ્રચિત્તે માગનાં રાખો, એજ અમારો ઉદ્દેશ છે. એવે સમયે જે શાંતિનું વાતાવરણ પેદા થાય છે, તે દર્દીને સાગ્ર થવામાં ઘણી મદદ કરે છે.

પ્રભુ પોતાના ભક્તોને અવશ્ય સહાયતા કરે છેજ.

(૩)

એક માણસે એક ફકીરને ત્રણ પ્રશ્ન પૂછ્યા:-(૧) 'ધર્મિરની સત્તા સર્વત્ર છે' એમ પ્રત્યેક માણસ કહે છે, પરંતુ હું તે કેમ જોઈ શકતો નથી? તે ક્યાં છે તે મને બતાવો. (૨) મનુષ્યને તેના પાપ સાર શામાટે સગ્ર થાય છે? કારણ કે મનુષ્ય જે કાંઈ કરે છે તે પ્રભુની પ્રેરણાથીજ કરે છે. (૩) ધર્મિર સયતાનને નરકાગ્નિમાં નાખી તેને સગ્ર કરે છે, એ પણ કેમ બને? કારણ કે સયતાન તતેજ અમિર છે; તો પછી અમિરનું અગ્નિ ઉપર શું ચાલે?

આ ત્રણ પ્રશ્નો ફકીરે મંજીરનાથી સાંભળી લીધા અને પછી જમીન ઉપરથી એક ટેકું ઉંચકીને પેલા પ્રશ્ન પૂછનારના માથામાં માર્યું. તેણે એ સંબંધી કાઢી પાસે જઈને ફરિયાદ કરી. કાઢીએ ફકીરને બોલાવી મંગાવ્યો અને તેણે પેલા મનુષ્યને શામાટે ટેકું માર્યું? એવો પ્રશ્ન કર્યો. ફકીરે ઉત્તર આપ્યો કે 'એણે પૂછેલા ત્રણ પ્રશ્નોનો એ ઉત્તર છે.'

કાઢીએ પૂછ્યું:—"કેવી રીતે?"

ફકીરે કહ્યું કે એ મનુષ્ય કહે છે કે, મારા માથાનાં વાગ્યું તો પછી તેને વાગવાથી જે દુ:ખ થયું હોય તે મને બતાવવું જોઈએ એટલે હું તેને ધર્મિર બનાવીશ. (અર્થાત્ ધર્મિર આત્મિક અનુભવદ્વારાજ જાગૃત થકાય છે.) ખીજું કે, મેં જે કાંઈ કર્યું છે, તે માત્ર ધર્મિરની પ્રેરણાથીજ કર્યું છે, તોપછી ધર્મિરની પ્રેરણાથી કરેલા મારા કાર્યને એ અપરાધ શામાટે ગણે છે? વળી તેનું શરીર મારીનું બનેલું છે, તોપછી મારીનું મારી ઉપર શું ચાલે?

ફકીરના ઉત્તર સાંભળી ને મનુષ્યને ધર્મ આશ્ચર્ય લાગ્યું. કાઢીએ પણ ફકીરને નિર્દોષ દેખી છાંટી મૂક્યા.

(“આદર્શ કથાતમાંગા” જાગ ખીજનમાંથી)

૧૪૯-પ્રભુનો પોકાર

(લેખક:—શ્રી. મનુ. હ. દવે, 'કાવ્યતીર્થ')

મંદિરમાં ઘંટડી વાગે ઠાકુરજી નિંદથી જાગે
 યુગયુગના જાણે કેદમાં પુર્યા કાઢે હૈયાની વરાળ
 “કાણુ પિશાચે આ જલો બનાવી કાઢો મને હવે બહાર”
 પ્રભુને તે બંધન કેવાં ! મારે જેવી ભક્તની સેવા. ૧
 ખેડુત લોહીનું પાણી કરી ધરતીમાં ઉગાડતો ધાન્ય
 એ રે અનાજનો થાળ બતાવી પોતે જમો મિષ્ટાન
 મારો સાચો સેવક ખેડુ તમે બધા લાલચુ ભેડ. ૨
 વણકર રાત ને દહાડો મથીમથી અંતે બનાવતો ચીર
 એવાં તે ચીરના વાધા ધરાવી પેસવા દો ન મંદિર.
 તાળાં વાસો ખારણે મારાં અરેરે ! આ હૈયાના કાળા ! ૩
 શિલ્પી ઘણા ઘણા યત્ન કરી મારો દેહ ઘડે સુકુમાર
 એને મારી પાસે આવવા ઘો ન એ દૂર થકી જોનાર
 તમારા તે કાયદા ક્યાંના ? દીલાં કરો ભક્તના શાના ? ૪
 લુહાર એરણુ ઉપર દીપી બનાવે ઘંટ વિશાળ
 સારે શરીરે ભિંજાય પસીને મારો જગાડનહાર
 એવા તમે ઘંટ વગાડો એમાં કાની ભક્તિ બતાડો ? ૫
 મારા કાળે ચાર ભીંતો ચણી મને બાંધી બનાવા સદાય
 પક્ષાપક્ષી તણાં ધોરણુ રાખ્યાં મારી સામે અસહાય
 હવે હું ન કેદી થનારો મારા મૂળ થાને જનારો. ૬
 મારા બા'ના તળે રાક્ષસ લોકો ! પાપ કરો છો અપાર
 ધરમ તણા આગેવાન બની વ્યભિચાર કરો પાપ ભાર
 હવે હું ન સાંખીશ એવાં તમારાં તે દામ ને દેવાં. ૭
 આકાશનો ગોળ ધુમટ મારો બ્રહ્માંડ માઈ મંદિર
 કારીગરો મારા ભક્ત ખરેખરા ઘડે જે માઈ શરીર
 જનાથી એ મંદિર દીપે પ્રભુતાની ભાવના લીધે. ૮
 યુગ યુગના જાણે કેદમાં પુર્યા કાઢે હૈયાની વરાળ
 “કાણુ પિશાચે આ જલો બનાવી કાઢો મને હવે બહાર”
 મંદિરમાં ઘંટડી વાગે ઠાકુરજી નિંદથી જાગે. ૯

(તા. ૧૫-૧-૧૯૩૩ ના અડવાડીક “મુંબઈ સમાચાર”માંથી)

यह आवश्यक नहीं है कि सच्ची शिक्षा के लिये कन्या के अंग्रेज स्कूल या कॉलेज में ही लेजना-याहिये, मेरे विचार में तो आंग्लक हमारे यहां कन्याओं के लिये जो स्कूल और कॉलेज हैं वे अधिकांश में लड़कियों को केवल शौकीन, रैशनल और आतुरनी बनाने के कारण हैं। उनसे निकल कर अधिकांश लड़कियां इंग्लैंड के पीछे रातदिन पागलसी रहती हैं। आजाद तगिबन की तो घतनी हो जाती है कि वे विवाह जैसा पवित्र संबंध ही नहीं करना चाहती और आनन्दम अविवाहित रहने का विचार करने लगती हैं। यदि शादी हो भी गई और पति अम. अ. तक पढ़ कर भी डिप्टी कलक्टर न हो कर केवल सौ या सवासौ रुपये की मास्टरी या अन्य छोटी नौकरी पर ही हुआ तो श्रीमती के घरमानों के भारे जेयारे की नाक में दम हो जाता है, आनन्दम की जहरत है तो वह नेक्सेस की घसरे अतिरिक्त ऐनिस पौरस से श्रीमती को छुट्टी नहीं मिलती, जिससे वे घर का कामकाज देखें। फिर अपनी सास भत्यादि को वे भूषण समझने लगती हैं। अक्सर यही देखा गया है कि आधुनिक इंग्लैंड में पत्नी दुर्ध अदुर्धों से घर में कलह होती रहती है।

ज्ञान केवल कितानी शिक्षा से ही नहीं होता परन्तु वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। छसी वर्ष महात्मा गांधीजी के सत्याग्रह आन्दोलन में स्त्रियों की जो उन्नति हुई वह शायद बीस वर्षों में ही कितानी शिक्षा के प्रचार से न होती। इस आन्दोलन में भी स्त्रियों ने धीरता, आत्मविश्वास, धैर्य और सहनशीलता तथा अनेक अन्य गुणों की वह शिक्षा प्राप्त की जो उनको हठनरों पुत्रों पढ़ने पर भी न प्राप्त होती। आदिशिक्षाओं का अध्ययन से ही उचित रूप से शिक्षित बनाने का उपाय करना चाहिये। लड़कों को तो हमारे यहां शिक्षा देने का कुछ प्रयत्न प्रत्येक मनुष्य करता ही है, परन्तु दुर्भाग्यवश लड़कियों को अजान होने पर भी अक्षरीय ज्ञान तक नहीं कराया जाता। इसका कारण केवल पुरुषों की स्वार्थपरता है। वे विचार करते हैं कि लड़के तो पढ़ लिख कर नौकरी या कर जुद्धेय में उनको सुभ पहुँचायेगे, हस्ति विपरीत लड़कियों को यदि पढ़ाया जाय तो शादी होने के बाद वे पराये घर की हो जायेंगी और न उनके द्वारा न तो उनको स्वयं कुछ लाभ होगा और न उनके पक्ष का ही मान होगा।

जैसे मनुष्य वह नहीं विचार करते कि यदि वे अपनी कन्या को शिक्षित बना कर अनेक अन्य सज्जन के घर को सुनी बनाते हैं तो उनका लड़का ही अदुर्ध न होकर शिक्षित हो कर उनके घर आनेवाला तो वे जानें। श्रीमता. के ज्ञान से अक्षित न रहे। कि

आ. आनन्द के समय में लड़कों से सदा उनके माता पिताओं को पुत्रापे में सुख ही मिलता है। आजविवाद, सासजबुओं की नित्य की लड़ाई तथा लाभ लाभ की कलह के कारण अधिकांश मातापिता यह आकांक्ष कर रहे हैं कि लड़कों से तो लड़कियाँ ही अच्छी थीं। यह श्रीशिक्षा के अभाव के ही कारण है कि पहिले तो लड़के की माँ छिन्न में प्रार्थना किया करती है कि जिस समय में मेरे की पहल का सुख देणूँ और फिर शादी होने पर उसी अपेक्षा पहल पर तरल तरल के अत्याचार करने आरंभ कर दिये जाते हैं। परिणाम यह होता है कि कुछ जड़ों या तो आत्महत्या कर लेती हैं या अपने अपने पतियों के कान में सासससुर की हानि की बुराईयाँ बय-बय कर कर देती हैं कि विषय हो कर लड़के को अपने मा-आप से अलग रहने का प्रयत्न करने पर मजबूर हैं।

संक्षेप में मेरे विचार में श्रीशिक्षा का मतलब दुनिया की अज्ञान, व्याकरण के सवाल या टेनिस और जेडमिन्टन खेल सीख लेना नहीं है। सच्ची श्रीशिक्षा तो श्री को उसके धर्म का ज्ञान करानी है। घर के कार्य में दक्ष, सासससुर और पति की सेवा में नत्पर तथा अपनी संतान को उच्च आदर्शवाली बनाने में योग्य श्री ही शिक्षिता कही जा सकती है। केवल पवित्रोप देशों की स्त्रियों की नकल करने की कशी न होना। उनसे अच्छी अच्छी जाते प्रदल कर के उनकी सुटियों को त्यागना चाहिये। नदी-लाह ने एक स्थान पर लिखा है 'मेरा अस सत्य तो पाई-सावाओं में ते पुस्तकें आनन्द पढाए जाती हैं उनमें अधिकांश को मैं नष्ट कर दूँ और जैसी पुस्तकें लिखवाऊँ जिनका घर के जीवन में अधिक उपयोग हो।' यह वाक्य कन्याओं के छात्रिणों तथा नर्सों के लिये तो बहुत ही लागू होता है। कन्याओं की शिक्षा की प्रणाली ही बदलनी होगी नतीजतन देश की कन्याओं सच्ची शिक्षा पायेंगी।

(एन.आर.-१८३१ ना "नर्देनी" भाषा)

कारण सभी राज और नवाय विदेशियों की दुरबलसंधि के अन्तर्गत
द्वेष्ट पश्चात् समझा कर सशक्ति हो रहे थे। किसान नये नये हथों
और अपने पैरों से छिने अपने गले के जखान में लगते देख
कर क्षुब्ध हो रहे थे, और कारीगर और मजदूर जबरदस्ती नष्ट
किये हुये अपने रोजगार के न रहने से क्रोध के भारे उन्मत्त हो
रहे थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या गरीब और क्या अमीर,
सभी धर्म सौ परसों से भारत में पड़ते हुये विदेशी साम्राज्य
का असली मतलब समझ कर मन-ही-मन उसके विरोधी बन रहे
थे। आठराव पेशवा के पश्चात् उनही पेशवा उनके गोद लिये हुये
पुत्र नानासहय को मिलनी पड़ गई। इस समय इस परिवार
में दासदासी सय मिला कर लगभग १२०० स्त्री-पुरुष थे। स्वाभि-
मानी नाना और उसके शस्त्री साथी इस अपमान को न सह
सके और वे स्वयं सेनापति बन कर इस मुलगती दुष्ट आग को
प्रज्वलित करने में सफल-मनोरथ हुये।

धर्म हैवी विडम्बना से या होनहार को क्रियात्मक रूप में
लाने के लिये साधन प्रस्तुत करने को जांसी की रानी लक्ष्मीबाई
भी विवाह के थोड़े दिनों पश्चात् विधवा हो गई थी। ब्रिटिश-सर-
कार ने उसका और उसके गोद लिये हुये पुत्र दाभोदरराव का भी
अधिकार नहीं माना। रानी का २० लाख की आय का मुद्का,
४३ लाख के जवाहरात और २३ लाख नकदी सरकार ने जप्त
करके उसे केवल ५०००) मासिक की पेंशन देनी चाही, जो उस
स्वाभिमानिनी को कथों स्वीकार होने लगी। इन परिस्थितियों में
पड़ कर रानी भी, अपने स्वत्वापहरण होने पर भी, अपने प्रेमपूर्ण
व्यवहार के कारण प्रज के हृदयों पर राज्य करती दुर्ध अपने किये
में रह कर किसी उपयुक्त अवसर की हिराक में थी कि एक दिन
नूतन सन् १८५७ को अकेलाके रात को असंख्य शस्त्रीयों की
संपूर्ण शस्त्रों से सुसज्जित सेना ने उसके सहर शटक पर पहुँच
कर आवाज लगाई—“भटके जुदा का, मुल्क आदशाह का, हुकूम
रानी लक्ष्मीबाई का।”

रानी को अनुकूल अवसर मिल गया। उसने तुरंत ही सहर
शटक जोल दिया और लरे दरबार में उन सिपाहियों में अपने
पाँच लाख रुपये ऋण कर उनका स्वागत किया। अग वल संग्राम-
क्षेत्र में उस दल की नायिका बन कर अवतीर्ण हो चुकी थी, जो
भारत से विदेशी सत्ता को हटा कर मुल्क को आजाद करने के लिये
सर्वस्व होम देने को तैयार था।

(३)

द्विगियों की १०० वर्षों के भीतर, राज्य-शासन के नाम

पर, श्री द्रष्टृ दृष्टाणां अंग्रेजों और आंग्रेजियों का ना तो यह था कि
मित्र रहा था आधरा अविश्व के लिए छपरे उनका अंग्रेजों की
मे परीक्षा से रहा था. आरत में उन दिनों आनाही का मंडा छेस
लेख से छेस था कि अंग्रेजों के भीतर की छिछो, शान्ति, सभ-
नष्ट, अंग्रेजी और पटना आदि पूर्ण दखनना का अंग्रेजों करने
लेने. विदेशी युवा और अंग्रेजों अंग्रेजों अंग्रेजों के छेस उम
ममय देने छेस रहे थे, छेस छेस छेस पना सभना है कि छिछो के
आदर वे अंग्रेजों तक मेस छेस पडे रहे, और उनके तीन-तीन
छेस-छेस-छेस पडी पर पडे-पडे भर ममे. परंतु सभधानी पर
आक्रमण करने की उनका दिम्भन नहीं पडी.

किंतु फिर भी आरत का आत्म अनी विपरीत की था. वडी
पंगली गिनके महाराज के वनाभूषण अनी छेस छिछो में अंग्रे-
आम छोटी के मोक्ष नीलाम दुम्मे ये और गिनकी महाराणी नगर-
अंग्रे पडी छापी की छात्रियों में कराव रही थी, छात्र छात्रों की
हृदनीति के अक्षर में पड कर, छेस आध कर छिछो पर अंग्रेजों की
संदापना हो आ ममे. छिछो महद से और दखन सभ्राद के
संभान्नी दृष्टाणां छेसछेस की छापी करतूनों से, २५ अंग्रेजों के
छिछो-अंग्रेज का अंग्रेज सिपद-आवार अक्षरणां पराजित दुम्मा.
छेस तरद नैपाल-महाराज की सेना द्वारा लभनछे छेस गया
और महससिछे की सेना के अंग्रेज पर कानपुर में नाना सादण
हो पराजित किया गया. गिना छिछो संगठनयत्र में आगद होने
का अवसर पाये तीन-तेरद हो कर दधान-स्थान पर अपने आधियों
के ही द्वारा छेस मम वीरों के छेसते दुम्मे सिर कुयल दिये गये.
किंतु फिर भी आरत की और विन्ध्य पर्वत के छेस छात्रों पर आग
११ नास से रानी लक्ष्मीबाई की ही अभलदारी अंग्रे रही थी.

२८ मार्च १८५८ का सर गुराज ने छेसछेस और
आपल की मना व कर जानी पर अंग्रेज की. २२ वर्ष की महाराणी
पुष्टे अंग्रेज वरनय और उनका विशाल सेना से अंग्रे पराक्रम-
पूर्वक ममेस पनी ना. न दिना उम दिन-रात नखवार अंग्रेजों या
योदा छेसछेस अंग्रेजों ना. निजता था. तानिया ने छेस आर
रानी की नखपना ना व अंग्रेजों के अंग्रेज किया, किंतु अंग्रेजों अंग्रेज-
कल ना अंग्रेजों के अंग्रेज अंग्रेजों के अंग्रेज पुष्टाणां और
तोपणान का अंग्रेज गुजाम मा ना मम मम, ना रानी ने किया
छेस अंग्रेजों की ना ममना दिस की अंग्रेजों के अंग्रेज से अंग्रेज
का सी पंग म व अंग्रेजों की पीः पंग १८ पडी और छात्रों की
आंग्रेज वर नडी मम मम अंग्रेजों उनका पीछा कर रहे थे,
और पंग अंग्रेजों अंग्रेजों के आंग्रेज अंग्रेज रही थी. छेस दिन अंग्रेजों

घोडे पर १०२ गीत डा सफर दिया था और रास्ते में देवद गेले
देर डे लिये दामोदर डे हूय पित्राने डे उभी थी.

हसी स्थान पर अंतिम आर आरत डी आजादी के सिधे प्रयत्न करने के ओड पंचायत मैडी थी. नाना साङ्ग, राय साङ्ग, आजा साङ्ग, तांतिया, रानी लक्ष्मीबाई, आदे के नयाय तथा दानपुर और साङ्गड के राजन धसिमें उपस्थित थे. किंतु यहाँ भी पराजय धनके पीछे पडी हुई थी. सर ह्यूरोज ने आ कर धनडी सेना के तितर-बितर कर दिया और धन सेनाओ आत्मरक्षा के सिधे धर उधर लागना पडा.

रानी यहाँ से तांतिया और राव साहय के साथ ज्वाझियर न
 पहुँची. डिसे पर पेशवा का जंदा हनिके पहुँचने के साथ ही अम
 डर दिया गया. यहाँ के राजा छवाछराव, भंत्री दिनकरराव के साथ
 आगरा के भाग गये, और राव साहय ने दरबार डर के पेशवा की
 हैसियत से जीस. लाय का हनाम इसी समय सेना में पाँटे दिया.

पुरंत ही सर लखोज महाराज जवाहरराव के साथ वे ११
जानिवर पर आ धमका. जानिवर ही दौज अंत समय में रानी
और राव साहय के साथ छोड़ कर अपने महाराज के साथ हो
गई. रानी किता छोड़ कर अपने कुछ मित्रासु सैनिकों के साथ आकर
निदर आई, और वहीं पर वीरतापूर्वक शत्रुओं से लोहा लेती
हुए वीर दुआली ही तांति संग्राम में मूज गइ. इस समय इसमें
डेवल हो सभियां—दासी और मुंदरा—ही इसमें साथ थीं.

(8)

व्याजियर के डिसे के डीक नीचे सड़क के किनारे जोक गढ़ने वाले के पास, जोक साधारण बहारदीवारी के आंदर, ज्योतिंगीय में जोक स्तूपधार बनरी बनी कुछ है. स्तूप के ज्योतिंगीय में जोक शिखरके लमा हुआ है और उस पर लिखा है—“बारात डी प्रसिद्ध बीरबंगा जसो डी बदनगंगा ने सन् १८५८ के सिपाहीविद्रोह के समय बीर बलि प्राप्त की और हमी स्थान पर उनका देहसंस्कार किया गया.”

[illegible]

કાનિ તપસ્યા કે ઉપર બલિદાન કરે દિયા યા.

मैं वहाँ पर व्युपव्याप राती के दिन उच्च विचारों की वर्तमान
 जागृतावस्थाओं के आवेगों के साथ जुड़ना करता। नेत्रों से व्युपव्याप
 विज्ञाना दुःख नानमस्तक जैसा था कि सामने ही सड़क पर धूल में
 जैदनेवाली और रास्ता बचते मुसाहिरों के जल्प-तप देते जैसे-धोले
 पर चेहरे फालनेवाली, बिथरे जपेटे, अक गरीब लुटिया धीरेधीरे
 आ कर मेरे पीछे जाती हो गयी और सान्त्वना-सुख स्वर में मुझसे
 'बूढ़े लम्बी—'मेरा ! क्या दुःख है ? काँटे का मत डबका कर रो देता।'

“એ મરીબ જુદિયા, કલેજે કે દિવાનેવાલે વજાન કે હાલ તુએ ક્યા બનવાઈ? તૂ ઉસકે ક્યા સમજેગી?”

કિંતુ યદ જીવિયા ચૂપ દોનેવાલી ન થી. ઉસને દિર મેરે મુખ પર એક તીક્ષ્ણ દષ્ટિ ફેંક કર પૂછા—“જેટા! યદ ચાદમાર કિસકી હૈ? કયા દરકિ કારણ કુછ રંગ હો આપા દે?”

“डिप्टी यादगार.....!” भेने कहा “भारत की स्वतंत्रता-
द्वीप यही पर हुआ। कुछ पड़ी है, हिंदुस्तान की लड़ने वाली रानी
पर नज़र करे हुए की गलती।”

મેરા હતના કદના ધી ધા કિ વડ જુલિયા તો વિન્ડિયાં લે કર
સને લની. ફિર હિસને કાપતી હુઇ આપાજ મે' કદા—'મેરા! ક્યા
ગુન મેરી શકમીરાની હી ખાતર ન્હો હો! ક્યા ગુન મનને રો કિ
વડ કેલી ખાદુર થી? ક્યા ગુન મનોન કિ વડ હિન્ પ્રકાર નારી ગહ 'પીક'

हम पुष्टिया के मुख से, जितने मैं अग्नि आचारण लिपन'गी
समस्त देहा था, वे सब जाते, सुनें करे मैं ह'म रद नथा. किंतु मैंने
अपने ननाज.या का दया करे हितसे कहा—“नो ! मुनाओ. पुन
हवा-या अननगी ह.”

[illegible]

કર પાઈ થી કિ એક દૂરારે દુષ્ટ ને બદ્ધપ સે ઉસકી બાધ આંખ ફેડ દી. લેકિન ક્ષત્રિય-ધર્મ-પરાયણા મેરી લક્ષ્મી ને ફિર બી અપના સાહસ નહીં છોડા, ઉસને તુરત હી અપને હાથોં ઉન દોનોં કો માર થોડે કો આગે બદાયા.

ઇસ સમય રાની કી શક્તિ શીઘ્રતા સે ક્ષીણુ હો રહી થી. જલ કે ફવ્વારે કી તરહ ઉનકે શરીર કા ખૂન આરોં ઝોર લગે ધાવોં સે બાહર નિકલ રહા થા. ઇસી સ્થાન પર ઘાસ કી એક બહુત બડી પુંછ લગી થી, વહ આ કર ઉસી પર લેટ રહી, ઓર મુઝે હુમ દિયા—“મુંદરા! મેરે શરીર કો શત્રુ કે નાપાક હાથોં મેં પડને સે બચા; ઇસ ઘાસ મેં તૂ અપને હાથોં આગ લગા દે.”

અપની રાની કી વહ અવસ્થા દેખ કર મેં રો રહી થી. મૈને બિલખ કર ઉનકો ઉત્તર દિયા—“મુઝસે વહ કામ ન હોગા. ગિનકે દ્વારા ઇસ શરીર કા પોપણુ હુઆ હૈ, ઉનકો છોતે-છોત ન જલા સકુંગી. શત્રુ કી આપ ચિંતા ન કરિયે; મુંદરા કે શરીર મેં એક ખૂદ ભી રક્ત રહતે કોઇ ઉસકી રાની કી જાયા ન હૂ સકેગા.”

અહા! ઉસ અંતિમ કાલ મેં ભી એક દિવ્ય જ્યોતિ ઉનકે ચેહરે પર વિરાજ રહી થી. ઉન્હોંને કિચિંત મુસ્કરાને કા ભાવ બતાવા કર મુઝસે કહા—“મુંદરા! અબ ઉન બાતોં કો બૂલ જા! સાહસ, શરવીરતા, સ્વાભિમાન ઓર સ્વતંત્રતા—સબ ઇસ દેશ સે અબ બિદા હો રહે હૈં. કિંતુ તૂ મુઝે તો હિમ્મતે બીચ મેં મરને દે. મેરે શરીર કો છોતે-છો શત્રુ કે સ્પર્શ સે બચો.”

દુસ્મન અબ નજદીક બંદ આયા થા. રાની કે સહચરે સમ-ચંદ્રાવ દેશમુખ ને બાબા ગંગાધર કી કુટિયા સે લા કર થોડા-સા ગંગાજલ ઉનકે મુખ મેં ડાલા, જિસે ગલે મેં ઉતાર કર નેત્રોં સે મેરી ઓર દેખ કર માનોં ઉન્હોંને અપની આત્મા કો પ્રાર્થના કે રૂપ મેં પુનઃ પ્રકટ કિયા. મૈને ઇસ બાર હૃદય પર પથ્થર રખ કર ઉસ ઘાસ કે ઢેર મેં બંદૂક કા એક ફાયર કર દિયા! ઘાસ ધાંચ ધાંચ કર કે જલને લગી ઓર રાની ઉન બ્યાલાઓં કે રથ પર ચઢ કર ભારત મેં આનેવાલી ગુલામી સે અપના ગલા છુડા કર સ્વતંત્ર વાયુ મેં વિચરણુ કરને કે લિયે સ્વર્ગલોક કો સિંધાર ગઇ.

(હિંદી માસિક “માધુરી”ના એક અંકમાંથી)

१५२-शरीर की कांति, रंगत और त्वचा

(વિષયક:-શ્રી. ભુદ્ધિસાગર વર્મા બી. એ. એલ. ડી. વિચારદ)

मुद्रापत्र और सीसे के समान स्वच्छ तथा उन सारी चीजों में से एक है, जिसे प्राप्त करने के लिये प्रत्येक जी के हृदय में महान अभिलाषा रहती है। भारतीयों का ध्येय है कि जल्द तक पृथ्वी में कुछ नभक्त न हों, तथा तब वह सुंदर नहीं कहा जा सकेगा। निःसंदेह पृथ्वी का सौंदर्य के साथ अज घनिष्ठ संबंध है।

चोरप के सौंदर्य-विधानों है। कथन है कि वरुण से सौंदर्य
 की अधिक वृद्धि अथवा ह्रास नहीं होता। एक स्त्री, जो अन्य
 प्रकार से सुंदरी नहीं बन सकती है, केवल वरुण काया होने से
 कुरंग नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार एक गोरी स्त्री, जिसके
 नभ-शिख सुंदर नहीं है, केवल छत्री लिये सुंदरी नहीं मानी जा
 सकती कि वह गोरी है। इस बात में अद्भुत कुछ सत्यता है; किंतु
 इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि केवल वरुण से
 सौंदर्य की अद्भुत कुछ वृद्धि तथा ह्रास हो जाता है। यदि एक अत्यंत
 सुंदरी स्त्री है अथवा काया हर दिया जाय, तो उसकी सुंदरता
 जिनकी न रहेगी। इसी प्रकार यदि एक काजी स्त्री, जिसके नभ-
 शिख सुंदर है, गोरी हो जाय, तो उसकी सुंदरता पहले की अपेक्षा
 अधिक बढ़ जायगी। आत यह निर्विवाद है कि नभ-शिख की सुंदरता
 के साथ वरुण की सुंदरता भी सौंदर्य-वृद्धि के लिये आवश्यक है।

जब नीराग अन्ध्या नीरागी माता के गर्भ में उत्पन्न होना है, तब उसकी त्वचा देवी कोमल और मनोहर होती है। किंतु आगे चल कर अनावधानी व लोग नाना प्रकार की पुराणियाँ उत्पन्न कर लेते हैं त्वचा का मुहूर जमाने के लिये सशस्त्र की सर्वोपरि आवश्यकता है आगम्य-साधने पर दृढ़ रहने से त्वचा में गैर नहीं होता, जो नष्ट करने नियमा का किसी क्षति पावन करने में त्वचा में मुद्रणा आती है यदि राम-दूषों को स्पर्श हुआ तब, जो नष्ट न होने दोहन संप्रदाय तब, तो त्वचा ने कक्षापि मन्त्रों नहीं आ सकती.

स्नान — रात्रिनीतिप्रयत्न ताग अट नौदयोपामके हैं. स्त्रिया
अपने नौदय . य. ना स्नान इन प्रदायथा तक कायम रखना
अती कम तागानी है. य. जग अट स्नान-प्रभा होते हैं, और
नित्य ना. रती म स्नान इन क मागुन क-ध्यान पर ये लोग
अक प्रद-डा जल मोही तथे हरी ना. स्त्रिया का अक काम मे
अ. है. स्नान न सुवर्धित नेत्र जा अगात है. अत. इनका शरीर

आत्यन्त कोमल और चिकना रहता है.

छत्तर की कृपा से हमारे देश का जलवायु ही ऐसा है। मनुष्य मनमाना स्नान कर सकता है. जल में भी यहाँ के डि-लोण बिना स्नान किये नहीं रहते. शमकूपों को साफ रखने लिये नित्य अच्छी तरह स्नान करना आवश्यक है. पैरों के मत है कि स्नान से शरीर की दुर्गन्धि, लारीपन, तन्ना, भुन्नी भैल, अरुचि, पसीना तथा थकावट दूर होती है. ओज की वृद्धि होती है. प्यास, जलन दूर हो कर उत्साह बढ़ता है. भूष भुक्कें लगती है. अस्तु. जे स्त्रियाँ आदरी अनावट, कपड़े धत्यादि तब लडक से तो साफ रहती हैं, किंतु शरीर की वास्तविक स्वच्छता पर ध्यान नहीं देती, वे सर्वथा आरोग्यता की धातक हैं. इसी लिये नित्य स्नान करना स्वास्थ्य का एक विशेष अंग माना गया है.

आरोग्यता अथवा जल आढनेवाली स्त्रियों को, अत्येक ऋतु में सुयोग्य के समय ही, स्नान कर लेना आडिये. अधिक से अधिक ७-८ अज्जे तक तो स्नान अवश्य ही हो जना आडिये. डिप रोगी तथा निर्बल स्त्रियों के लिये इस नियम की पायंदी आवश्यक नहीं. ओजन के पडसे या आद में उ घंटा छोड कर स्नान करना आडिये. औसा न करने से पित्त की वृद्धि होती है, और परिणामस्वरूप पायनक्रिया बिगड जाती है. ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल और प्रातःकाल दो बार भी स्नान किया जा सकता है. क्योकि दिनभर के पसीने के कारण शरीर में दुर्गन्ध आने लगती है, और पसीने में विष होता ही है.

स्नान के लिये सदा ताजे स्वच्छ जल का ही प्रयोग उचित है. ऋण्णुवस्था तथा निर्बलता की विशेष दशाओं में गुनगुने जल का भी प्रयोग किया जा सकता है. महीने में एक बार गरम पानी और सायुन या सोडे से नडाना अडा ही स्वास्थ्यप्रद होता है. इससे त्वया साफ हो जाती है; किंतु नित्य गर्म जल से नहीं नडाना आडिये. यह अप्राकृतिक है. इससे मनुष्य निर्बल और विपयी हो जाता है.

स्नान करने की विधि यह है कि प्रथम पैरों को न बिगो कर सिर घोना आडिये; पुनः धड, कम्मर और पैर. इस प्रकार विभूत उष्णता सिर से धड में होती दुध पैरों से निडल जाती है. जे लोग पैर पडसे धोते हैं, वे अपनी आंघों को सुरक्षित नहीं रख सकते. अटपट नडाने की अपेक्षा मज-मज कर स्नान करना उडी उपयोगी है. स्नान के समय यदि हो सके, तो शरीर को डंडी वाडु से अयान्ने रखना आडिये, और नडा कर तुरंत कपडे पहन लेना आडिये. स्नान करने का स्थान खुजा, हवादार, प्रकाशमय होना

से कितनी सुंदर और चिकनी हो जाती है। स्त्रियां तैल लगाती हैं, किंतु देवदास सुंदर और कुशल भे। अन्धों और पदवतियों के छोड़ कर बहुत कम स्त्री-पुरुष ऐसे हैं, जो संपूर्ण शरीर में तैल की मासीस करते हैं। शायद वे शूद्र जाते हैं कि—

अभ्यंगं कारयेन्नित्यं सर्वेष्वंगेषु पुष्टिदम् ।

शिरः श्रवणमादेपु तं विशेषेण शीलयेत् ॥

अर्थात् तैल की मासिस से सग अंग पुष्ट होते हैं, अतः सारे शरीर में तैल-मर्दन करना चाहिये। शिर और कानों के तो विशेष रीति से तर करना चाहिये।

इससे तैल की मासिस रंगत के भूय निभारती है। वाष्पकृच्छ्र निभते हैं कि शरीर में तैल नित्य भजवाने से पुष्टा पड़ती है। शीत-काय में प्रातःकाय नहाने से प्रथम सिर, कान, हाथों और पैरों में तैल भज देने से शीत नहीं व्यापता। शीत-काय में यदि नित्य नहीं तो यौथे-पांयवे तथा अन्य ऋतुओं में कम-से-कम नवे १० वे दिन तैल की मासिस सर्वांग में होनी चाहिये। शायद यही कारण है कि शनिश्चर के दिन तैल मर्दन का विशेष विधान बताया गया है। इससे त्वचा पुष्ट रहती है, दृढ़ होती नहीं; कामल रहती है, किंतु अधिक ग्रीष्म-ऋतु में शीघ्र तैल नहीं भजवाना चाहिये, १५ दिन में एक बार पर्याप्त है।

आयुर्वेद का मत है—

नवज्वरी हाजीणीं च नाभ्यांक्तव्याः कथञ्चन ।

तथा विरक्तो वातश्च निरुद्धो यश्च मानवः ॥

अर्थात् जिन्हे अलर्ष हो, जिन्होंने निरुद्धन-क्रिया [अनीमा] की हो, उन्हे तैल की मासिस अनर्जित है; क्योंकि ऐसा करने से नवीन ज्वर और अलर्ष के रोगियों का रोग दृष्टसाध्य और असाध्य हो जाता है, और ऊपर उहे इससे अन्य रोगियों का मंदाग्नि आदि घेर लेते हैं।

उपटन—उपटन से कड़ और भेद का क्षय होता है। त्वचा स्वच्छ दर्पण की भांति जलकने लगती है। सारे शरीर में रक्त-संचालन ठीक-ठीक होने लगता है। मुहांसे और जंघ हूर करने की यह सर्वोत्तम और सुलभ औषधि है। इससे गांवा की रंगत नव-विकसित कमल के समान निभर आती है। अतः अच्छे-अच्छे उपटनों का प्रयोग भी कभी-कभी अवश्य करना चाहिये। आगरी उपटन अच्छे नहीं होते, घनमें प्रायः विषैले और हानिकर पदार्थ मिश्र होते हैं। इससे आतिरिक्त ये अनाग्ने भी असावधानी से जाते हैं। उचित तो यही है कि स्वयं अना कर ही उपटन लगाये जायें। दोनों हल्दी और लाल चंदन जैसे के दूध के साथ लगाने से रंग

भूमि मिल जाता है। कड़ुआ तैल, जैसन और हल्दी का उपटन भी बहुत उत्तम है। तैल के अंश वायु के कोष, को शुद्ध कर अल देता है, जैसन शरीर की दुर्गंध अंश गैस को काट कर त्वचा के समस्त रंगों को दूर करती है। धरी ब्रिये विशेष उपयोगी समझ कर ही सायद विवाद में धरी उपटन की प्रथा हिंदुओं में रूढ़ी गल है। यिरौंछ का उपटन अथवा लुने अने का आटा, हल्दी, तैल मिला कर उपटन करना भी अच्छा है। पीली सोरसे का दूध में उबाल कर पीस लिया जय। इसके उपटन से शरीर की भुज्जी भी भीट जाती है। मसूर की दाल छिन्नक-रहित पीस कर, दूध में मिला कर बाखिख करने से भी त्वचा बहुत साफ हो जाती है।

सायुन—यद्यपि अद्विधा सायुनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। घटिया भेल के सायुन या तो पित्तकुल ही न लगाये जय, अथवा उनका प्रयोग बहुत ही कम किया जय। घटिया सायुन से अग्निप्राय उन सायुनों से है, जिनमें सन्ध्या या सोडे का लाग अधिक होता है। ये त्वचा के लिये हानिकर होते हैं, या तो सायुन का प्रयोग ही न करे, अथवा अच्छे भेल का भरीदे। अच्छा सायुन रंगत निभारना और पुरा उसे निगायता है। साधारण पद्व्यान यह है कि जिस सायुन के रंगने से नरम जाग बहुत-सा निकले, उसे उत्तम समझना चाहिये। किंतु फिर भी सायुन की पद्व्यान कठिन है। अतः यदि सायुन का प्रयोग किया ही जय, तो सदा धूसर जान का ध्यान रखना चाहिये कि वह कहीं पर लगा न रह जय, इससे राम-दूपा का मुह जंठ हो जाता है। और त्वचा की क्रांति भी शीघ्र पड़ जाती है। सायुन लगा कर त्वचा को भूमि मल कर धोया, और तालिअे अच्छी तरह पोछ डालो।

शरीर की दुर्गंध—किन्हीं व्यक्तियों के शरीर से जड़ी दुर्गंध आती है उनसे अने नर के छ नडी आहता। इनका कारण प्रायः किसी-न-किसी प्रकार की नलिनता ही हुआ करती है। ऐसी दशा में धिस-का आदि काज्जु हूँ के उचित उपाय करना चाहिये, अंश आने, पदनने आदि सय प्रकार की न्य-जता का ध्यान रखना चाहिये। नित्य हँडे जल के स्नान और नाने नानवन के नवन में शरीर की दुर्गंध दूर हो सकती है। जून कड़नी का मा' पन्नान (नटीमज्जय) भी उत्तम है। अहुंस पन्ना - नन न अथवा भेल ५ पत्ता के रस में शंखयूजु मिला कर लय करने न नरान की दुर्गंध दूर होती है।

भूमि की पराणी—नय-स नधी गंगा के डेपन्न होने से त्वचा पित्त के अत न क्रांति पड़ भी अपना प्रभाव डालती है। त्वचा के रंग नर - क्रा-विडान में ही डेपन्न हुआ करने है। अन्यः शरीर की क्रांति और त्वचा की सुदरता आहनेकलियों का सद्य

ध्यान रचना आदिसे कि उनका रक्त न गिराउने पाये, जिससे
 डोडा, कुंसी, आंग आदि न हो सकें. गिरना रक्त किसी कारण से
 ह्रासित हो जाय; उन्हें नीम, मुंड़ी अथवा किसी अन्य रक्त-
 शोधक औषधि का सेवन कर शीघ्र उपचार करना चाहिये. किसी
 भी दोष को बढ़ने देना अती लज्ज है. प्राणायाम की क्रिया रक्त-
 शोधन के लिये मुख्य साधन है.

येयक से भी त्वचा गिराउ जाती है. प्रथम तो यदि आचार-
 व्यवहार, भोजन-पान और रहन-सहन में पूरी-पूरी सफाई का ध्यान
 रक्खा जाय, तो येयक का रोग ही नहीं हो सकता. किंतु अनेक
 बार येयक का रोग हो जाने पर त्वचा अती लज्ज हो जाती है.
 अतः येयक के भिन्न होने पर जल्द दाने सूख जाय, तो रोगी के
 शरीर पर सदा वैतन के तैल की मासिश और नियम से नित्य
 स्नान करना चाहिये. इससे प्रायः येयक के दाग गते रहते हैं
 और नष्ट त्वचा आ जाती है. अनार का छिन्नका भड़िन पीस कर
 लगातार. छह मास तक लगाते रहने से भी येयक के दाग भिन्न होते हैं.

लीगी आधरो का अंध (वेट शीट पेड)—त्वचा की बीमारियों
 के लिये यह बहुत सुगम और सस्ता उपाय है. महात्मा गांधी ने
 इसकी अती प्रशंसा की है. प्रयोग इस प्रकार है—

जुली हवा में अनेक लंगी भेज अथवा तप्त पर, चार या
 हवा के अनुसार न्यूनाधिक कंयस लटकते हुये गिरा दें. इन पर
 दो मोटी और साफ़ आदरे, इंच पानी में लगे प्रकार गिरा कर
 लटकती हुय गिरा दें. भरतक की ओर, कंयसों के नीचे, अनेक तडिया
 रख दें. गिराव नंगे हो कर (याहें तो अनेक छोटा-सा रुमात्र
 कमर में पहन दें, किंतु नंगे खेतना ही अधिक उत्तम होगा) आधरो
 पर चित खेत जाय. फिर आधरो, और कंयसों को अनेक-अनेक कर के
 दोनों ओर से शरीर पर लपेटवा दें. धूप हो, तो मुँह और
 भरतक पर लीगा रुमात्र लपेट दें, किंतु नाक दर दावत में जुली
 रहे. पड़ने तो थोड़ी देर कंयसों पीसी लगेली, फिर आराम भावून
 होगा, और शरीर को अती भावून होनेवाली गरमी लगेली. इस
 स्थिति में प्रायः भिन्न से अनेक घंटा या इससे भी अधिक देर
 तक रुका जा सकता है. अंत में परीक्षा यह निश्चयता है. प्रायः
 इस दशा में नींद भी आ जाती है. आदर के अंधन से आदर
 निश्चयने पर पानी से स्नान करना चाहिये. जुकरी, दाद, सेइया,
 अन्डोरी, येयक के साधारण डोडे कुंसी आदि पर यह अंधन बहुत
 सी सुखकारी है. येयक की गिराई, कितनी ही अंधकर अंध न
 हो, इस उपचार में बहुत कुछ नष्ट हो सकती है. शरीर पर अने
 पड़ गये हो, तो अनेक या दो बार दिन प्रयोग करने से वे निश्च

जते हैं। इसकी उपयोगिता स्वयं अनुभव से मानी जा सकती है। (हस्त धोने से त्वचा का अदुत-सा मैल आदर में लिपट जाता है, अतः ओक बार हाथ में साफ़ दुध आदर भीसते पानी में धुँल। धोके बिना किसी काम में न जानी आदिये)। किंतु जो व्यक्ति आनपान संबंधी नियमों की उपेक्षा कर के केवल धन उपचारों का ही सहारा लेगे, उन्हें या तो कुछ भी लाभ न होगा, और यदि होगा भी, तो अदुत-कम। यदि तुम किसी रोगविशेष को छटाने के लिये उक्त आदर का अपेक्षित अथवा कोष्ठ अन्य उपचार शुरू करो, किंतु अमरुष्य एवं दानिकर पदार्थों का लक्षण करो, गंदी वायु में रहो, कुपित परदे में पड़ी पड़ी सजा करो, शारीरिक व्यायामादि भी न करो, तो केवल उपचारमात्र से कुछ भी न होगा।

पित्ती या छपाही—यह रोग भर्तों की अपेक्षा स्त्रियों को और पुष्टों की अपेक्षा अश्वों और नवयुवकों को अधिक होता है। गर्मी के कारण शरीर पर नन्हें नन्हें दाने और कुंभियां निकल आती हैं। प्रायः ओकदम सारे शरीर पर गोब-गोब सुष्प धब्बे पड़ जाते हैं। उनमें जलन और वेग की भुजबुजी होती है। कभी कभी साथ में हड्डि ज्वर भी आ जाता है। रोग पुराना हो जाने पर प्रायः वर्षों कष्ट देता है। किन्हीं व्यक्तियों को पैगन, आम आदि विशेष पदार्थों के सेवन से यह रोग उत्पन्न होता है।

यदि अधिक भोजन या गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से यह रोग उत्पन्न हो, तो द्राघ आध संतुष्ट गर्भ पानी में आधी छटांक नमक मिला कर पिखा देना आदिये। ओक या दो बार वमन (कै) हो कर पेट साफ़ हो जायगा। पश्चात् 'मैगनेशिया' आदि कोष्ठ विरंचक औषध आ कर २-३ दृप्त ले लना आदिये। यदि कोष्ठ औषधि-विशेष अथवा भोजन किसी कारण से हो, तो उन कारकों त्याग देना आदिये। दूध पाने जन्मा को यह रोग हो, तो उनको माता के जुवाज दे, और उनको पाचन-क्रिया का विशेष ध्यान रखें। मिरका, अर्ध नूतान मिला कर शरीर पर मालिश कर। रक्तशोधक औषधियां का नवन कन्ये यदि दाने जन्मी के कारण हो, तो दूध के नैल की मालिश भी उपयोगी है। यदि उनमें 'नुजरोशन' मिला लिया जाय तो और भी अधिक मालिश करने से होनी आदिये।

छाजन—यह रोग नर-नारी, स्त्री-पुरुष, पुष्प-पुष्प, शिशु की जन्मा। पक्षा की निर्मलन आदि के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। जन्म के २-३ दिनों में ही निकलती है। पहले इस स्थान पर जलन और दाने पड़ती हैं। त्वचा कुछ सुष्प हो कर कुछ जलती है। फिर कुंभियां निकलती हैं। वन हस्त या तीसरे दिन किन्हीं हस्त अथवा हो के अपेक्षित मिला जाती है, और उनमें

पीय पड जाती है। इस स्थान पर अडी पीडा, ज्वन और भुजली होती है। यह रोग चेहरे, सिर और टांगो पर अधिक होता है और प्रायः अडा दृष्टदायक और छडीला होता है। इसका उपचार भीतरी और आहरी दोनों प्रकार का होना चाहिये। उचित समय पर जुलाय लेना, रक्तशोधक औषधियों का सेवन और सादा भोजन (दूध, लौकी, तुर्रु, मूंग की दाल आदि) बहुत उपयोगी है। अटाछ, मिठाछ, मसालेदार, गरम और आदी चीजों का पूरा परहेज होना चाहिये।

भुजली (फारिश या अस)—यह रोग दो प्रकार का होता है—

(१) सूष्णी या भुस्क भुजली। इसमें सारा शरीर भुजला करता है। रोगी को चैन नहीं पड़ता। सण प्रकार की भुजली रक्त-विचार से ही उत्पन्न होती है। प्रायः रोगी के पत्रादि प्रयोग करने से इससेको भी हो जाती है। दो-तीन साधारण उपाय नीचे विभे जाता है—

(अ) सिरका और डागल नीयू का अर्क ओक-ओक छटाके ले कर इसमें डाकूर २ भासे मिला कर शरीर पर भूय मात्रिश करे, और हंडे या गुनगुने पानी से स्नान कर ले।

(ब) मुरदासंग ६ भासे, सुडागा १ तोला, डागल नीयू का अर्क १ ३/४ तोले, यमेवी का तैल ३ तोले मिला कर शरीर पर मात्रिश करे।

(क) ५ तोले सरसों का तैल आग पर रकमें। जय भूय गरम हो जाय, तो १ तोला मदार का दूध धीरे से छोड दें। जय तैल की रंगत डाली हो जाय, हंडा कर के ओतल में रख दें। ओक या दोनों समय मात्रिश कर के ३ घंटे बाद स्नान कर लें।

(ड) अजवायन दो भाग, छट्टी ओक भाग पानी में पीसकर मक्के, और छाया में सूखने दें। फिर गरम पानी में स्नान करें।

(इ) सडजने की जड या ४० डनेर के पत्ते पावलर सरसों के तैल में जला कर अथवा कलमी शोरा सरसों के तैल में मिला कर मात्रिश करना भी बहुत उपयोगी है।

(फ) जीली या तर भुजली—इसमें भुजली के साथ-साथ दंडां भी पड जाते हैं, और उनमें मवाद पड कर अडी पीडा होने लगती है। इसका दवाज भीतरी और आहरी दोनों प्रकार का होना चाहिये।

(१) नीम का जल ५ तोले, गुड ५ तोले मिला कर जंगली मेर के स्नान मात्रिया जनावे, और शडद के साथ ओक-ओक गोली प्रातः-साय १८ दिन तक सेवन करे। धी का सेवन अधिक मात्रा में होना चाहिये। अच्छा हो। यदि नमक मित्रदुज न मित्राया जाय।

(२) दाता दाना दूध-पीत कर ६ भासे या अधिक मात्रा में।

हस्ता, अथवा कभी शरीर कड़वे तैल में भिजा कर रखना भी
तत्कालीन है।

(४) यदि कोई
कि शरीर में तेजस्वी
भीतः शक्ति और ऊर्जा
अभावस्था में
पुनर्स्थापित करता है,

साबुन से स्नान करने से कभी-कभी उबला साबुन का
खिसे पानी भूज पीना और कभी-कभी कण्डू दूर करनेवाली औषधि
पाना ही ध्यान है। पानी भूज पीने से पसीना भूज आता और
भवांश कम हो जाता है। रोग पदार्थों के सेवन से भी यही लाभ
होता है। छत्ती के साथ-साथ काफूर और सौंर का तैल साधारण
कड़वे तैल में भिजा कर भजना भी गुणकारी है। आध पाव सरसों
के तैल अथवा जोले के तैल में १५ ग्राम सौंर का तैल और २ भाग
काफूर भिजा कर भी लगाना न सकिता है, इसके दो घंटे पश्चात्
स्नान कर धोने से पुनर्जीव अर्द्ध कम हो जाती है। कार्बोलिक
साबुन भी हाथ धोना है।

अभावस्था में गर्मिणी के कभी कभी कोरे-कुन्नी भी अर्द्ध
निकलते हैं, और अन्तः तथा दागों पर एक विशेष प्रकार की कुन्नी
निकलती है, जो भवाद द्वारा फैलती है। इन्हें पर कुन्नी के ऊपर एक
झुआ पुरा नम जाता है, परन्तु पुरा नम कर वह अच्छी नहीं
हो जाती, इसके अन्तर भवाद लगाना पना रहता है। गर्भावस्था में
इन कुन्नीयों का अच्छा होना अर्द्ध दिन होना है, तो भी छन्दे
सांर रमना अत्यन्त आवश्यक है। धीमे मर्कटा निखा कर इसका
भस्म लगाना लाभकारी है नीम की छाल को पानी में पिस कर
लगाना भी कभी कभी अर्द्ध गुण करता है।

व्यायाम—६६ वर्ष का स्नान, स्नान का स्नान, धार के
नीचे स्नान, नदी में स्नान आदि त्वचा के व्यायाम हैं। इनसे
त्वचा मुदर और कतिमयी होती है, और आगे-आगे की शक्ति
होती है। तैरने से तो सभी अवस्था का व्यायाम हो जाता है,

अर्थात् छाती पुष्ट और विस्तीर्ण, देह में शुद्ध और अक्षय, शरीर नीरोग, कुर्तीला, सुदृढ़, उत्साही अर्थात् शक्तिशाली होता है।

रज-स्नान—यह स्नान जो के पुरों से उठती हुई मिट्टी से किया जाता है। आभा के मिट्टी में डोह कर शरीर को मिट्टी से घिसना तथा व्यायाम द्वारा पसीना निकाल कर—रोमधूषण को भोजन कर—मिट्टी से निकली हुई एक प्रकार की गैस को शरीर में प्रवेश कर मांस, अस्थि और त्वचा को संगठित करना भी रज-स्नान कहलाता है। घना रंग, पुष्टता और संगठित सौंदर्य रज-स्नान से प्राप्त होता है। इसके प्रमाणस्वरूप आभा के लड़नेवाले पड़लवान हैं।

भोजन—भोजन का प्रभाव भी शरीरकांति पर गहरा पड़ता है। स्वास्थ्य और सौंदर्य, दोनों के लिये सादा भोजन अद्वय-अद्वय कर और भूख पका कर आना अत्यन्त है। तान्त्रिक, स्वादिष्ट और मधुर इलों का रस रंगत को निभारता और चेहरे पर सुभी लाता है। सेंध का प्रभाव सीधा यकृत (जिगर) पर पड़ता है। इससे पाचन-शक्ति में वृद्धि होती है, और इस प्रकार शरीर की कांति भी निभरती है। एक पुरानी कहावत है कि यदि सप्तेरे इल आय तो सोना, तीसरे पहर आय तो चांदी, और शाम को आय तो सीसे के समान है। रात को सोने से पहले पके इलों का सेवन भी उत्तम प्रमाणित हुआ है। प्रत्येक स्त्री को सोने से प्रथम एक सेंध या नारंगी आ लेने की आदत डाल लेनी चाहिये। एक गौड़ प्याज की आना भी उपयोगी है। दूध का प्रयोग रंगत निभारने के लिये अत्यन्त उपयोगी प्रमाणित हुआ है। विशेष कर धारोष्ण दुग्ध की महत्ता यही है। एक पात्र पर स्वच्छ कपड़ा रख कर उस पर चीनी या मिश्री रख दी जाय, और फिर उस पर दुग्ध डुका जाय। चीनी घुल कर दूध में मिल जायगी। यही धारोष्ण दुग्ध है। दुहने के बाद तुरन्त गरमागरम पी लेना चाहिये। जहाँ तक हो सके, इसमें हवा न लगने दी जाय। इसके सेवन से अल-वृद्धि होती है, और रंगत भी भूख निभरती है। हकीम 'श्री अलीसेना' दूध में चने लिंगो कर आना, अर्थात् अंगूर का सेवन उपयोगी बताते हैं। इससे रक्त उत्पन्न हो कर त्वचा की ओर जाता है, और कांति मनोरम प्रतीत होने लगती है। हरी तरकारियों का सेवन भी उत्तम है, किंतु लारी और गरिष्ठ पदार्थ आधक नहीं आने चाहिये। साग-भाज में पालक और अथुआ सर्वोत्तम हैं। जौ, क्यनार, करेला, कसेरू, परवल, लौंग आदि का सेवन रक्त का विकार दूर कर उसे शुद्ध करता है, और शरीर की रंगत निभारने में सहायक है। आहारी भूटी भी रंगत निभारती है। मादक द्रव्य, माय, इहवे की अधिकता, मिठाई और चटपटे मसालेदार पदार्थों का

निष्कष सेवन, अटाछ, अचार और तैल के पदार्थों की अरमार, यह नियं, नैद्य की नीजें, गरिष्ठ पदार्थों का अधिक भोजन, निःसहस्र आदि जैसी बातें हैं, जो रक्त को दूषित कर रंगत बिगाड़ देती हैं।

अन्य दोष—हृदय, आमाशय और यकृत (जिगर) आदि के रोग और भौतिक धर्म की अनियमितता का त्वचा और कान्ति पर इस पुरा प्रभाव पड़ता है। रंगत शीशी पड़ जाती है। जिन्हे जैहने का तम अधिक रहता है, जिन्हे प्रायः भोजन नहीं पचता, और वे भोजन कर पुरत काम करने लगती हैं, तो और भी अराशी कंपन हो जाती है। निःसहस्र किमीका पेशा नहीं छूट सकता है। जो अपनी आरोग्यता का ध्यान रखना आवश्यक है। यथा दिन में भोजनोपरान्त घड़ी देर आराम कर लें, और रात्रि में भोजनोपरान्त कम-से कम १०० कदम टहल लें। इससे भोजन का परिपाक लक्षे प्रकार हो जाता है और निंद अच्छी आती है।

कावापन—हमारे देश में एक जड़ी कभी है अर्थात् यहाँ गौरा शरीर अधिक सुंदर समझा जाता है। सहर की गलियों में रहने-वाली आद्य प्रकृति से अनभिज्ञ, एक जडे वृक्ष के नीचे छिजे छुम्मे पौधे के समान पीली पड़ी जाती दुष्ट ललनाओं की अपने को अद्भुत सुंदरी समझती हैं। छिन्दी गलियों में कुछ जिये जैसी ली होती है, जिनमें गौरपन का अभाव रहता है। वे अपने झले शरीर को देख कर अत्यंत भिन्न होती हैं। समाचार-पत्रों में गौर और भूषणरत्न बनने की दवाइयों का विज्ञापन देख जेथारी अपनी अंघति का एक जडा लाग व्यय कर डालती हैं, पर लाभ कुछ नहीं होता। जैसी जिये के विश्वास रखना चाहिये कि गौरापन सुंदरता बनने में सहायक हो सकता है, पर वह अर्थ सुंदरता नहीं है। वास्तविक सौंदर्य तो आरोग्यता विना प्राप्त नहीं हो सकता।

प्रयंड धूप जेव अग्नि-ताप से शरीर की रक्षा की कान्ति स्थिर रखने के लिये आवश्यक है। यदि कावापन प्रयंड धूप के कारण हो, तो मोम-रागन मजना चाहिये। रक्त की कभी से ली रंगत शीशी पड़ जाती है। यह शिक्षावन अद्भुत जिये और विशेष कर नई छिन्दी की कन्याओं को हो जाती है जैसी दशा में तग भडानो और कागिजे में जैसा रहना बहुत मुग है। शुद्ध और पुखी दवा का रक्त-सहन तथा साय-प्रातः पुष्पाद्यानादि मनोरम स्थानों में टहलना लाभदायक है जिन्हे यह सुणीता न हो, जिन्हे पर के होमजिले-निमजिल पर दी अधिकतर रहना चाहिये। पर्वतीय स्थानों पर रहने न एक दी नास में त्वचा की कान्ति भाग हो जाती है।

साधारण साधन—रात्रि में कमरे के सय द्वार बंद करके न अधिक प्रयत्न वायु ही में सोओ। सरही हो या गरमी, शुद्ध और ताछ, स्वच्छ वायु को कभी न रोचना याडिये। गद्दे स्थानों में मत बैठो। सड़ाछ डा सर्वोपरि ध्यान रखो। रातदिन क्रोध और शोकसंताप में न बुझा करो। सोने के कमरे में जैस भी मत बसाओ, क्योंकि लैप जुळ जाने पर उससे अड़ी बिट्ट दुर्रिष निकलती है, जो स्वास्थ्य के लिये विष है। मुँह ढक कर भी न सोओ। रुकने के भडान में निल डवन दिया करो। प्रत्येक समय कपडे ओढ़े रुकना भी डीक नडो, जैसा कि प्रायः स्त्रियों दिया करती है। कुछ देर ओढ़ डड्डी यादर या घोषी पहन कर शरीर में डवा भी डनो दिया करो। कपडे सदा ढड्डे ही पहनना उचित है। शोक और ल अधिक करने से रक्त डा अड्डाव उड कर शरीर पर पीडापन होड जाता है। पसीना रुकने से रंगत में डाडापन आ जाता है। कोषातुर होने से ओकडम शरीर पर लाडी अड कर तनाव उत्पन्न होता है, और डरा प्रकार त्वया में लडापन आ जाता है, रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। छर्बियाँ, ढाड, असत्य लापण, शोक, संतापादि से शरीर डा डंति निस्तेज हो जाती है। कभी-कभी धूप में थोड़ी देर के लिये बैठ कर पसीना लेना भी गुण करता है, किंतु प्रयत्न अरु-ताप से सुंदर जोरे रंग के शौडीनों को अयना ही याडिये। यदि शरीर को डिडुरने से अयाया जाय, तो सही भी त्वया पर अच्छा प्रभाव डालती है यडी डारणु है कि शीत-कटु में साव प्रातः सैर करनेवालों डा भुज्मंडल प्रायः अमडने लगता है।

अडुत थोडा सोना, अधिक सोना, तंग डोडरियों में सोना, शोक और लयातुर रुकना, क्रोध, छर्बियाँ, नैडापन, निरशा, चिंता, नव-नव, डीक, डगडाड, वमन आदि के वेग को रोचना, गड नैधुन, दिवय-वासनाओं डा आाधडय, नव-पान, अरस, अशौन आदि डा लेवन, सयोग-विरड पडाथों को निता कर जाना, नान-लडानु, सडी डड अड्डी बीर्न डा आाडर, डुट स्वभाव आदि बीडी जाते हैं, जिनसे आशेअवता नष्ट हो कर सौंदर्य और डडि भी डुप्त हो जाती है। प्रसन्नचिंत रुकना, साधारण शारीरिक डडि अम. डर, धार्मिक स्वाध्याय, मनोडर सडीले जाणों डा गुणन और स्वयं को लगीन-डता डा अजयस करना, पवित्र आयरन और डड डडरवाले मित्र-मित्राणिों में पवित्र डड्डी डिलगी करना, डडरनव ओक प्रसन्नचिंत सडडिडिड डा नडडस आदि जाणें, जिनसे अडड डडणु के डर प्रात हो शरीर डा डंति निस्तेज के डर अडड डडरनी नडकर है। यदि डन सडी जाणें डा सडडिड ध्यान रुकन मन, नडिड डडने जाणें मन, नव, नड आदि डा डडरनव

यदि अर्यों को धीरे-धीरे ताजे इस और भेवे आदि की अधिकतर जाने की आदत डाक दी जय, तो वैसे ही शरीर में शुद्ध रक्त की उत्पत्ति होगी. अर्यों तेजस्वी अर्यों अस्त्रिज की होते जयंगे. जे भाताअर्यों अर्यों को दांत निकलने से प्रथम या दांत निकलते ही दाज-लात और शाकादि देने लगती हैं, वे निःसंकेत उनके जिये कांटे जाती हैं. अर्यों को याय, काशी आदि तो भूज कर भी न देना चाहिये.

(हिंदी भासिक "सुधा" ना अक अंकभांयी)

१५३-हमारी प्रार्थना*

(लेखक:-श्री. रवीन्द्रनाथ ठाकुर)

हे परमात्मन् ! मानव-जवन की समस्त प्रार्थनाओं के भीतर अक ही अत्यंत गम्भीरतम प्रार्थना (आकांक्षा) है, उसे हम अपनी शुद्धि से स्पष्ट जनें वा न जनें, उसे हम मुंह से जोसें जयवा न जोसें हमारे ज्रम में भी, हमारे दुःख में भी, हमारी अंतरात्मा से वह प्रार्थना (आकांक्षा) सदा सर्वदा तुम्हारे अजि-मुक्त मार्ग जोजती रहती है. वह प्रार्थना यही है कि हम अपने समस्त ज्ञान के द्वारा शान्त को ज्ञान सके, अपने समस्त कर्मों के द्वारा सिव का दर्शन कर सके, अपने समस्त ज्रेम के द्वारा अद्वैत को प्राप्त कर सके. इज के ज्ञात की आशा को हम तुमसे निवेदन करने का सादर नडीं कर सके, किन्तु हमारी आकांक्षा यही है कि समस्त विज्ञ-विज्ञेय-विभूति के नध्य में भी हमें प्रार्थना को हम समस्त शक्ति के साथ सत्यरूप से तुम्हारे समीप उपस्थित कर सके. हमारी समस्त अन्य वासनाओं को व्यर्थ कर के हे अन्तर्धामिन् ! देवज हसी प्रार्थना को स्वीकार करो कि हम कभी-न कभी ज्ञान में, और ज्रेम में वह उप-जम्बि कर सके कि तुम्हीं 'शान्तं शिवं अद्वैतम्' हो. (संक्षिप्त)

(“कल्याण” भासिकना “छन्दसं”भांयी)

* अविद्वानां क भी “अन्तरात्मा अद्वैत” नामक वैतथ्यिक सविज्ञ. में समस्त ज्ञान अद्वैत अद्वैत.

ध्विर-प्रार्थना से जितना आश्वासन मिलता है वैसा ज्वन में और किसी बात से नहीं मिलता। आप अधिक-से-अधिक उन लोगों को जूझ अथवा आत्म-व्यथित कह सकते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि यह जूझ मुझ सत्यान्वेधी पर गहूँका-सा काम करती है, यदि जूझ ही हो तथापि वस्तुतः मेरे ज्वन का ओकमात्र यही सहारा रहा है, क्योंकि धसके बिना मैं ओक पत्रभर भी ज्वित नहीं रह सकता। राजनैतिक आकाश निराशा के बादलों से घिरा हुआ रहने पर भी मेरी आन्तरिक शान्ति कभी लंग नहीं हुई। अधिक ज्या, लोग मेरी धस आन्तरिक शान्ति को देष कर मुझसे धर्षिया करने लगते हैं। यह शान्ति मुझे ध्विर-प्रार्थना से ही मिली, और कहीं से नहीं।

मैं विद्वान् नहीं हूँ, मैंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, किन्तु मैं विनयपूर्वक धस बात का दावा करता हूँ कि मेरा ज्वन प्रार्थनामय है। प्रार्थना का प्रकार कैसा होना चाहिये धस विषय में मैं उदासीन हूँ। धसका निर्णय प्रत्येक मनुष्य अपने लिये स्वयं कर सकता है किन्तु मुझे प्रार्थना के कर्ध जैसे दंग भावूम हैं जिनका लोगों ने अनुसरण किया है और प्राचीन महात्माओं के जतोये लुझे मार्ग पर चलना ही ज्येस्कर होता है।

किसीके अंदर ध्विर में विश्वास उत्पन्न करा देना मेरी शक्ति के आकर है। संसार में कध जाते ज्यैसी हैं जे स्वतः-सिद्ध हैं और कुछ जाते ज्यैसी भी हैं जे जिलकुल सिद्ध ही नहीं हो सकतीं। रेभागणित के भूज-सिद्धान्तों की लाति ध्विर की सत्ता भी स्वयं-सिद्ध है। संलय है कि हमारा हृदय उसे ग्रहण न कर सके। बुद्धि की पडुंय के विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बुद्धि का अवलम्बन अदुत कर के भ्रमजनक होता है, क्योंकि तर्कपूर्ण युक्तियों से जैतन्य-रूप ध्विर के अन्दर विश्वास उत्पन्न नहीं कराया जा सकता। ध्विर बुद्धिगम्य वस्तु नहीं है। वह बुद्धि से परे है। हमारे पास अदुत-से ज्यैसे प्रमाण हैं जिनसे हम ध्विर की सत्ता को युक्ति से सिद्ध कर सकते हैं, परन्तु धस प्रकार का युक्तिपूर्ण समाधान पाइकों की बुद्धि का अपमान करना होगा। मैं आपलोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग तार्किक युक्तियों का आश्रय छोड कर ओक नन्हे-से अज्ये की लाति ध्विरमें निश्चल विश्वास करना प्रारंभ कर दें। यदि मेरा अस्तित्व है तो ध्विर का अस्तित्व अवश्य है। देवज मेरे ही ज्वन-का नहीं, किन्तु मेरे जैसे अन्य जाणों मनुष्यों के ज्वन का यह ओक आवश्यक अंग है। चाहें वे धसके विषय में वाद-विवाद न कर सकें, किन्तु उनके ज्वन से हम यह देष सकते हैं कि वह उनके ज्वन का ओक अंग बन गया है।

अर्द्ध

मैं आप लोगों में केवल धर्म-प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमें विश्वास रखी भजना, धर्म-प्रार्थना कीजिये। इसके लिये यह आवश्यक है कि आप इस प्रभु-आदित्य के भूत मान्य, जिसने आपकी पुष्टि की थी, दिया है और आपके पापों को क्षमा करने दिया है। अर्द्ध के भाग में दीक्षित हो गये, जो चित्त का सिद्ध है और इस बात को स्वीकार कीजिये कि हम कुछ नहीं जानते। हम इस विश्वास रखते हैं कि हमसे भी अधिक है। हम आपसे भी अधिक लिये हैं कि आप अपनी सत्ता के नियमों का पालन करना है, किन्तु हम ऐसे दीक्षित हो गये हैं कि प्रकृति के नियमों की अवहेलना करने हैं। गिन लोगों में अर्द्ध का अभाव है। उनका समझने के लिये मेरे पास कुछ अधिक अथवा नहीं है।

यदि एक बार आपने धर्म की सत्ता को स्वीकार कर लिया तो फिर आपसे प्रार्थना किये बिना रुका नहीं जायगा।

आपसे लोग यह धृष्टतापूर्ण दावा करते हैं कि हमारा समग्र जीवन ही प्रार्थनामय है, अतः हमें किसी निर्दिष्ट समय पर अर्द्ध-प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस प्रकार की भ्रमता नहीं करनी चाहिये।

हम लोग तो इस गिनती में हैं, उन महापुरुषों ने भी, जिनकी प्रति निरन्तर अर्द्ध-प्रार्थना रदती थी इस प्रकार का दावा नहीं किया। उनके जीवन वास्तव में प्रार्थनामय थे; किन्तु हमें यह कहना चाहिये कि हमारे लिये वे निश्चित समय पर प्रार्थना आवश्यक करते थे और प्रतिदिन परमात्मा के प्रति अपना लक्षित-भाव प्रदर्शित करते थे। यह ही है कि धर्म यह नहीं चाहता कि हम प्रतिदिन अपनी अर्द्ध-प्रार्थना के लिये सामने हवाला दें, किन्तु हमारे लिये ऐसा करना आवश्यक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हम ऐसे करेंगे तो फिर कोई भी दुःख हमें नहीं मतायेगा।

(सं. १८८८ ना "कल्याण" ना धर्म-प्रार्थना)

१५५-उत्तम रहस्य

(लेखकः-श्री. अरविंद)

जगतमें जे कुछ है, सय लगवानका प्रकाश है, क्योंकि लगवान ही ओकमात्र सत वस्तु हैं. उनकी मूर्ति या अंश के अतिरिक्त और किसीका भी अस्तित्व नहीं हैं. सबी छव नामरूपकी सीमा के अंदर असीमका ही आत्मप्रकाश है. अवश्य ही लगवानके प्रकाशका भी कर्म है. लगवान नित्य, शुद्ध, परब्रह्म हैं. साधारण छव में लगवानका अंश माया के आवरण से आवद्ध है, छव ज्ञान के प्रकाशद्वारा अपने देवत्व की कभशः उपलब्धि कर सकता है. स्थान-स्थान पर लगवानकी विशेष शक्तियों का आविर्भाव होता है, उनको विभूति के नामसे पुकारा जाता है. किन्तु, जय्य वही अज, अव्ययात्मा ध्विर स्वयं जगत के इत्याणु के लिये अपनी माया को वशीभूत कर के भायिक देह ग्रहण करते हैं-मानवशरीरमें जन्म ग्रहण करते हुआ प्रतीत होते हैं-सर्वशक्तिमान हो कर भी मानवोचित शरीर-मन-बुद्धि-के द्वारा कर्म करते हैं-तभी उनको अवतार कहा जाता है.

मनुष्यके अन्दर भी लगवान हैं. मनुष्य जिस दिन धस आत की सम्यक् रूपसे उपलब्धि करता है, उसी दिनसे वह लगवान में निवास करता है. वेदान्तवादियों ने वैष्णवों ने नर नारायण के रूप को अवलम्बन कर के धस तत्त्व को भूय दिभलाया है. नर नारायण का सदैव का साथी है. नर अर्थात् छात्मा जिस दिन यह समझ लेता है कि मैं नारायण अर्थात् परमात्मा का सभा हूं, उसी क्षण वह स्वरूप में स्थित हो जाता है-उसी समय से वह लगवान के निकट निवास करता है-‘निवासिष्यसि मय्येव.’ लगवान सय समय ही सभा-रूपसे हमलोगों के समीप रहते हैं-हमलोगों के हृदयरथमें वे सर्वदा ही सारथी-रूपमें विराजित हुआ हम लोगोंको चलाते हैं-

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशजुं त्रिप्रति ।

वे हमलोगों के कितने अपने हैं, कितने निकटतम बन्धु है, हाथ पकड़ कर वे किस प्रकार हम लोगों को चला रहे हैं-धस आत को हमलोग नहीं समझते. जिस दिन माया का आवरण, अज्ञान का अन्धकार छट गयगा, मनुष्यहृदिरिच्यत हृषीकेश के सम्मुख आयेगा, उनकी वाणी सुन कर प्रमाद को नष्ट करेगा, उनकी शक्ति से कर्म करेगा-उसी दिन वह अपनी मन-बुद्धि को लगवान में सम्पूर्ण आवसे समर्पण करने में अथ लगवान के अन्दर निवास करने में समर्थ होगा, वही-को गीता ने ‘उत्तम रहस्य’ पतलाया है.

(सं. १८८८ ना “इत्याणु” ना ध्विरांकमांथी)

१५६-भारत का साम्राज्य

(लेखक:—स्वामी श्री आनंदमित्र सस्वती)

पाश्चात्य देशों से घूम फिर कर जग में छँवै-उ पड़्या, तो
 क्या देखता हूँ मानों यहाँ दिव्य राज्य है. अंगरेजों की पड़वीसी
 क्या नहीं रही. उनके लाया वेस और लायों में असा अंतर
 हो गया है. ये पड़से के समान स्वार्थी बन कर भारतवर्ष को 'सोने
 की बिड़िया' नहीं समझते, बल्कि उसे सभ्यता का आदिश्रोत
 और जगद्गुरु मान कर बड़ी प्रतिष्ठा से देखते हैं. उनके उदार
 आचरण के लायों को देख कर हृत्तन्त्रता प्रकाशित करने हैं. छँवै-उ के
 छह भेटे-भेटे इतिहासवेत्ताओं तथा लाटंघरानों के प्रसिद्ध पुरुषों
 की यह वक्तव्य है कि जग में भारत और अन्य देशों में अपनी
 साम्राज्य-पताका उड़ाने का अवसर था यहाँ हमने उनका अपने
 स्वार्थ-सिद्धि के लिये कैसे-कैसे दुःख दिये हैं. अंगरेज की दृष्टि है,
 भारतवर्ष भूमि जातों का भूख कर हमारे साथ अपना छिन, न्याय-
 पूर्ण और आर्थोन्मित राज्य कर रहा है. यदि दुर्भाग्यवश आन्वीप
 राष्ट्र के स्वधारी के मन में जरा भी बदला लेने की नीति बना
 लय, तो आगे छँवै-उ को बहुत ही जुरे दिन देखने पड़े. आज
 तीस सालन से प्रतिदिन छँवै-उ में नवीन छिन और नवन
 आशाओं का संसार हो रहा है. वैदिक-सभ्यता का प्रसार निना
 किसी प्रयास के ही बड़ी मरलता और सुखनता ने नवन बन
 रहा है. लेख भेटे गरी और प्रेस से उत अपनाने हैं और
 वैदिकधर्मावलम्बी होने का भेटे हैं अंगरेज अपने प्रतिकूल के.
 पसंद नहीं करने. अज-जान और अजान-दिन जग में जग
 और बनन करने के नवीनष्ट रिपय बन गये हैं. अज-उ के उदय
 जग में नहीं रहा रिजालिना के अवन के अवन नवन और दृष्ट
 जग के समझ बनना है तब और त्याग बड़ी नवन मान्य बनना
 है और प्रत्येक क्षण में धर्म का प्रधान स्थान रेष बनना है.

लेखने में पड़वान. जग केपरे और इतिहास की उदय
 इतिहासकी और व्यापार की जगें जग तने के जग कि नहीं
 अज-उ वाली पर. उद. और जग के नवन में उरी दिव्य रेष
 हो गई है. उद. के जग के उद. जग के उद. जग के उद. जग के उद.
 के अज-उ जग के उद. उद. जग के उद. जग के उद. जग के उद.
 जग के उद. जग के उद. जग के उद. जग के उद. जग के उद.
 जग के उद. जग के उद. जग के उद. जग के उद. जग के उद.

जग के उद. जग के उद. जग के उद. जग के उद. जग के उद.
 जग के उद. जग के उद. जग के उद. जग के उद. जग के उद.

ही स्कुलो और कलेजों में संस्कृत का बड़ा स्थान मिल गया है, जे कुछ दिन पहले फ्रेञ्च या जर्मनी का था, तथा पूर्वका में लैटिन और ग्रीक का समझा जाता था. पाठशाळा और गिरजाओं में आधुनिक की भाषा में अल्प प्रार्थना नहीं होती, वैदिक मंत्रों से ध्विरोपासना तथा कार्यारंभ किया जाता है. प्रत्येक संस्था में यज्ञशाळा और संध्या-भजन रचना जरूरी समझा जाता है. वेद और शास्त्र के गूढ़ तत्त्वों पर विचार होता है. मनुस्मृति और उपनिषदों के वाक्यों का प्रमाण में पेश किया जाता है. अविन और लकसले धत्यादि के सिद्धांतों का अप्रासंगिक और अनावश्यक माना जाता है. भारत के कपिल और कलाद प्रभृति प्राचीन तथा द्यानंद आदि आधुनिक महापुरुषों की भातों का युक्ति-युक्त मानते हैं. मिष्टन और शेक्सपियर धत्यादि महाकवियों की रचनाओं में धुन्हे अल्प आनंद और रस नहीं मिलता. वे लवभूति और कालिदास धत्यादि की कविताओं पर कर मुग्ध हो जाते हैं. संस्कृत और हिन्दी में काव्य-रचना की ओर आंखों की रुचि बढ़ती न रही है. सन्डे का अनध्याय नहीं माना जाता. अष्टमी, अमावस्या तथा पूणिर्मा पञ्चिक होली-डे समझे जाती है. लकी और कुट्याल का जेल ओकदम बंद नहीं हो गया. कहीं-कहीं लोग उसे भी जेलते हैं. कपड़ी, धुवडी, गुल्लीडंडे, आंभ-मियोनी आदि भारतीय जेलों तथा दंड-मुहगर धत्यादि व्यायामों से लोग अधिक प्रेम रजते हैं, और धसे जडे चाव आर रुचि से जेलते हैं. और धनसे अनेक प्रकार के शारीरिक तथा सामाजिक लाभ की भातों सिद्ध करते हैं. आक्सडेड और ड्रेमिन्ज के जडे-जडे प्रेड्सर अपनी पश्चिमी सभ्यता और ड्रेशन का धटा कर भारत की प्राचीन पद्धति के अनुसार व्यास-गद्दी लगा कर अपने शिष्यों का पढ़ाना गौरव की भात समझते हैं. गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली की उपयोगिता लोग दिन-ज-दिन स्वीकार करने लगे हैं. भारतीय सभ्यता, ओक आदर्श सभ्यता समझी जाने लगी है. साध-अवन और उच्च-विचार रचना गर्व की भात समझी जाती है. धुल्लैंड की डिगरियों का बड़ा मान न रहा. अल्प वहां के विद्यार्थी उच्च डिगरियों प्राप्त करने के लिये भारत आते हैं. लोगों ने डाट-पेन्ट पहनना छोड दिया है. भारतीय पहनाव और रहन-सहन में उन्हे विशेष आनंद मिलने लगा है. धुल्लैंड की नववायु तथा प्राकृतिक शीत आदि यथापूर्व जाने रहने पर भी जडे-जडे प्रेड्सर और मास्टर अपने विद्यार्थियों में धोती पहने और दुपटा ओडे देज्ज जाते हैं. सिगरेट, मद्य-पान, मांस-लक्षण तथा आनन्द (नाचधर) में स्त्रीपुरुषों का नृत्य धत्यादि ओक सभ्य पुरुष के लिये जरूरी नहीं है. सायुन के और लवेडर की नगद अल्प लोगों का

तेषु कुलजन और भी प्रधान अधिक अधिक दे गये हैं। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में और अल्पता में आपूर्तिक गिरा तथा आपूर्तिक औरधियों का अधिक भाग पड़ता न देता है। अदिना धर्म का पूरा प्रचार दे गये हैं। जो-जाना की प्रतिभा व्याप्य दिन पड़ती न रही है। लोग अन्य लोगों का प्रकट-रूप से नहीं मारते, अधिक बेचारी कर के मारनेवाले के भी पाली, नीय और इसाई के नाम से पुकारने दे।

आचार व्यवहार में सादरता तथा सामाजिकता अधिक पड़ती न रही है। लोगन करने समय कुन्हे कम धुरी और कोटे या सम्मेलन की जरूरत नहीं पड़ती। अपने दाय और अंगुलियों से काम लेने में कुन्हे कम तनिक भी सहाय नहीं देता।

प्रायः के नाम अन्य मि० काकस (सोमरी), मि० दंड (भिटिया), मि० लेम्प (मेमना) आदि निरर्थक और अयुक्त नदीं होने, परन्तु वैदिक प्रधानुसार सूरज, सुखित और सार्थिक होने हैं। प्रायः के नाम मुभीरा, सीता, शान्ति, रज्जु होने हैं। भविष्य-ओं ने पुराने आच के अनेक पदनाओं का 'आजिठ ओंके ईशान' कह कर छोड़ दिया है और अन्य सुन्दर देशनी धाती तथा सादियों से अपने शरीर का सुशोभित करना अब और प्रतिष्ठा की बात समझती है। हिन्दी में अच्छा का बेचारी देना अनुचित नदीं समझा जाता और प्रायः तथा छोटे प्रायः के मन्त्र के अनेक कदाच कदाच होने लगे हैं। हिन्दी हिन्दी धरा में नियम में सध्या-अभिष्टाय तथा पारिवारिक-विपासना होने लगी है। शास्त्रों और उपनिषदों की कथा की जाती है। वैदिक सन्तानविधि के अनुसार सन्तान कराये जाने हैं। सध के अन्य को नदीं में नदीं दयाता, अधिक पैमानिक, आर्थिक तथा न्याय-रक्ष्य की दृष्टि में धर्म दानिकारक समझ कर अधिक रीत्यानुसार दाक-कर्म करने हैं। विवाद लोग के लिये नहीं, अधिक सति-नियम के अनुकूल सन्तान-उत्पत्ति के लिये आवश्यक समझ कर करते हैं। विवाद के लिये कुन्हे न तो किसी गिरफ्त में जाने की जरूरत होती है और न किसी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के सर्टिफिकेट की आवश्यकता समझी जाती है। तलाक की रस्म छः महीने और अन्य कदी को भी पुनः तलाक देने के लिये न्यायालय का द्वार नहीं पटपटाना।

संसार में वर्तमान धर्म किसी-न किसी रूप में प्रचलित है। कुन्हे में यह पदव्य धन और सम्पत्ति के आधार पर माना जाता था, परन्तु अन्य भारतीय सभ्यता के प्रवाद में लोग धर्म-गुण-कर्म-स्वभाव में मानने लगे हैं। मज्जरदत्तवालों में धर्म-रक्ष्य नदीं देता, जेधुमार मज्जर का पैदल लोगन तथा पर्याप्त पद्यों

के लिये तरसा कर भुझीकर आदमियों को धनपति बनाने का गरी-गरी कोहियां और करभाने अणु नदी का दान करने का दौरा है। घर-घर अणु नदी का दान है। अणु-अणु का दौड़ने से अणु मरते हैं। मैनचेस्टर और लंकाशायर के करभाने का नामनिशान तक नदी रहा। रेल-तार धत्यदि का देश अणु नदी के यथार्थ लाभार्थ प्रयोग में लाया जाता है। अणु आधिकार पृथ्वी पर अणु अणु की नदियां बहाने के लिये नदी होता। विज्ञान और रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों को नानोपार्क के लिये अणु अणु अणु की हत्या नदी करती पड़ती। "अणु नदी अणु है" के धार्मिक सिद्धान्त का सदा दृष्टि में रखना जाता है 'हमारे अणु से दूसरे अणु अणु मिले' 'हमारे अणु से लोग अणु मिले' इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

छन्द के नतीज अणु में भारतीय साम्राज्य की सूर्यता देने वाला अणु का तिरंग चित्र विद्यमान है। इसे लीग अणु प्रेम आमान की दृष्टि से देखते हैं।

साधु-महात्माओं को कपाय वस्त्र में देख कर ये पक्षे उनको कोष लयानक अणु समझा रहते थे, पर अणु उनमें त्याग और पवित्रता के गुण पा कर उनसे सम्मान के योग्य मानते हैं। अली-पीली-गोरी नदियों के संध में अणु उनसे मन में कोष लेने लाय नदी रहा। देश, नतीज तथा रंग के पक्षपात को छोड़ कर छन्दों ने 'वसुधैव कुटुंबकम्' के भारतीय आदर्श को अपनाया है।

धन्य है भारतवर्ष, तू धन्य है ! तेरी छत्र-छाया में छन्दों जैसे ऐतिहासिक देश में यह विलक्षण परिवर्तन !! छन्दों का भी अणु आग्यशाली है, नो अणु-अणु सत्यता को तिलांजलि दे इस आध्यात्मिक उन्नति को पहुँच गया है।

मैं इसी प्रकार इस नवीन छन्दों के कल्पित दृश्य देख कर विचारानत में तल्लीन था, तबतक मेरी आंखें खुल गयीं।

(छिंदी भासिक "शुद्धि समाचार"ना एक अंकमांथी)

प्राप्तिप्राप्ति सेवामें अपने-आपको भूखा रहता है, स्वार्थकी पुन्यसे
विपर छिन्न जाता है, वह सन्ध्या-वन्दन न करता दुआ, कभी लज्जित-
स्तोत्र न गाता दुआ भी प्रभुका सन्ध्या भक्त है.

मेरा धर्म तो यही है. जब मैं छोड़ अपने किसी अन्य
साधक विप्रदानकी चेष्टा करता हूँ तो यही कह कर विप्रदा सकता हूँ
कि स्वार्थ, अहंकारकें हट जाने पर, अपने इस शरीरसे आदर और
पुण्य, अपने-आपको देव लेने पर 'सब जगद रभी कुछ सब
पशुओं के अन्दरसे मित्रानेवाली ने एक सर्वगत वस्तुका अनुभव
होता है वही परमेश्वर है.' इस प्रभुका याद करके मैं अमर हो जाता
हूँ. मरना-जना ऐक्यम हो जाता है. इस अपने प्रभुकी यादमें
संसारका घोर-से-घोर भी कुछ ऐसा नहीं जिसे मैं तुमसे नहीं सह
सकता. छोड़ देव लेने पर (मेरी समझमें) मनुष्य किसी अन्यकी
लज्जित नहीं कर सकता, ये मेरे प्रभु रूपके से मेरे जैसे धारे और
लज्जनीय हो गये हैं कि जब घाटे क्षणोंके लिये भी मेरा आद्य
व्यापार बन्द होता है तो मेरा प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि—ये
सब-के-सब इस प्रभुका लज्जन करने लगते हैं, कुछ देर बाद शरी-
रका भी एक-एक आणु इस लज्जनसंगीतमें सम्मिलित हो जगने
लगता है और ने कुछ दिनरात आद्य व्यापार करता हूँ वह सब
भी इस प्रभुके लिये—इसकी प्रीतिकी लावनासे—किया करता हूँ.
हे मेरे प्रभु ! मेरा सब कुछ यौग्यसा घटे सर्वलावसे तेरे लिये
अर्पित है. हे मेरे पादक लाभयो ! धर्म-लज्जित पर मैं छिड़के सिवा
और क्या विप्र सकता हूँ !

(सं. १८८८ ना "कल्याण" ना धर्मराकमाथी)

विपन्न हर समाज का क्यरा अदाते हैं. हमनें जैसे श्री-पुरुष श्री हैं. जो ऐसी व्याधियों से ग्रस्त हैं, गिनका ध्वज नदी के सहाय; और जो उन जिम्मेदारियों के प्रीटानुओं के पीछे हर-पीछे अपनी संतान के दे जाते हैं. इस आति संसार के इस विशाल क्षेत्र में जो सुंदर पदार्थ प्रभु ने हमें भोगने के लिये दिये हैं, उनका प्रयास श्री सदी आज जिसकुत्र निकम्मे लोगों के लिये भरा होता है, और आधी प्रयास श्री सदी ही उनके हिससे में आता है, गिनके अन्त पर समाज आगे बढ़ता और वंश की रूढ़ि होती है.

क्या हमने कभी गंभीरता से इस भदत्त-पुरुष प्रभु पर विचार किया है? सैद्धों प्रकार के आचार्य, संत और धर्मचार्य गिन-लिख देशों में पैदा हुए, और उन्होंने ऐसे सिद्धान्तों का प्रसार कर समाज के इन निकम्मे पीढ़ों की रक्षा करने का उपदेश जनता को दिया, कभी किसीने भी उन आचार्य-विद्वान से इस विषय में शिक्षा प्रदान नहीं की. इससे जनता के सम्मान-आराधना के और स्वर्ग-नरक का भाषा-माल दब कर उन्होंने जनता को जैसा बना दिया कि आज तक जैसे भदत्त-पुरुष प्रभु पर समाज-मुद्धारकों ने अपनी सारी शक्ति लगा कर कुछ परिणाम विपन्न करने की कोशिश नहीं की. संसार में सारी का दादाकार भया हुआ है, और सदा नया रहेगा. आजादी की पहली होने से अविश्वसनीय रूप से हमारे निर्णय देशों पर अत्यधिक दमन करने का गलत करने रहेगे, ताकि उनका मनो का स्थान निर्दल हस्ती नदी पर हमें वे समाज के अलिखित नियमों का पुलों में जुड़ा कर उन्हें गलत कर दें हैं. और, उनकी विचार का भोजन करनेवाले हीन होने हैं? अधिकतर सारी निकम्मे पीढ़ें, गिनका ध्वज केवल समाज के परिणामों से निर्दल का भोजन नष्ट करना है. यदि परंपरा पुरे होने के अन्तर्गत, अपने अलिखित नियमों की दृष्टि करने के स्थान पर प्रत्येक वर्ष निकम्मे पीढ़ों का न्याय दिया गया, तो संसार में कभी सारी का दादाकार न भवे, और इस प्रकार अपने अन्तर्गत सैद्धों का उन्मूलन करने का अत्यन्त निराल. जो लोग ऐसे नागरिक विद्वान कर लक्ष्य हैं, उनमें अनेक धर्म-धर्म, विद्वान्-धर्म के अन्तर्गत गिराई कर लगे हैं. इसमें क्या रहस्य है? इनके अन्तर्गत पीढ़ों का लाल कर रही है कि गुरु-माल-माल के इन निकम्मे पीढ़ों का हम सबी-पुरुष समाज कर उनकी रक्षा और सम्मान-का दमन कर कर उनकी सम्मान-रूढ़ि करने हैं. अन्त-विषय में हमारी मुक्ति पर हमारा पीढ़ों का लाल दिया है कि हम अपने अन्तर्गत अपने ही पीढ़ों को लाल लक्ष्य.

अन्त-विषय. अन्तर्गत समाज का धर्म-धर्म हमें के लिये

हम कितना प्रयत्न करते हैं ? हमें अच्छे गाय-मैल चाहिए, फीस लिये कितनी प्रयोग-शाखाओं अनती हैं, लेकिन अच्छे सोस ! मानव-समाज में अच्छी नसल के स्त्री-पुरुष पैदा करने का कोई यत्न नहीं किया जाता। यहाँ आ कर हम मिथ्या विश्वासों के जंगल में लटकने लगते हैं। लला सोचिये तो सही कि निर्बल, व्याधिग्रस्त और वीर्य-हीन स्त्री-पुरुषों की विवाह कर निकम्मे अच्छे पैदा करने का क्या अधिकार है ? हमारे छट-गिट्टे चारों तरफ़ जैसे निकम्मे जाड-जंजाड भडे हैं, और नये उगतने वाले न रहे हैं, जो दूसरों का भोजन हजम कर समाज को अदले में लाल देने के अग्नयुद्ध लारी छानि पहुँचाते हैं। क्या छन्दे छाने का अधिकार है ? जो वे पृथ्वी के भागों को घेर कर मुक्त की गंदगी अढावे ? जिस प्रकार किसान अपनी भेती की रक्षा करता है, उसे छानिकर की से बचाता है, उसे निकम्मे पौधों से दूर रखता और सदा ज़मीन सावधानी से अधिकाधिक अलिप्त अनाज पैदा करने का यत्न करता है उसी प्रकार हमें भी करना चाहिये, तभी मनुष्य-समाज उत्थिति के पथ पर चल सकेगा, अन्यथा नहीं।

आप पूछेंगे, जैसे निकम्मे लँगड़ी, चरसी, जँजेडी, व्यलियारी, अदमाश, नपुंसक और व्याधिग्रस्त स्त्री-पुरुषों के साथ क्या करना चाहिये ? मेरी सम्मति में हम जो सलूक निकम्मे पौधों के साथ करते हैं, वही हमें जैसे स्त्री-पुरुषों के साथ भी करना चाहिये, तभी वंश अवधान होगा, और सुंदर भरिष्ठ रहनेवाले सदस्यों की वृद्धि होगी, जो प्रभु के अनंत ज्ञान में से अच्छी-अच्छी आते निशाल सकेंगे। दया और करुणा भडे अच्छे गुण हैं, परंतु तभी तब, जब तब उनका उपयोग नीराग और अलिप्त जीवों के साथ किया जाता है। भारतवर्ष में तो करीब साठ प्री सदी संख्या उन स्त्री-पुरुषों की होगी, जो भारत-माता पर केवल भार रखे हैं, जिनके अंदर से केवल पुराण के कीटाणु निकलते रहते हैं, जो विवाह कर भारी पाप करते और रोगी संतान की वृद्धि कर भारतीय प्रगति के साथ अडा अत्याचार करते हैं। छत्तर ने जो पदार्थ हमें दिये हैं, वे उन्हींके भोग करने के वारते हैं, जो संसार के ज्ञान की वृद्धि करें, और अपनी उपयोगिता से समाज को उत्थित अनावे। जैसे स्त्री और पुरुष, जिनसे समाज को छानि-छानि है, छाने का कोई अधिकार नहीं रखते। वीर रपाटों के लोगो ने अपनी समृद्धि के दिना में ऐसा ही किया था, तभी वे उच्च दर्जा के नीराग और शक्तिशाली स्त्री-पुरुषों को उत्पन्न कर सके थे। वंश की वृद्धि और उत्थिति का प्रयत्न भंडे भंडे का है। जो उपाय-उपाय धना और खूँड आउंजरा में ईस कर

तीनों पर अन्तर पालने है, कदाचित्त में कष्टों का दान देने मन आता मिलाने है, और अनुमान के नाम पर जहाँ ही शिवम रहने है, जैसे अज्ञानी ज्ञान दया और कष्ट, और धर्मों का कार्य ज्ञान दया समझ सकते हैं, वे धर्म के आधिकार दूसरों के मकान नीयाम कर लगे; दूसरों के धर्मों का उनका अधिकार में निवास कर उन पर कानून कर देंगे, विधायकों पर सारी शक्ति करेगी और नारी-व्यक्ति के अधिकारों का हर्ष आहार नहीं करेगी, जैसे दी सौम दया-धर्म में ईश्वर पर पशु-पक्षियों के दिये तो गले धर्मों का मन मने है, परन्तु समाज के उत्थान के प्रथम पर कभी विचार नहीं करते, आन्तरिक दम जड़ी नवता से 'गुप्त' द्वारा अपने पाठों में पूछने हैं कि क्या आपने कभी हल मदरस-पूज्य प्रश्न पर आज दिया है। यदि नहीं दिया, तो कृपा कर आज दीजिये, आन्तरिक-धर्मियों का तो बहुत ग्राह्य धर्म हूँ-कन्वरे का साह करनी दी दोना, नती में उनका आजादी उन्हें हल पर भण्डार करेगी; परन्तु परेशु युद्ध दो नमने; दिन-दहाटे गले पड़ेगे, और व्याधियों अपना टेकत वन्द्य करेगी।

सर्वप्रथम में हमारा नियोजन यह है कि आज संसार के शिंता-गीत पिढियों का हल मदरस-पूज्य प्रश्न पर विचार करना ही होगा, वे युद्ध गंद करना चाहते हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है, युद्धों में तो समाज का सर्वश्रेष्ठ तरलु-दल ही भारा गता है, निकम्मे पौधे तो गले में रहने हैं, यदि संसार में शांति लाने की धृष्ट है, यदि शही के प्रश्न का हल जैसे प्रकार करना है, यदि अनंत गान की योजना करने के लिये योग्य स्त्री-पुरुषों का मैदान में पडा करता है, और यदि धर्म संसार का स्वर्ग बनाने की धृष्ट है, तो आपका वैज्ञानिक दंग से संसार के हल विशाल क्षेत्र में उगने-वाले पौधों की छाट करनी ही होगी, जिन लगे कागसो पर आज हम बल रहे हैं, उन्हें हटा कर समाज के लिये नये कागस बनाने देंगे, और जिन आता का हम आज धर्म समझ रहे हैं, उन्हें मिथ्या विश्वास के गले में डकेल दना होगा, यदि हम जैसा नहीं करेंगे तो फिर प्रकृति तो करगी ही, परन्तु उससे मानव-समाज की उत्पत्ति खतागिहों के लिये रक बनगी, जैसा कि पीछे होता आया है, यदि औद्योगिक-काल ने उत्तम गुणों से विशुद्ध समाज आने बल कर जूझ दया और अहिंसा के मोड़ में न ईश्वर गता, और व्यर्थ के शिक्षावाद की मदगा न न पढाता—कवल सक्तिशास्त्री और योग्य स्त्री-पुरुषों का दी समाज न स्थान देता, तो कभी कभी लांजा शिक्षु मुसलमानों काग गाजर-नली की तरल न काद गता, और न असं दुर्म नगर उगल दिये गता, प्रकृति के

नियम अटल है, वे किसी का बिछाव नहीं करते। शताब्दियों का किया हुआ त्यागी बौद्ध-बिस्नुओं का काम धसी लिये मिट्टी में मिस गया कि उन्होंने अपने पिछारों में निरुद्ध पादों की अत्यंत प्रविष्टि कर ली। यही दशा सदा से होती चली आ रही है। इस कारण मैं मानव-समाज को अंतर्गतनी दे कर डलता हूँ कि आपका अभी से अपने जेत में द्रैवे लुके निरुद्ध पादों को डिडाने लगाने का कुछ प्रबंध सोचना चाहिये, ताकि यह रौटी का प्रश्न हल हो जाय, और समाज अपने आदर्श की ओर चल सके।

संभव है, मेरे बहुत-से प्रेमी पाठक इस विषय में मुझसे मतभेद रखते हों, या किसी बात को समझने में मैं ही असमर्थ रहा हूँ, अथवा मेरे अलिप्राय को अधिक स्पष्ट समझने की क्षमता हो, तो वे कृपा कर १३, पाराभंला रोड, नई देहली के पते पर मुझसे पत्र-व्यवहार करें। तब मैं एक दूसरा लेख लिख कर सग शंकाओं का समाधान करूँगा, और इस विषय पर और भी अधिक प्रकाश डालूँगा।

(“मुधा” भासिडना ओक अंकमांथी)

१५९-श्रीकृष्ण और महात्माजी का अनासक्तियोग

गोरखपुर के ‘कल्याण’ का ‘श्रीकृष्ण’ नाम का जो विशेष पाठ प्रकाशित हुआ है उसमें साहित्याचार्य पंडित पद्मासिंह शर्मा का ‘श्रीकृष्ण और महात्माजी का अनासक्तियोग’ शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ है। लेखक महोदय ने महात्माजी के ‘अनासक्तियोग’ नाम के गीता के हिन्दी-अनुवाद की भूमिका के ओक स्थल पर अंतराव किया है। उक्त स्थल इस प्रकार है—

महात्मा गान्धीजी ने अपने लकतों के अनुरोध से-बोडानुग्रहदाक्षया ‘अनासक्तियोग’ नाम से गीता का अनुवाद किया है। महात्माजी ‘अनासक्तियोग’ की प्रस्तावना में लिखते हैं—

“सन् १८८८-८९ में जन्म गीता का प्रथम दर्शन हुआ, तब मैं मेरे मन में यह आत आरंभ कि यह ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है, वरन् इसमें लौकिक-युद्ध के वर्णन के अनाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर निरंतर होते रहनेवाले द्वन्द्व युद्ध का ही वर्णन है। मानुषी योद्धाओं की रचना, हृदयंगन रूप में है, यह प्राथमिक दुरुल्ला धर्म का और गीता का विशेष विचार करने पर पक्की हो गई। महाभारत पढ़ने के बाद उपयुक्त विचार और भी दृढ़ हो गया। महाभारत-ग्रन्थ को मैं आधुनिक अर्थ में इतिहास नहीं मानता।”

गीता-ज्ञान के प्रवर्तक लगवान् श्रीकृष्ण के संघर्ष में महा-
त्माओं की धारणा है—‘गीता के कृष्ण मूर्तिमान् शुद्ध संपूर्ण ज्ञान
हैं, परंतु दार्शनिक हैं, केवल संपूर्ण कृष्ण दार्शनिक हैं; संपूर्णो-
पकार का पीछे से आरोपण हुआ है।’

इस पर चर्चाओं ने लिखा है—

गीता और लगवान् श्रीकृष्ण के संघर्ष में यह विचार नये
या भौतिक नहीं हैं। हिंदू-सभ्यता और इतिहास पर आस्था न
रखनेवाले अंगरेजों सिद्धित अन्य क्षेत्रों ने भी जैसे विचार
प्रकट किये हैं, जैसे विचारों का समय-समय पर भंडन भी हुआ
है, पर इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में और महात्माओं में विशेष
नहीं है। महात्माओं अपने ही आस्तिक हिंदू कहते और मानते हैं,
उनके हृदय का उनके बहुसंख्य अनुयायियों पर विशेष प्रभाव
पड़ा है, इस लिये महात्माओं को जैसे धार्मिक विषय पर बहुत
श्रेय-समझ कर व्यवस्था देनी चाहिये।

महात्माओं महाभारत के युद्ध को ‘दार्शनिक’ कहते हैं, पर
गीता और महाभारत को ध्यानपूर्वक पढ़ने में यह बात साफ समझ
में आ जाती है कि महात्माओं जिस प्रकार के आदि-सात्मक सत्या-
ग्रह का उपदेश आगे दे रहे हैं, युद्ध के प्रारंभ में ‘अर्जुन’ भी
हत्ती दंभ के विचार प्रकट कर रहा था, वह स्वयं भार आ कर भी
प्रतिपक्षियों पर सख्त हड़ाना नहीं चाहता था—

एतान्न हन्तुमिच्छामि प्रतोऽपि मधुसूदन ।
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हतोऽपि किं नु मदीकृत ॥
अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता घयम् ।
यद्वायसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुचताः ॥
यदि मामप्रतीक्षारमशास्त्रं शस्त्रराणयः ।
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मै क्षेमतर भवेत् ॥

महात्माओं के सत्याग्रह-उपाधी उपदेश और ‘अर्जुन’ के इन
विचार में आश्चर्यजनक मान्य है। यदि लगवान् श्रीकृष्ण का दृष्टि
में ‘अर्जुन’ का यह विचार उचित होता तो, गीता का ज्ञान ज्ञान
जड़नी ही नहीं, न जड़ता, न ज्ञान, न ज्ञान ही न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान
‘अर्जुन’ का यह विचार ‘अर्जुन’ का ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान
प्रतीत हुआ।

यह न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान
है, यह है। न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान

यह न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान
है, यह है। न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान
न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान
न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान

धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशमन्वितम् ।

पूर्ववृत्तकथावृत्तमितिहासं प्रचक्षते ॥

भडात्माष्ट के उक्तानुसार 'आधुनिक अर्थ में' भडात्मा 'इतिहास' जैसी चीज नहीं है, पर प्राचीन अर्थ में इस उद्धृत वाक्य-अनुवाद के अनुसार भडाभाष्य और सच्चा इतिहास है, भडाभारत का गुरु औचित्यात्मिक घटना है और वागवान् श्रीकृष्ण औचित्यात्मिक पुरुष है, समावन वापरी दिग्दर्शकों का ऐसा ही विश्वास व्यक्त है। आधुनिक अनेक विद्वानों ने भी यही सिद्ध किया है। भडात्मा का यह नाम है कि यह परम प्रसिद्ध औचित्यात्मिक घटना का उद्घाटन समझ कर बिना द्विचार के शिवा की कल्पना कर रहे हैं।

भडाभारत का गुरु भी आधुनिक और गीता के श्रीकृष्ण आधुनिक, यह बात मान लेने पर तो गीता का सारा समझकर नष्ट हो जाता है। आरितिक दिग्दर्शकों की दृष्टि में गीता का भडात्व ही जिनके अर्थोक्ति है कि उसका अवतारवा भडाभारत के औचित्यात्मिक के अवसर पर कुरुक्षेत्र की पुण्यभूमि में गोपशङ्करा-संपूर्ण अवतार साक्षात् वागवान् श्रीकृष्ण के द्वारा हुआ है। इतिहासमूलक धर्मार्थिक धारणा ने गीता का उक्त पद पर पहुँचाया है, जो कि प्राप्त है। किसी आधुनिक उपन्यास का यह पद कदापि प्राप्त नहीं हो सकता।

धरती अंक में अन्यत्र भडात्माष्ट का एक जैसे ही अंतरा का थोड़े में उत्तर भी प्रकाशित हुआ है। उसमें लिखा है—

पांडव, दृष्ट्यादि औचित्यात्मिक व्यक्ति नहीं, यह तो मेरा कथन नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि जैसे ये सभ औचित्यात्मिक हैं, पर आधुनिक अर्थ में भडाभारत औचित्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। हम जान हैं कि सीजर, जेन, हेनरी वगैरह औचित्यात्मिक राजा हो गये हैं, कि भी शेरसपिर के छन नामोंवाले नाटक औचित्यात्मिक ग्रंथ नहीं हैं। उस नाटक के लिये औचित्यात्मिक वस्तु और पात्रों का उपयोग किया है

भडात्माष्ट की यह प्राथमिक स्वरूपा निःसंदेह ध्यान दे योग्य है। भारत-इतिहास के लेखकों को इस भडात्वपूर्ण सूचना की ओर ध्यान देना चाहिये।

(हिंदी भासिक "सरस्वती" ना अंक अंकभांथी)

૧૬૦-કોણ ચડે ? મનુષ્ય કે પશુ ?

(લેખક:-શ્રી. યદુનંદન)

માનવજાતિના અભિમાનનો પાર નથી. તેણે પોતાની બુદ્ધિ અને માનવસમુદાયના અમુક અમુક જગ્યા પરપર સમગ્ર શકે તેવી શક્તિની મદદથી પોતાની શક્તિનો વિકાસ સાધ્યો, જગત પરના બીજાં પ્રાણીઓ પર પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપ્યું અને અભિમાનમાં માનવજાતિને સૃષ્ટિ પરનાં તમામ પ્રાણીઓમાં સર્વોચ્ચ પ્રાણી મનાવ્યું.

પશુ-પંખીનું જગત

પશુ પંખીનેય બુદ્ધિ છે. તેમનેય વાચ્ય છે, તેઓ સ્મરણશક્તિ ધરાવે છે. કુદરતના તત્ત્વોને પારખે છે. મેચીના ભાવ કેળવી જાણે છે. માનવી માથે વસનાં પશુપંખીઓ માનવીની ભાષાનું અનુકરણ પણ કરી શકે છે. જે તેમ ન કરતાં હોય તે માનવીની ભાષા સમગ્ર શકે છે. એમનેય મુખદુઃખની લાગણી છે. એમને સ્વતંત્રતા પ્રિય છે. પરાધીનતા એમનેય અપ્રિય છે. સ્વરક્ષણ કેમ કરવું એ તે જાણે છે, છતાં સ્વશક્તિનો ઉપયોગ ક્યાં કરવો, કેટલો કરવો તે એમને પશુ આવડે છે.

માનવીની ભાષા

મરકસ તો અનેક મનુષ્યોએ જોયા હશે. એમાં હાથી જેવા મંઝવર પ્રાણીથી માંડીને સિંહ અને વાપ જેવા માનવીઓએ હિંસક માની લીધેલાં પ્રાણી વસે છે. એ બધાં ઉપરાંત મનુષ્યોએ જંગલો પર્વો પહોળા કેળવીને પોતાના યુક્તિમ બનાવ્યા તે ધોડા ફરાર જેવા પ્રાણીઓ અને પોપટ જેવાં પંખીઓ પણ હોય છે. ગાય, બકરા, વાદરા પણ નથી હોતાં તેમ નહિ. અને તમામ પ્રાણીઓ જે જે દેશના માનવીઓની સત્તા નીચે આવી ગયાં હોય છે તે તે દેશના માનવીની ભાષા સમગ્ર શકે છે. અને તે ને ભાષાનું અપાયેલી આજ્ઞાનું ઉદાહરણ જાણે છે.

ઉપરાંત પરપરમા મેચી કેળવી જાણે છે.

કોણ ચડે ?

મનુષ્યોએ જે જે પ્રાણીઓનાં નબળાં કુદરતી ગુણો દુરનસ-વદનપોં લેખે દેવાં છે તે તે પ્રાણીઓ પણ નબળાં હતાં કેરતા પોતપોતાના કુદરતી ભાષા જુલ ડ પાપ અને નિહ બકરી કે શાવેંય સિંહાન હો છે પણ સંવેદનશીલ નહીં હાય નિહ, બકરી, રાત્ર, પેદા નવાં અજાણ્યે જન છે, અજાણ્ય જન છે.

પશુ માનવજાતિના અભિમાનને તાક-પાક મેદા નીચે, ન

અભિમાનથી એમ માને છે કે તેને લીધેજ એ બધાં પ્રાણીઓ વસી શકે છે. એટલે તે પોતાની માનોદૃષ્ટના પ્રમાણે તેમની સંરક્ષણપણાનો દાવો કરતો ઉભો રહે છે.

પરંતુ એ ભૂલી જાય છે કે માણસજાતિ કરતાં એ પશુપંખી અનેક બાબતમાં અધ્યાતાં હોય છે.

કૃતરાં-ખિલાડાં

માનવીઓની ભાષામાં તેમના વિચારનો પડથો પડે છે.

વિચાર, વાણી અને વર્તન એ તેનો નૈસર્ગિક ક્રમ છે.

એ માનવજાતિએ પશુપંખીઓને ઉતારી પાડનારી અ કહેવતોથી પોતાના કહેવતસંગ્રહમાં ઉમેરો કર્યો છે.

એમાં એક કહેવત કૃતરાંખિલાડાંનું અપમાન કરનાર પણ

જેઓની વચ્ચે કદી મેળ ખાતો ન હોય, જેઓ અંદર અ દરેરોજ લડતા-ઝઘડતા હોય તેમને - “એમનો તો કૃતરાં-ખિલાડાં સંગ્રહ છે” એવી રીતે માનવજાતિ વર્ણવે છે. પરંતુ માનવીની દૃષ્ટના સાચી નથી. ભૂલભરી, અધુરી અને સત્યાભાસી છે.

થોડાજ દિવસ પહેલાં એક મિત્રને ત્યાં મેં કૃતરાં અને ખિલાડાંની અવૃદ્ધ મૈત્રી જોઈ છે. પણ માણસજાતિ એવી દોસ્તી સહી શક નથી તેમાં એ અપવાદ જુએ છે તેથી આશ્ચર્ય પામે છે.

કેમકે કૃતરાં અને ખિલાડાંમાં ખીલતો એ સહિષ્ણુતાભર્યો સંભાવ એની આંખ જોઈ શકતી નથી-તેની કદર કરી શકતી નથી.

માનવી અને પશુ

માનવજાતિએ પોતાના અધુરા જ્ઞાનથી ટુંકી બુદ્ધિ કે પોતાના દોષનું પ્રતિબિંબ બીજાં પશુપંખીઓમાં જોવાની નબળાઈથી પોતાની જાતને સર્વશ્રેષ્ઠ મનાવી અને પશુપંખીને હલકાં માની તેના અપમાન કરવું શરૂ કર્યું.

એ માટે એણે માનવીના સ્વરૂપમાં પણ એ વિભાગ પાડ્યા એક દૈવી અંશ અને બીજો પશુ અંશ.

જેને ચરણે નીતિ ચારિત્ર સદ્ગુણ દરાવાય તેના પાત્રનમાં દૈવ ભાવ રહેતો છે, એવી ગણતરી કરી; અને જેની તેણે અનીતિ અને દુર્ગુણો ગણના કરી, તે જેનામાં વિદોષ ગણાય, તેને પશુભાવન ગણાવે તરીકે ગણાવ્યો.

પણ માનવીએ પોતાના અભિમાનથીજ આવી ગણના કરી છે.

બીજી રીતે માનવા કદર છે તેટલા પશુપંખી અધન નથી.

એટલેજ નહિ પણ અનેક રીતે તે મનુષ્યો કરતાં અધ્યાતાં છે.

એ માનવ પોતાના અભિમાનના માનવજાતિ સંગ્રહ શકતો નથી.

પોતાનું જ પ્રતિબિંબ

માનવગતિ ત્યાં ત્યાં પોતાનું જ પ્રતિબિંબ કંઈ છે અને જુએ છે. સમયેપરદિન માનવીની કલ્પના કરનારાઓએ અનેક વખત અનેક રીતે વર્ણન કરતાં કર્યું છે કે:-

"તેની આગળ હિંસક પશુઓ અને કુદરતી રીતે જ પરસ્પરના વિરોધી પ્રાણીઓ એકબીજાની કુદરતી કુસ્મનાવટ જૂઠીને મિત્ર બની જાય છે."

પશુ એનો ખરો અર્થ તેઓ સમજતા નથી. સાચી વાત તો એ છે કે, જો માનવગતિ પેલા કલ્પનાના શ્રેષ્ઠ પુરુષાનું અનુકરણ કરે તો તેની નજરે પશુપ્રાણીઓનું ઉત્તમ સ્વરૂપ જણાય.

પશુ પોતાના અધુરીયા જ્ઞાનનો સ્વીકાર કરવાની મનુષ્યનું અભિમાન ના પાડે છે, એટલે તે પોતાની જૂઠા જોવા તત્પર થતો નથી, અને પોતાની આખમાનો કમજો પશુપ્રાણીઓના જગત પર ઓરાડે છે.

એમ મનુષ્ય બધે જ પોતાનું જ પ્રતિબિંબ જોવા ટેવાયો છે. તે જ સીધો સદેશો કે તો ?

કુદરત કોની ?

માનવગતિએ આદીજ પોતાની નજાગાઇને લીધે બીજાઓ પર દોષના ટોપલા ઓઢાડ્યા છે.

પશુ માનવીઓએ દરાવેલાં ઉત્તમ બત્રીસ લક્ષણો પશુપ્રાણી પ્રાણીજીવ લીધેલાં છે એ વાત તે જૂઠી જાય છે.

દાખલા તરીકે, વાંચ, સિંહ, રીંછ, ચિત્તો, વર વગેરે જે જે પ્રાણીઓને માનવીઓએ હમેશાં કૂર અને હિંસક કહીને નિંદ્યાં છે, તેમના વર્તનને તટસ્થ દષ્ટિએ તપાસીએ તો મનુષ્યો કરતાં તેઓ ઓછા કૂર અને ઓછા હિંસક છે.

માનવીમાં સ્વાર્થ, લોભ, કાવાદાવા, ખટપટ જેટલા પ્રમાણમાં છે, તેમાંનો એક પણ દુર્ગુણ માનવીએ હલકા માનેલાં એ કૂર પ્રાણીઓમાં નથી.

તેઓ તો માત્ર પોતાની જૂબ દૂર કરવા પૂરતો જ શિકાર કરે છે. પશુ માનવીગત તો એ પ્રાણીઓના નિકાર પાછળ એમના કરના અનેકમજી વિગેરે દુન્યા બતાવે છે.

પશુ અને માનવજગત

માનવી પોતાના પેદાશનું પ્રાતઃકર્મ નિમત્તર માનવો દ્વારા તો આજનું માનવજગત અનેકધા નુખા મતાવી અને નવત્ર દેવ.

પશુ તત્ત્વ જાતને તો યાજ નથી, એના સ્વચરને તો નીમા નથી.

એથી તો આજ દરવાના પદાના માનવગતિ ખાલ રહે

તેટલું અનાજ પાકતું હોવા છતાં કરોડો મનુષ્યો એક તરફ બેઠે મરે છે અને બીજી તરફ કરોડો માનુષ્યો ખાનગી હાથે કરીને નાશ કરવામાં આવે છે. એવીજ આજે જગતનાં માનવીમાત્રનાં શરીર સારી રીતે ટાંકી શકાય તેટલું કે અને તેટલું કાપડ હોવા છતાં, દુનિયાના દરબારમાં આજે કરોડો મનુષ્યો અર્ધાં નાગાં ભટકે છે. અને બીજી બાજુ રૂની હોળીઓ સળગાવવામાં આવે છે અને તૈયાર કાપડની વખારો કાટ કાટ થતી મોટાં તાળાં ડોકાઈ ઉભી છે !

વિશ્વનાં અમરને મનુષ્યોને નિર્ધન અનાવીને થોડાંક માનવીઓ પોતાને આંગળે સોના અંદીના ઉકરડા વધારવા તલસે છે.

અને થોડીક સંખ્યાના માણસો લશ્કરો, હથિયારો અને સંહારક સાધનોનું સંગીન સંગઠન રચી જગતની મહાપ્રજ્ઞોને પરાધીનતાના પાંજરામાં જકડે છે.

પશુજગતમાં માનવજગત જેટલાં પાપ નથી.

જંગલો અને શહેરો

જો માનવીઓ જેટલો લોભ, સ્વાર્થ અને નિષ્કૃષ્ટતા પશુઓને હોય વર્યાં હોત તો વિશ્વનાં અરણ્યો આટલાં આક્રમક, આટલાં સુંદર અને આટલાં રમણીય ન હોત.

જો સિંહોનાં ટોળાંઓએ બીજાં હિંસક મનાતાં પ્રાણીઓનો સંઘ જમાવી પશુજગત ઉપર માનવીએ અંદર અંદર જમાવ્યાં છે તેવાં આક્રમણનાં ધમસાણુ જમાવ્યાં હોત તો આજે વનની વાટયો ઉગ્ગડ હોત, રક્તતરંગોળ હોત અને ઉગ્ગડ હોત.

પણ માનવીએ કરવા માંડેલા કલ્પનાતીત વ્યવસ્થિત પાપ-કર્મોનો સ્પર્શ પણ પશુહૃદયને થયો નથી.

આજે તો વિગ્રહને ભડકે બંળતી માનવીઓની દુનિયાએ પશુ-જગત પાસેથી પુષ્કળ પાઠો શીખવાના છે.

વનરાજોનાં જંગલોમાં સસલાં અને હરણો જેટલાં સલામત અને સ્વતંત્ર છે, તેટલાં મનુષ્યોનાં શહેરોમાં માનવીઓ સલામત અને સ્વતંત્ર નથી.

કેમકે માનવી સ્વાર્થનું પૂતળું બન્યો છે ત્યારે પશુ હજી માત્ર પેટપૂરતું મેળવી લઈને સંતોષ માને છે.

તપસ્વીઓનાં તીર્થસ્થાન

માનવજાતિ સ્વભાવેજ વિગ્રહપ્રિય છે, હિંસક છે.

તેણે માનેલી પશુઓની હિંસાલીલા કરતાં માનવીની હિંસા-લોહુપતા અતિઘણી વધી જાય છે.

વિના કારણે હિંસક ગણાતાં સખળ પશુપંખીઓ નિર્બળોનાં નિવાસ કે જનન પર કદીએ આક્રમણ કરતાં નથી. માનવજાતિ એ મહાસહુણુ યુગોના યુગોથી વિસરી ગઈ છે.

અને તેથીજ આજે જગતમાં મંગલ છે, ત્યારે શહેરો અને સંસ્થાઓની પાટનગરીઓ વિગતની તૈયારીઓથી તરબોળ છે.

અને કદાચ તેથીજ મનુષ્યોએ પણ મદાન માનેલા તપસ્વીઓ, મુનવીઓનાં શહેરોનો અને તેમના સદસ્યોનો ત્યાગ કરીને વિંશક મનાતા રનસંગોના અરણ્યોનાં વાસ પૂરી શાંતિની સાધના અને ઉત્તરિની આરાધના કરે છે.

તપસ્વીઓનાં નીર્ધરયાન તેથીજ કાશી ને ગયુરા નહિ પણ દીમચિરિની એકાંત વનરાજીઓ થયાં છે.

મનુષ્યના જગતમાં જે ખોટા બેટા સરળતા છે તે પશુજાતમાં નથી. મનુષ્યના સદવાસે એમનામાં એ દુર્ગુણની છાપ મારી છે એનીયે કદાચી ના પાડી શકાય તેમ નથી.

વનરાજીથી માંડીને મગતરા સુધીનાંઓ સ્વપોષણ અને સ્વસં-રક્ષણ માટે પોતાના પરસ્પર આધાર રાખે છે, ત્યારે મનુષ્યોના 'સખ્ય' અને 'સરકારી' કહેવાતા સમાજોમાં આજે અન્યની મજૂરી પર આધાર રાખવાની ઔરત્તિ વધતી જાય છે. પરસ્પરના માયાં ફેડતાં અને રજાં કાપતાં મુનવીઓ! ઘડીભર થોભો અને પોતાના અભિમાન તેનજ અમાનને ઘડી બે ઘડી અજાણું કરીને વિચાર કરો:

એમાંથી કોણ તારું મનુષ્ય કે પશુ ?

(ના. ૨૨-૫-૧૯૩૨ના આઠવાડિક "મુળમ સમાચાર"માંથી)

૧૬૧-વ્રહ્મચર્ય

(લેખક.-શ્રી. રતનલાલ મોહનલાલ, અમ્રવાત, અમલનેર, પૂ. ખા.)

મનુષ્ય ઔર આનંદપૂર્વક જીવન બિતાવે કા આકાંક્ષા સખીએ રહેલી છે. કિતના લી પાણી, દુરાચારી, નિરતેજ મનુષ્ય ક્યો ન હો, વડ બી આપને જીવન કો સુખમય બનાવના ચાહતા છે, પરંતુ જીવન કા આનંદ ઉન આલસી નથા વિલાસી નગ કા પ્રાપ્ત નહીં હોતા છે. સંસાર મેં યદિ માનવસનાજ કે સિય આદર્શ બનના હો નો હમે 'વ્રહ્મચર્ય' કા આચર્ય લેના પડગા જિસ પ્રકાર મસાગ મે જીવન પ્યાપન કરને કે સિય અમ ઔર જલ કા આપમ્બકત. છે કુમી પ્રકાર વ્રહ્મચર્ય બી મન્ય જીવન કે સિય આપમ્બકત છે.

વડ કીનના પ્રમય બન દ ને મુલપ્રાય જાનિયા હો મસાગ મેં ઉત્તરિશીલ જાનિયા કા આનંદ રાજી મ મે જા હો જન મનાગ મેં આપના અદ્ભુત ન ન હો દિયા કો જગત ના નાંકત કો દેના છે. વડ નજ વડ જાનિ વડ નજય વ્રહ્મચર્ય બી દ નિમ્નવિખિત જાક કાના વ્રહ્મચર્ય કા અમ્ય કા મદ હ -

આર્થત્વ દા. યદિ અશિતત્વ રખેના ચહો મંસાર મેં,
ફિર એક ખાર મુસબ્બ હો રહના ચહો સંસાર મેં.
તો અલ્પચર્ચ પવિત્ર મત ધારણ કરો અતિ પ્રેમ મેં,

બોગોં-સુખ્યા કા સાર જો હવન નિવાહો નેમ સે. ૭

यदि 'वीर्य' की रक्षा पूरी तीर से की जायगी तो वह भी हमारी
 रक्षा पूर्ण रूप से करेगा. जिस मनुष्य ने अपना वीर्य जो दिया
 उसने अपना सर्वस्व जो दिया; और अपना जीवन मिट्टी में मिला
 दिया. वह संसार के दशाभाविक सुखों का आनंद नहीं ले सकता. न
 दुःख और न भय. न आनन्द है, न पीनम्; क्योंकि कहावत है: "प्रथम
 सुख निराशी छाया" "तन्दुइस्ती दग्गर न्यामत" "शिर सजामत
 तो पमरी पयास." "मुहरेव ने कहा है कि "जो मनुष्य अक्षय्य-
 धान नदी करना तथा यौवन में धन प्राप्त नहीं करता वह नर
 भक्ष्यहीन जलाशय में ही रह ही लाति बिनाश का प्राप्त होता है." "अक्षय्य
 ही क्षयवृक्ष है. क्षयवृक्ष जिस प्रकार आकांक्षित फल देता
 है, उसी प्रकार 'अक्षय्य' जिस आकांक्षा से संयोजित होता है, वही
 आकांक्षित फल प्रदान करता है.

[illegible]

प्रज्ञां विनाशयत्यर्हं प्रविष्टं हृदि मन्मथः ।

इष्टो गेहं समायाति शीघ्रनिर्वाण्य तद्वरः ॥

1. 1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-280

રહે હૈં. કેવલ અપની વિપયતૃપ્તિ કે લિયે બલહીન, ધનહીન તથા માનહીન હોતે ચલે જન રહે હૈં તો ભી જરા આંખ ઉઠા કર નહીં દેખતે. યદ્યપિ રાગન રાવણુ કે કુલક્ષય કા ઉદ્ધારણુ ઉનકે સામને ઉપસ્થિત હૈ, તથાપિ વે આંખ મુંદ કર કુચે મેં ગિરે જન રહે હૈં. બચ્ચોં કા હૃદય પવિત્ર હોતા હૈ. યહ ઇસ પવિત્રતા કા કારણુ હી દૈ દિ લોગ ઉનહેં સિર તથા હાથોં પર લે કર ઘૂમતે હૈં. પરંતુ જગત્સે વે અપને કો સયાને સમજને લગતે હૈં અપવિત્રતા ધીરે ધીરે ઉનકે હૃદય મેં આને લગતી હૈ. તબી સે હમારા પતન આરંભ હોતા હૈ, તબ કોઇ ઉનહેં સિર પર ઉઠાના તો દૂર રહા, ગોદ તક મેં નહીં લેતે.

આજ ઇસ ભારતવર્ષ કી અવસ્થા પ્રાચીન સમય જૈસી નહીં હૈં. ઇસ આર્યાવર્ત મેં ઉતની વસ્તુએં પૈદા નહીં કી જતી હૈં જિતી પહલે હુઆ કરતી થીં. હાલ ઇસ હિંદુસ્થાન કી પ્રજા પ્રાયઃ નિઃશક્તિ, દુર્બલ એવં કમજોર હો ગઇ હૈં. હજારોં લાખોં ભારતવાસી બૂખે મર રહે હૈં. ઇસ તરહ યહ ભારતવર્ષ મેષપાત્ર બન રહા હૈ. અતઃ જાગો! હે આર્યવીરો ઉઠો! સદા કે લિયે જૈસી ગિરી દશા મેં ન રહો. ઇસસે દેશ કો ભારી ધક્કા લગતા હૈ, વહ દિનોંદિન અધોગતિ કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ. દેશ કે અબ્યુદય ઔર કલ્યાણુ કે લિયે અભયર્થપાલન કરના કોઇ નઇ ખાત નહીં હૈ. અવિવાહિત, બાલ, વ્રદ્ધ સભી પાલન કર સકતે હૈં. અભયર્થ પાલન કરને કે લિયે સખસે પહલે મન પર અધિકાર હોના ચાહિયે. આહાર કા પ્રભાવ મન પર પડતા હૈ. અતઃ આહાર કા ભી ધ્યાન રખના ચાહિયે. પવિત્ર આહાર કરને, પવિત્ર આચરણુ કરને, સત્સંગ કરને ઔર પવિત્ર ભાવોં કી આલોચના કરને સે કુચિન્તાયેં નહીં હોતી હૈં ઔર અભયર્થપાલન મેં સુગમતા હોતી હૈ.

(હિંદી માસિક “વૈદિક ધર્મ” ના એક આંકમાંથી)

१६२-सास की चिट्ठी-सतीका महत्त्व

(लेखिका:-श्रीमती लक्ष्मीदेवी-आगरा)

प्यारी अहं कनका !

पुत्र रहे, सुभसौभाग्य की वृद्धि हो। परमात्मा तुम्हें दीर्घायु करे।

पर तुम्हारा आया। पढ़ कर प्रसन्नता दुष्ट। यहाँ सत्य कुशल है। तुम्हारी कुशलता ध्विर से दूर समय आइती है।

तुम्हें "मती भादालम्ब" नामक पुस्तक मांगी है उसे मैंने अबमारी में बहुत भाग, परंतु मिली नहीं। भावूम होता है तुम्हें किसी अपनी सहेली का पढ़ने का ही होगी। फिर उससे मांगने की तुम का याद नहीं रही। पुस्तक भगवत् देने से प्रायः ऐसा ही होता है। तुम्हें जो लिखा है कि "मैंने अभी एक पृष्ठ भी सतीभादालम्ब का नहीं पढ़ पाया है" यह सत्य है। मुझे सती-भादालम्ब की कुछ शिक्षाये याद है जो लिखती हूँ, यदि भिन्न गर्ह तो पुनः भी भेज दूंगी।

द्वारे ऋणियों ने जतवाया है कि:-

शतजन्मसु पुण्यानां गेहे जाता पतिव्रता ।

पतिव्रताप्रसूः पूता जीवन्मुक्तः पिता तथा ॥

अर्थ यह है कि:-जिन स्त्रीपुरुषों ने जो जन्मों तक पुण्य का संन्य किया है उसी जन्म काय के संनित किये दुम्हें पुण्य के प्रभाव से उनके घर में पतिव्रता का जन्म होता है। जिसका कोष से पतिव्रता उत्पन्न होती है वह भाता भी पवित्र है और पिता उसके प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त करता है।

पुण्याणां सदस्यस्य सती स्त्री च समुद्धरेत् ।

पतिः पतिव्रतानाञ्च मुच्यते सर्वपातकात् ॥

इसका अर्थ यह है कि जो एक स्त्री स्त्री के प्रताप से दमने पुण्य का उद्धार हो जाता है और पतिव्रता स्त्री का पति यदि भद्रापायी भी हो वह भी पापों से छूट कर स्वर्ग जाता है।

सतीनां पादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा ।

पतिव्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातकाक्षरः ॥

अर्थ यह है कि सती स्त्रियों के पैरों की धूल लग कर पुण्य भी पवित्र हो जाती है। यह स्थान धन्य है जहाँ स्त्री स्त्री का जन्म होता है। सती स्त्रियों का नमन-कार करनेवाले नक्षत्राक्षरी पुण्य भी पापों से छूट कर स्वर्ग में प्राप्त करने हैं।

तपस्विनां तपः सर्वं प्रतिनां यत् फलं व्रते ।

दाने फलं च दातृणां तत् सर्वं तामु नान्ततम् ॥

अर्थ यह है कि तपस्वी जिनसे तपस्विता के तप का रूप

१६३-हिन्दू संगठन का उद्देश्य

(लेखक:-स्वामी श्री. आनंदमिश्र सरस्वती)

हिन्दू संगठन का उद्देश्य क्या है ? जिसका उद्देश्य है भरती दुर्घटि हिन्दू जनता को अक्षित करना, उसे सुदृढ और अक्षय्य बनाना, अक्षय्यों और दक्षिणों का उद्धार करना, सामाजिक आत्मिक नष्ट करना, तीर्थस्थानों में होनेवाले असंख्य पापों का नाश कर उनका सुधार करना, मदिराओं की प्रतिष्ठा को सुदृढ करना, और उनके अपमान करनेवाले सुत्रों और आततायियों को समुचित दंड देना, पत्नियों और लाञ्छित अदमों की रक्षा के निमित्त जैसे संरक्षणार्थक बनवाना, जिनमें प्रवेश कर वह अपने जीवन का सुदृढीकरण कर सकें। शुद्धि को दिन-दूनी और रात यौगुनी शक्ति से बढ़ाना, हिन्दुओं के उद्देश्य में त्याग की भावना को अधिक प्रबल कर, उनके विश्व-प्रेम के पथ में प्रगतिशील करना और हां, हिन्दुओं को उनके आत्मस्वरूप की पहचान करना।

कौनसा आत्मस्वरूप ? हिन्दुत्व ! वह हिन्दुत्व, जिसके विराट् अर्थ गौरवपूर्ण दुर्ग की रक्षा के लिये सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमा के हिन्दू आरसौ वर्ष तक मुसलमानों से लड़ते रहे, वह हिन्दुत्व-जिसके नशे में दक्षिणभारत के विजयनगर के वीर हिन्दुओं को मुसलमानों के विरुद्ध दससौ वर्ष तक भड़ा कर रक्खा था, वह हिन्दुत्व जिसके अभूत ने सती साध्वी पद्मावती को धधकी दुष्ट अिता में जलने के लिये लाप्य दिया था; वह हिन्दुत्व-जिसकी नम्र दिवाले की लाज रक्खने लिये उदयपुर और चित्तौर की सदाश्री माताओं और अदमों ने न बनने कितनी बार ग्रीह्य की आग्नि प्रज्वलित की और प्रत्यक्षकारी शिखाओं में दमते-दमते अपने को निजवर कर दिया था, वह हिन्दुत्व-जिसकी मर्मांत को कलंक-काजिमा से अमाने के लिये राजपूतों की वीर-प्रवर्तनी भूमि ने अपने लांछा लांछा को दमने-दमने आर दिया था, वह हिन्दुत्व-जिसकी अमर प्रतिष्ठा के लिये आर्या रावत और दमीर, गज्जा नाना और राजा प्रताप, जयमल और पुन तथा उनके अनुयायियों के नृप न गणपताने की 'हृदि' का प्रत्येक कलु रंगा हुआ है, वह हिन्दुत्व-जिसकी लाज रक्खने के लिये गुरु अर्जुनदेव और दशरथदेव का मृत्यु से आंजलिवा दूनी पड़ी थी और वह हिन्दुत्व-जिसने जीवनमय ने प्रभावित हो कर गुरु मेरिन्द, शिवाजी और महा देवानी ने अपने दायां ने आत्मिक स्थापित करनेवाली तलवारें उठाई थी, वही हिन्दुत्व, हा, वही हिन्दु-

तब-जब तक भारत तेजसकरोड हिन्दुओं में जगृति हो कर शक्ति का रूप धारण नहीं कर लेता, तबतक कदाचित् संगठन वास्तविक स्वरूप लोगों की समझ में कम आयेगा। पर स्मरण : कि संगठन है माया का अवतार। यह विरोधियों के लिये दुर्गा का महाकाली है और प्रेमियों तथा उपासकों के लिये लक्ष्मी और सरस्व है। संगठनशक्ति दुनिया में शक्ति का साम्राज्य है। जौन है, शक्ति की उपासना किसी न किसी रूप में नहीं करता ? शक्ति ज्वलन है, अमृत है, शक्ति प्रेम करना और कराना सिखाती संगठन के प्रेमियों को सभी के साथ प्रेम करना यादिये, सर्व अपनाया यादिये। उनका कोई विरोधी नहीं हो सकता। उनके स कोई विरोध नहीं कर सकता; विरोध निभा ली नहीं सकता !!

शक्ति प्रेम की सहचरी और सौभाग्य की जननी है। संसार जलवातों का आदर करता है, और जलवान देश ही जल की रक्षा करते और कर सकते हैं। उदारता, सहनशीलता आ सहगुण हैं, परन्तु जल और शक्ति के बिना धनका ली कुछ भी नहीं होता। कहा जाता है ऐकता में जल है, पर शक्ति से ऐकता और स्वाधीनता ली प्राप्त हो जाती है। शिक्षा का नाम यरि जनता है, परन्तु बिना शक्ति के यरित्र कहां ? यरित्र निर्माण लिये शक्ति और तप यादिये ! जब किसी देश की सभ्यता पौरुषे त्साहक नहीं रहती, तब ही उस देश का नाश हो जाता है, वत मान युवकों के लिये मुख्य मंत्र है-शक्ति संगठन, शुद्धि, दलिते धार !! धन्डीके द्वारा जति ज्वित रह सकती है !! और हिन्दु जति के अमरत्व का सन्देश संसार के कोने-कोने में पहुंच सकता है

(“शुद्धि समाचार”ना एक अंकमांथी)

१६४-दुश्मनों में लाभ

(लेखक:-श्री. वैद्यशास्त्री डॉ० हरिवन्द साहिवात्रंकार 'अजय')

दुश्मनों का सभ्य ज्ञान पुरा समजता है। दुश्मनों का सभ्य कोई कोसता है, पर मैं समजता हूं, यह मूल है दुश्मनों और विरोधियों से ली मनुष्य का कभी कभी होता है। तब उस ली अधिक, हित-संपादन हो जाता है, जितना ज्ञान निरत स कभी ली संभव नहीं हो सकता ! जिस मनुष्य का दल दुश्मन नहीं जिसकी आत-व्यवहार, मान-प्रतिष्ठा पर केने का दुश्मन नहीं, यह मनुष्य नहीं निर्जय पशु है। जिस प्रकार एक मनुष्य के लिये उसके मित्र होना जरूरी है, उसी प्रकार उसके शत्रु

દોને છી જી આરુપકતા દે ! કિસી બસ્તુ છી પ્રસિદ્ધિ ઓર
 કમઘી ઉપયોગિતા બધાને કે સિથે મિત્ર ઓર શત્રુ દોનો છી આરી
 આરુપકતા દે. જો કુછ દોના દે, જળ કુછ દોના દે, તબી તો
 ઉમકે મિત્ર ઓર શત્રુ બનતે દે. હમે દોના કા આર, દોનો છી
 ઉપયોગિતા પર, મુઘ ધ્યાન રખના આદિયે ! હમારા પ્રત્યેક આન્દો-
 શન, પ્રત્યેક કાર્ય બહુન કુછ ઇન્ન સિદ્ધાન્ત પર નિર્બર રહના દે.
 જનન મેં જનમરૂતિ ઓર જીવન મેં રૂતિ ઉપલ દોને મેં જો
 ન જાણે કા બહુન કુછ લાય દે.

સમગ્ર-ક પ્રવિદ્ય કયોં પુણે ! પદતા કારણ દિનકી નીનેલી ને
કી દુઃખની થી, હિર નાવળ કી દુઃખની કી નવાન આરે ખી નિવ
પતે વરે સમગ્ર-ક કે બાન્ય કી ઉદય કો ગયા આરે કે આનેકાં
પદિયો કે કિયે પુન્ય વન મળે !

भद्रनाथ ही कहिये हय अन्तर्ही तनय अरुह दुख ? तनय ही
न तनय दुखदे जाय दिग्गनाहूय ने उन पर ये न सुगुण न अरु
सेवा ? इससे जिनना उन जिनवारे मे अन्तर हीन अन्तर ?

ਮੂਲ ਤੇ ਜਾਨੀ ਦਰਦ ਦਾ ਨੇ ਨਿਰੀ ? ਜਾਨਕ ਦਰਦ, ਤੇਜ਼
ਜਾਨ ਹੀ ਦਰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਨੇ ?

[illegible]

ਪ੍ਰਸੰਨ੍ਹ ਪੂਰ੍ਵ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ੧ ਅਗਸਤ ੧੯੪੭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

સાહેબજીને કોઈ પૂછ્યું હશે તો જવાબમાં આપેલ છે કે
'હવે મને બીજા કશું જાણતું નથી'.

[illegible]

2. 6. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839

[illegible]

1. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 2. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 3. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 4. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 5. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 6. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 7. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 8. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 9. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 10. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。

જાવની શક્તિ પ્રમાણિત કરે'ગે. હસ્તિમે' હમ કચ્ચે ન નિકલે'ગે.
હન શમય ખાતે હું.

[illegible][illegible]

विचार करने में धर्म का दान नदी देना; और न किसीके साथ देने, जाने, देने, देने में धर्म जना दे. यदि धर्म का नाश देना है तो अत्यन्त, प्रभु, मेरी, दान और व्यक्तिवाद, यदि धर्म करने में. इस परमपिता परमात्मा की सृष्टि में कुछ मनुष्य आते तथा नील नदी दे. यदि कुछ अत्यन्त तथा नील दे या समझा गया है तो वह अपने छोटे दोनों के कारण. जैसे मेरी, व्यक्तिवाद, यदि दोनों दे करनेवाला.

यदि तुमने अभी, व्यक्तिवारी तथा आलसी व्यक्ति के साथ से अपना जान, पान व संज अत्यन्त नदी दिया तो यह रहे तुम न-न-न-न-न-न-न-न में भी उस पाप से मुक्त नदी दे सकते, और न अभी तुम अपने धर्म की रक्षा कर सकोगे.

ये आर्चन्य धर्मोपनिषदों की संतानों ! आज कुछ तक इस दुष्का-दुष्का, अत्यन्त-नीलके जल के सफर में पड़े रहोगे ? आज अपनी आपने भावों, अपने अत्यन्त के धार्मिक धर्मों की ओर देखो. तुमने अद्विष्ट से निष्ठुरे दुष्टे अपने भावों को अपनाता छोड़ दिया. अपनी निःसहाय जड़ों का दुःख जल गये. वह किस प्रकार भारी भारी फिर रही है ! किस निर्दयता के साथ विधर्मियों द्वारा उनका स्वीकृत नष्ट किया जा रहा है ! निधर देखो उधर ही दाढ़ाकार भया दुष्का मुनाष्ट दे रहा है. यदि कुछ आगे लगाए जाती हैं तो कल एक ही धर्म अष्ट दिया जाता है. इसके सिवाय और कुछ देने व सुनने में नदी आता है. छतना देते तथा सुनते दुष्टे भी तुम दोनों में तेज इसे दुष्टे शुभ का निंद ले रहा हो. तुम्हारे दोनों में नू नक नदी रंगती. सुखो ! आज वह शुभ की निंद लेने का समय नदी रहा, छोड़ अपनी दोस्त संभावो, जिस पर किसीने कहा है कि:—

चो जिसम जिससे कि औरों को फायदा न हुआ ।

हमारे आगे बराबर है चो हुआ न हुआ ॥

यदि तुम अपनी शारीरिक शक्ति से किसी अजाना का दुःख दूर नदी कर सकते, किसी निष्ठुरे दुष्टे भाव को गले लगाने में अनुमति हो या किसी दुष्टिया का दुःख दूर करने में अपने आप-का आगे नदी कर सकते तो अपनी धन की धैर्य का मुँह जोल हो ! शारीरिक शक्ति का दान दे कर, एक नदी लाओ की संध्या में, दुष्का भीम व अत्यन्त जैसे रक्त, दुष्टियों का दुःख दूर करने-वाले फिर पैदा हो जायेंगे. इन दुष्टियों की आद पर किसी सेना नदी आयेगा, जिस पर किसीने कहा है कि

दुबल को न सवाइये, जाकी मोटी हाथ ।

मुई खाल की सांस सों, सार भरम हो जाय ॥

यदि तुमने उन दुःखियों की रक्षा करने में अपनी किसी भी शक्ति से काम नहीं लिया तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि उन दुःखियों के दुःखी हृदय की आँखें इस दुनिया से तुम्हें नेत्र नानुद्ध कर देगी।

हा ! ओह ओर धन दुःखी अमलाओं तथा निःसहायों के हृदय को दहलानेवाला दुःख दृष्टिगोचर हो रहा है। गोमाता का विनाश, दूसरा ही हृदयविदारक दृश्य सामने दिखावाय दे रहा है। लाखों की संख्या में प्रतिदिन उनकी मृत्यु हो रही है। जिससे हमारे पूर्वज आज तक पूजते चले आये हैं, उनकी संतान आज जैसा नारकीय कार्य करते हुये नहीं छिपकती। जिस दृश्य को देख कर मुर्दे के शरीर के रोंगटे भी ओह क्षण के लिये खड़े हो जाते हैं, आँखों के सामने आँधरा छा जाता है।

अब आगे बढ़ने का समय है, सोच बियार का नहीं। धन का लक्ष स्थिर करो, तुम्हारे पूर्वज भी यही उपदेश देते चले आये हैं, जिस उपदेश द्वारा अर्जुन को कर्तव्यविमूढ़ देख कर उसने अपने कर्तव्यपालन के लिये अग्रसर करते हुये कहा था:-

ये हि संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते ।

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥

अर्थात् धनियों के संयम से उत्पन्न होनेवाले जितने भी सुखभोग हैं वे दुःख के मूलकारण हैं। हे अर्जुन ! शान्ति मनुष्य सांसारिक सुखों में लिप्त नहीं होते। अब कर्तव्यपालन के लिये अपने कर्तव्यों के संयम !

ब्राह्मण ! अब अपना आगा पीछा न देख कर तुम्हें अपने बिछुड़े हुये भाइयों के गले लगाता होगा, निःसहाय अमला अड़ियों का दुःख दूर करना होगा, इसमें आँखें तुम्हें अपने प्राणों से भी दाय क्यो न माना पड़।

ये काम हो के रहे, चाह जा रहे न रहे ।

जमी रहे न रहे आसमां रहे न रहे ॥चक्र॥

(... ...)

दिया है। तुम धन्य हो !

x x x x

तुम्हारी रचनाओं में द्वारा भरित-कार्य, पांडित्य या विद्वत्ता ही नहीं है। तुमने तो उनमें अपना हृदय ही जोड़ा है। प्रायः लोगों की लौकिक आकांक्षाओं और नैतिक विचारों में मग्न संघर्ष रहता है। उनकी धर्म-आकांक्षा स्वार्थ-भय होती है, पर वे हीन भारा करते हैं, सेवा और परोपकार की। अन्यान्य जातों में तुमने अपनी रचनाओं में, इस विषय का भी चित्र किया है। यह चित्र जितना सच्चा और सभ्य था, उतना ही अधिक सच्चा और हाँ, कष्टदायक है। लिन्न लिन्न प्रकार के सुधारकों को, अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करने के वास्ते तुम्हारे अर्थों से लक्ष्मण मिलती है और मिलती रहेगी। तुम्हारी निर्लोकता और प्रतिभा तो हमने ही जानती है। जहाँ जहाँ जात पड़ती, उसकी लगे पिछड़े शक्तों में नहीं, जैसे दंग से निंदा की कि सुननेवाले के श्रम में न। तुमने धनी लोगों की स्वार्थ-विप्लव का स्पष्ट वर्णन किया है तो सरकारी की भी विविध न्यायतियों की समुचित आलोचना करने में तुमने कुछ कभी नहीं की है। सत्ताधारियों ने तुम्हारी पुस्तकों पर तथा स्वयं तुम्हारे विपरीत जितना अधिक हमनयक कहा था, उतना ही सर्वसाधारण पर तुम्हारी कृतियों का प्रभाव पड़ता गया।

x x x x

महाशय ! तुम यादते थे कि कुछ दिनों का कुछ न हो। अम-श्रितियों—किसानों और मजदूरों आदि का जीवन सुखमय हो, उनके भोजन-वस्त्रादि का आभाव न हो, और उनकी का सम्मान व्यवहार मिले। सर्वत्र शांति रहे। कहीं पशु-पक्ष का व्यवहार न हो। कुछ दिनों न हो ! जहाँ की भी ली ली न हो। सेना द्वारा भार-काट न हो। यही नहीं, भारकाट करनेवाली हीन सेनाओं में कुछ लोभ की न हो। सब हिसाब-हिसाब मस्ती के प्रेम आदि सहज-गुणों और सहस्रों का धारण कर उसके मर्मों लक्ष्य करने और हिसाब-धर्म में धुसे धुसे होना तथा आकांक्षाओं का त्याग हो। लोगों का जीवन सदा हो। उसमें अहंकार और विवादिता न हो। सब अहंकार से न्याय और समानता का व्यवहार करें। अहो ! संसार की आकांक्षा हीन जाते पर समुचित ध्यान हो कर कल्प व्यवहार में हीन होना का हिसाब करनेवाले होने !

x x x x

अमरत्व ! समस्त-समस्त पर कर महाशय ने हीन और अहिंसा का प्रचार किया है, पर राजनैतिक व्यवस्थाओं के विषय में अहिंसा की ही शिक्षा देने न तुमने विचार जान दिया है।

तुम्हारा उपदेश है कि राजनैतिक पुराण का भी विरोध पशुपति
अर्थात् जेर-जयरद्वती से न किया जाय, वरन् आध्यात्मिक
शक्ति से, अहिंसा और असहयोग द्वारा हो। इस प्रकार इति
और अत्याचारी शासनवाले देश में भी लोगों को अधिकारियों के
सताने या मारने का विचार न कर के केवल उनसे असहयोग कर
देना चाहिये। सर्वसाधारण की सहायता और स्वीकृति से वसित
होने पर, इस शासन-यंत्र का स्वयं अंत हो जायगा। राष्ट्र की
आत्मा के विरुद्ध शासन की तत्त्ववार आदि कभी, विशेषतया इस
स्थायी विजय प्राप्त नहीं कर सकती। हां, राष्ट्र की आत्मा की
दायरता अथवा बोझ-भोझ आदि दुर्गुणों से सदैव मुक्त रहनी
चाहिये। इस शिक्षा का प्रयोग भारतवर्ष आदि देशों में हो रहा
है। परन्तु अनेक भड़े-भड़े भस्तिष्ठवालों को भी प्रायः इसकी शक्ति
में विश्वास ही नहीं होता। उनका मत है कि संसार में हिंसा
की अविनाशिक आवश्यकता ही न रहे, इस प्रकार का समय सदैव
ही आना संभव नहीं। यह कल्पना से आकर है। अहिंसा अपना
भक्त्य रचती है, तो देशकाय के अनुसार व्यापक दुर्गुणों का अंत
करने के लिये अन्यान्य उपायों में हिंसा का भी अपना स्थान बना
रहेगा। ये लोग तुम्हारे अहिंसा के उपदेश को अकर्मण्यता या
दायरता की शिक्षा समझते हैं। पुराण का विरोध करने में वे
तीर-तत्त्ववार और तोष आदि के प्रयोग को ही कर्मण्यता और
वीरता मानते हैं। सदाचार या आध्यात्मिक शक्ति को भी इस
शक्ति है, इस ज्ञान को वे भ्रष्ट मानते हैं। आहा ! कभी तो एक
दिन आवगा ही, जय पाशविक यज्ञ के, आत्मयज्ञ के सामने, पर
जित होने की सच्चाई सर्वसाधारण के मन पर लकी भाँति अजित
हो जायगी। परन्तु इससे लिये अपनी न-मात्रुम संसार को जितने
दोस्तद्वियों की जरूरत होगी।

तुम्हारे विचार साधारण प्रवाद के प्रतिद्वन्द्व होने लगे। जो
लोगों के हित में होने लगे हैं। सत्तावाद, पंथवाद, नेमावाद, धर्मवाद
संगठन और स्त्री-पुरुष के संबंध में तुमने जो बातें कही हैं,
उन्होंने सारे देश में विस्तारपूर्वक शक्ति नष्ट की। तीन विरोधवादी
यह समाचार न सुन्या कि आधुनिक युग में जो कार्य करने चाहते
विश्वमान हैं, वह अपने द्वारा उन सदस्यों को परिभाषित है जो तुमने
अपने राष्ट्रीय के मानविक गुण न उत्पन्न की थी। जो लोग जिस
मानववाद का प्रचार करते हैं, उनका यह अन्त आधुनिक के
सामर्थ्यवाद-वाद है। तुमने आधुनिक मानववाद का अन्त न करने
के लिये, जिन्हें अनुमान के हस्त हैं, जो न हों अन्तर्गत सत्ता
का विचार न करें, और उनके तुमने न, न ही अन्तर्गत सत्ता

इसरी की सुष-सुषिमा का विचार रखने दूजे व्यक्ती संयति का भेद रखे जाइ दिया करे. मज्ज जेकरनरे ही गेवा-सुषुमा और मद्रावता करना आपना अविचार्य कर्तव्य समझे. ये जाते मता-धर्मो के विरहासनिद दवाये का प्रकाश पहुँचानेवाली है. अनः ये दाने समज लेने पर भी मदता कार्य में परिश्रम नहीं करने. तथापि केही हनका विरोध या अङ्कन नहीं कर सकता. तुम्हारा उपदेश साथ है, तुम धन्य हो.

x x x x

भद्रादय ! तुम्हारी सज्ज जाते मान्य हो या घोड़ी-सी, लोग तुम्हें अज समझे या कायांतर में, हनने काछ सहिद नहीं कि तुम अन्दर हो. तुम्हारे लज्ज ही नहीं, प्रत्येक निष्पक्ष सभावान्तक तुम्हारी प्रतिभा और मदता की घोषणा कर रहा है, और करेगा. अपने मदान् उद्देश्य की पूर्ति में तुम्हारी प्रवृत्ति और विश्वास अटल था, तुममें अपने सहिद द्वारा लोगों की आत्मा जगृत करने की क्षमि अनुपम थी. तुम वास्तव में मदान् थे. तुम्हें सादर प्रणाम.
(विज-पु. सं. ३०६ ना "भापुरी"भाथी)

१६८-प्राचीन भारत में शूद्रों की शिक्षा

(विष्क-पं० श्री. सूर्यदेव शर्मा साहित्याङ्ककार जेम० जेम०, जेल० टी०)

अनेक लोगों का विचार है कि शूद्र केवल सेवा करने की के विषे उत्पन्न किये गये हैं. विद्या पढ़ना पढ़ाना तो केवल दिव्य और ब्राह्मणों का ही काम है. शूद्रों का विद्या से काछ संभव नहीं. मध्यका-लीन भारत में कहीं कहीं तो राजनियमों और कहीं सभाजनियमों द्वारा शूद्रों का विद्याध्ययन के अधिकार से वञ्चित कर दिया गया. 'स्त्री शूद्रा नार्घोवाताम्' का मतमानी युनि जगा कर स्त्री और शूद्रों का किसी प्रकार की विद्या पढ़ने से मना कर दिया गया. लेकिन इस मध्यकालीन भारत से पूर्व के भारत में हम शूद्रों के प्रति ऐसी अनधिकार नैष्टा नहीं देखते. पं० श्री. आनंदाचार्यजी ने कुछ दिन दूजे हस्त सम्बन्ध में जेके जग अन्तुसन्धानपूर्ण लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि प्राचीन काल में शूद्रों का विद्या पढ़ने का उतना ही अधिकार था जितना कि दिव्यो के; क्योंकि धर्मशास्त्र में प्रत्येक मनुष्य के विषे बड़ अनुशासन किया गया है कि बड़ अपने पुत्रों का प्रारंभ में ही शिक्षा दिलावे. बड़ा शूद्रों और दिव्यो में काछ पृथक्करण नहीं किया गया है.

मनु महाराज ने जेके स्थान पर कहा है कि विद्या आदि शूद्र के पास भी हो, ब्राह्मण तक के उससे बढ़ा कर लेना चाहिये.

तथा आपत्तिकाल में जबकि ब्राह्मण गुरु न मिले तो वह किसी शूद्र को अपना गुरु बना कर उससे विद्याध्ययन करे। यहां पर विचारणीय है कि यदि शूद्र शिक्षित न हो तो वह ब्रह्मचारियों के गुरु और शिक्षक कैसे बन सकते हैं ?

उस काल में ऋण आदि के लिये जो दस्तावेज लिखे जाते थे उन पर अंगूठा निशानी लगाने की प्रथा न थी। यदि शूद्र ऋण लेता होगा तो वह अपने दस्तावेज दस्तावेज पर कैसे कर सकता था जबकि वह शिक्षित ही न हो ?

पुराणों में सबसे पुराना ब्रह्मपुराण है। उसमें कथनानुसार यदि कोई शूद्र अपने नतिधर्म का पालन करता हो और धर्मशास्त्र में प्रवीण हो, तो वह उतना ही पूज्य है जितना कि एक द्विज। इससे भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि शूद्र भी धर्मशास्त्र के अध्ययन करने के अधिकारी हैं, नहीं तो वे इसमें प्रवीण कैसे हो सकते हैं ?

विष्णुपुराण में भी लिखा है कि श्रीवेदव्यासजी ने एक पुराण-संहिता लिखी, जिसमें उन्होंने एक शूद्र रामहर्षणु को पढ़ाया। रामहर्षणु ने उसे अपने ६ शिष्यों को पढ़ाया, जिनमें ३ ब्राह्मण थे। इन तीनों शिष्यों में से प्रत्येक ने एक एक पुराण लिखा। फिर इन तीन पुराणों और श्री वेदव्यासजीरचित "पुराण संहिता" को मिला कर विष्णु पुराण की रचना हुई। इससे भी सिद्ध होता है कि शूद्र न केवल विद्याध्ययन करते थे किन्तु पुराणों के रचयिता और ब्राह्मणों तक के गुरु बन सकते थे।

व्यक्तिगत उदाहरणों में हम विद्वर जैसे नीतिज्ञों को पाते हैं, जो एक दासीपुत्र थे और क्षेत्रप्रधान होने के कारण जिनकी गणना शूद्रों में ही होनी चाहिये थी, लेकिन वह न केवल साहित्य, दर्शन और राजनीति में ही निपुण थे, किन्तु विदेशी भाषाओं में भी ज्ञानते थे।

धर्मव्याध की कथा भी यही सिद्ध करती है। वह एक व्याध था। उसने अपनी लड़की अर्जुनिका को विवाह मातंग ऋषि से किया था। एक बार धर्मव्याध और मातंग ऋषि में धार्मिक विवाद हो जाने पर धर्मव्याध ने बहुतसे प्रमाणों के सहित उपस्थित किये थे।

इसी प्रकार कवच औषध जैसे दासीपुत्र भी अपने विद्वान् दुष्मिन् के वेदमंत्रों के दृष्टा ऋषियों को पढ़ा कर प्राप्त कर सके।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्राचीन संस्कृत साहित्य से दिये जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में शूद्रों को विद्या पढ़ाना अथवा उनका विद्याध्ययन करना किसी अंश में भी वर्जित नहीं था। आशा है इन प्रमाणों और ऐतिहासिक उदाहरणों को विचारते हुए हमारे मातंग शूद्रों को विद्याध्ययन से अधिकृत करने के सम्बन्ध में अधिक और देश-प्रेम का परिचय देगे।

("सावदोराड" नामक एक अध्यायी)

१६९-आधुनिक शिक्षा-प्रणाली

(लेखक:-श्री. रामचन्द्र गौड़)

शिक्षा का उद्देश्य

ग्रामीण तथा अर्धग्रामीण शिक्षा-विशेषज्ञों के मन अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण मनुष्य बनाने का है। पूर्ण मनुष्य से अभिप्राय यह है कि उसे विद्यार्थी-जवन में शिक्षा पाने पर, उन सभ्य जेदों का पता लग जाय, जिनके आधार पर वह अपना जीवन आनन्दपूर्वक बिता सके। किंतु आधुनिक शिक्षा-प्रणाली द्वारा शिक्षित समाज में यह बात नहीं पाठ जाती। शिक्षादाता समाप्त कर के वे ज्यों ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, उन्हें यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि वे केवल दासवृत्ति के योग्य हैं और उसके द्वारा आर्थिक शिक्षा के योग्य धन भी नहीं कमा सकते। वे व्यावहारिक, सामाजिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान से दूर हैं। यदि उन्हें किसी धर्म धर्म में बताया जाय तो वह भी स्वतंत्र धर्म ग्रहण करने का आदेश दिया जाय, तो आधुनिक शिक्षाप्रणाली द्वारा उत्पन्न संक्रामक ही उन्हें धर्म और से विमुक्त कर देता है। वे स्वतंत्रता के महत्त्व का नहीं समझते, उन्हें तो दासत्व की जेदियां पढ़ाने में ही आनन्द प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट ज्ञात है कि आधुनिक शिक्षा ने शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं की।

धार्मिक शिक्षा का अभाव

हम शिक्षा का समझते समय दोष धार्मिक शिक्षा का अभाव है। यहाँ ही शिक्षा-प्रणाली बहुत अंश तक पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली की छाया है और वह भी अधूरी ही। स्वामी विवेकानंदजी अमेरिका में एक समय व्याख्यान देते हुआ पाश्चात्य शिक्षा के बारे में कहते हैं—

“पाश्चात्य सभ्यता में यह जगह अत्यंत दोष है कि आप मानसिक शक्तियों के विकास में ही लगे रहते हैं, हृदय की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते। हमसे मनुष्य दशगुना स्वार्थी हो जाता है और धर्मिक कारणों आपका सर्वनाश होगा।” हम प्रकाश की शिक्षा के अभाव के कारण आत्म्यावरण में ही कुसंगति तथा अन्य कारणों से पुरे विचारों का जीवन्तोपलब्ध आलोक के हृदय में हो जाता है। “हैला विचार पैसा आचार” वाली कटावत के अनुसार कुछ ही समय में आलोक का आवरण, केवल पुरे विचारों के अंकुरित हो जाने के कारण ही खल हो जाता है। और, जल्द उनका आवरण आत्म्यावरण में अभाव हो गया, तो वे आने लगे कर जीवन में पशुवत् रहने का प्रयास देने दें। अपने स्वार्थ के लिये जमीनों के गले काटना, अपनी पूँज का ग्रीहकार न कर के उसे हनन और गृह भाल कर हनन, हनन कर हनन कर हनन

तथा आपत्तिभाव में न्ययदि आह्वय गुरु न भिजे तो वह किसी शत्रु को अपना गुरु बना कर उससे विद्याध्ययन करे। यहाँ पर विचारणीय है कि यदि शत्रु शिक्षित न हो तो वह अज्ञानियों के गुरु और शिक्षक कैसे बन सकते हैं ?

उस बात में कलु आदि के सिधे जो दस्तावेज लिखे गये थे उन पर अंगूठा निशानी लगाने की प्रथा न थी। यदि शत्रु कलु लेता होगा तो वह अपने दस्तावेज दस्तावेज पर कैसे कर सकता था न्ययदि वह शिक्षित ही न हो ?

पुराणों में सबसे पुराना अज्ञपुराण है। उसमें कथनानुसार यदि कोई शत्रु अपने गतिधर्म का पावन करता हो और धर्मशास्त्र में प्रवीण हो, तो वह उतना ही पूज्य है जितना कि एक द्विज। इससे भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि शत्रु भी धर्मशास्त्र के अध्ययन करने के अधिकारी है, नहीं तो वे उसमें प्रवीण कैसे हो सकते हैं ?

विष्णुपुराण में भी लिखा है कि श्रीवेदव्यासजी ने एक पुराण-संहिता लिखी, जिसको उन्होंने एक शत्रु रामदर्पाणु को पढ़ाया। रामदर्पाणु ने उसे अपने ६ शिष्यों को पढ़ाया, जिनमें ३ अप्रातृण्य थे। इन तीनों शिष्यों में से प्रत्येक ने एक एक पुराण लिखा। फिर इन तीन पुराणों और श्री वेदव्यासजीरचित “पुराण संहिता” को भिजा कर विष्णु पुराण की रचना हुई। इससे भी सिद्ध होता है कि शत्रु न केवल विद्याध्ययन करते थे किन्तु पुराणों के रचयिता और आह्वयों तक के गुरु बन सकते थे।

व्यक्तिगत उदाहरणों में हम विद्वत् जैसे नीतिज्ञों को पाते हैं, जो एक दारपीपुत्र थे और क्षत्रप्रधान होने के कारण जिनकी गलना शत्रुओं में हो जाती आदिये थी। लेकिन वह न केवल साहित्य, दर्शन और राजनीति में ही निपुण थे, किन्तु विदेशी भाषाओं में भी गनते थे।

धर्मव्याध की कथा भी यही सिद्ध करती है। वह एक व्याध था। उसने अपनी लड़की अर्जुनिता को विवाह मानग कपि से किया था। एक बार धर्मव्याध और मानग कपि में धार्मिक विवाद हो जाने पर धर्मव्याध ने अष्टम प्रमाण वेदों में उपस्थित किये थे।

हरी प्रकार कथन और जैसे दारपीपुत्र भी इनके विद्वान् होने के वेदमंत्रों के दृष्टा कपियों को पढ़ाया को प्राप्त कर सके।

हम प्रकार अनिष्ट उदाहरण प्राचीन सन्दर्भ साहित्य से दिये जा सकते हैं। जिनमें निम्न दो हैं। कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में शत्रु को विद्या-ज्ञान, अथवा उनका विद्याध्ययन करना किसी अज्ञ में ना नग्न न कहा था। आता है इन प्रमाणों और अतिदासिक उदाहरणों को विचारने हमें इनके बाद शत्रुओं को विद्याध्ययन में अस्मित न मानना चाहिये अतः शत्रु और देशप्रेम का परिचय होगा।

(“मानवेन्द्रो” ना एक अंकमांथी)

१६९-आधुनिक शिक्षा-प्रणाली

(लेखक:-श्री. रामचन्द्र गौड़)

शिक्षा का उद्देश्य

प्राचीन तथा अर्वाचीन शिक्षा-विशेषज्ञों के मत अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण मनुष्य बनाने का है। पूर्ण मनुष्य से अभिप्राय यह है कि उसे विद्यार्थी-जवन में शिक्षा पाने पर, उन सभी भेदों का पता लग जाय, जिनके आधार पर वह अपना जवन आनन्दपूर्वक बिता सके। किंतु आधुनिक शिक्षा-प्रणाली द्वारा शिक्षित समाज में यह बात नहीं पाछ जाती। शिक्षाकाय समाप्त कर के वे ज्यों ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, उन्हें यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि वे केवल दासवृत्ति के योग्य हैं और उसके द्वारा आर्थिक विकास के योग्य धन भी नहीं कमा सकते। वे व्यावहारिक, सामाजिक तथा प्रयोजनात्मक ज्ञान से कोसों दूर हैं। यदि उन्हें किसी धर्म धर्म में समझा जाय अथवा भेती आदि स्वतंत्र धर्म प्रवर्धन करने का आदेश किया जाय, तो आधुनिक शिक्षाप्रणाली द्वारा उत्पन्न सैद्धांत्य ही उन्हें धर्म और से विमुक्त कर देता है। वे स्वतंत्रता के भद्रत्व का नहीं समझते, उन्हें तो दासत्व ही भेदियां पढ़ाने में ही आनंद प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट ज्ञात है कि आधुनिक शिक्षा ने शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।

धार्मिक शिक्षा का अभाव

इस शिक्षा का सत्यसे लयंकर होय धार्मिक शिक्षा का अभाव है। यहां ही शिक्षा-प्रणाली बहुत अंश तक पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली की छाया है और यह भी अधूरी ही। स्वामी विवेकानंदजी अमेरिका में एक समय व्याख्यान देते हुआ पाश्चात्य शिक्षा के बारे में कहते हैं—

“पाश्चात्य सभ्यता में यह अंग लयंकर होय है कि आप मानसिक शक्तियों के विकास में ही लगे रहते हैं, हृदय की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते। इससे मनुष्य दशगुना स्वार्थी हो जाता है और हस्तीके कारण आपका सर्वनाश होता है।” इस प्रकार ही शिक्षा के अभाव के कारण आत्म्यावरण में ही कुसंगति तथा अन्य कारणों से पुरे विश्वों का जीवन्तःपण आजों के हृदय में हो जाता है। “हैला विचार वैसा आचार” वाली उदाहरण के अनुसार कुछ ही समय में आजों का आचरण, केवल पुरे विश्वों के अंदरित हो जाने के कारण सीधे ही खल हो जाता है। और, जब उनका आवरण न पगल हो गया, तो वे आगे बढ़ कर जवन में पशुवत रहने का प्रयास देते हैं। अपने स्वार्थ के लिये मरीजों के गल काटना, अपनी जड़ को देखीकार न कर के उसे हलने और नष्ट पाल के हलना, हलना कुछ हलना कुछ हलना

नाना प्रकार के उपद्रव जैसे हैं, जो वास्तविक सुख की उत्पत्ति से बहुत परे हैं। आधुनिक शिक्षाप्रप्त लोगों को, चाहे वे अपनेको कितना ही विद्वान् क्यों न मानें, यह पता ही नहीं रहता कि धर्म किस जेत की मूली है, वे किस धर्म के अनुयायी हैं, उससे क्या नियम हैं, उसमें कौन-कौन-से शिक्षाप्रद आभ्यास हैं। उन्हें धर्म से क्या मतलब, उनका भोग-विवास अच्छा, वे अच्छे।

भारतवर्ष इस समय अड़ी लय-दर दशा में है। यहाँ पर नाना प्रकार के मतों के अनुयायी निवास करते हैं और प्रत्येक का ध्यान प्राचीन हिंदू-मति को छिन्नभिन्न करने और अपने मत का प्रचार करने में लगा रहता है। अपने-अपने मत का, धर्मज्ञान से रहित हिंदुओं को कुसला कर प्रचार करनेवाले सैकड़ों मुस्लिम, मिशनरी आदि हैं। हिंदुओं के विचार—विशेषतः धार्मिक—इस प्रकार की शिक्षा के अभाव के कारण, बहुत शिथिल हो गये हैं और यही कारण है कि इन मुस्लिमों—मिशनरियों तथा अन्य धर्मप्रचारकों के कुसलाने में आकर वे विधर्मी हो जाते हैं। कारण स्पष्ट ही यह है कि हमारी शिक्षा-नीति में धार्मिक शिक्षा का अभाव है।

प्रयोगात्मक शिक्षा का अभाव

हमारे यहाँ प्रयोगात्मक शिक्षा का सर्वथा अभाव ही है। यदि कहीं-कहीं इस प्रकार की आयोजना है, तो उनमें एक मुख्य बात यही है कि सारी की सारी प्रयोगात्मक शिक्षा विदेशी यंत्रों, विदेशी वस्तुओं तथा पुस्तकों पर निर्भर है। इसमें कुछ रहस्य है, साथ ही साथ यह प्रयोगात्मक शिक्षा सुलभ भी नहीं है। परिणामतः भारतवर्ष स्वतंत्र धर्मों में अग्रसर नहीं हो पाता। इसी विचार को ध्यान में रख कर इस प्रकार की शिक्षा के ऐसे नियम भी बने हैं।

अंगरेज माध्यम

इस शिक्षा-प्रणाली में प्रत्येक विषय का शिक्षण अंगरेज-भाषा में ही होता है। इस भाषा के विशेषज्ञों का ही संसार में आसपास है, इन्हींकी पूछ है। इसी प्रकार का व्यवहार भारतवर्ष में अङ्गरेज के राज्य में उपस्थित हुआ था। उस समय जहाँ मननेवालों की पूछ थी, इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत-वासी अपनी मातृभाषा को छोड़ कर जहाँ पढ़ने लगे, इस प्रकार जहाँ के विद्वान् तथा ग्रंथों की दिन पर दिन उत्पत्ति हो गई। यही बात होने लगा कि जहाँ से जहाँ जानबूझकर है और जहाँ के कदर-दान की निम्नतर के सर्वश्रेष्ठ विद्वान् हैं। इसका यह प्रभाव पड़ा कि हमारे अन्य जहाँ के विद्वान् के प्रति, जिनको पहले हम अपना दर्जा देते थे, आदर का भाव हो गया। हमने अपने देश की भाषा को छोड़ कर इन्हें आदरणीय गुरु के स्थान पर स्थापित करने का फैसला कर लिया। इस प्रकार हमारे विद्वान् की उन्नति-विकास, यह सब सब इसी ही नीति वर्तमान शिक्षा-नीति की है।

પ્રકાશકનું નિવેદન

વિવિધ ગ્રંથમાળાના સળંગ અંક ૨૫૩ થી ૨૫૬ અને ત્રી-સમા વર્ષ (૧૯૮૯) ના અંક ૧ થી ૪ તરીકે શુભ સંગ્રહનો આ આક્રમો ભાગ નીકળે છે.

આગલા ભાગોની પેઠે આમાં પણ પ્રત્યેક લેખ સાથે તેના લેખકનું નામ તથા જેમાંથી તે લેખ લેવાયો હોય તે પત્રનું નામ બનતાં સુધી અપાયું છે. તે તે સર્વ લેખક, સંપાદક અને પ્રકાશક સંજ્ઞાનો ઉપકાર માની કહેવાનું કે, લેખોમાં જે કંઈ ઉપકારકતા હોય તેનું મૂળ કારણ વાંચનાર બંધુઓનું પુણ્ય અને પરમાત્મકૃપા હોય યશના અધિકારી તે તે લેખકો, સંપાદકો અને પ્રકાશકો છે.

આવા સંગ્રહોમાંની કોઈ ઔપધિ, બનાવટ અથવા બીજી બાબત માટે કોઈને કંઈ લખવા પૂછવા જેવું જણાય તેમણે તે વિષે અત્ર તરફ નહિ લખતાં તેના લેખકનેજ લખવું પૂછવું; અને લેખકના હામકેડાણા માટે તે લેખ પ્રથમ છપાયો હોય ત્યાં પૂછવું.

આ સંસ્થા તરફનાં આવાં તેમજ બીજાં પુસ્તકોમાંના દરેકે દરેક વિચાર સાથે આ સેવકને એકમત સમજવાનો નથી તેમ સંમત કે અસંમત વિચારો વિષે લખાપટ્ટી કે વાદવિવાદ પણ તે કરે તેમ નથી. અહીં મતિ પ્રમાણે એકંદરે હિતાવહ જણાય તે પ્રસિદ્ધ કરવું, એજ ધોરણ છે. વળી કોઈ બાબત કોઈને વધારે ગમવી, કોઈને ઓછી ગમવી અને કોઈને અડીક લાગવી, એ તે તે વાંચનાર સંજ્ઞાનો સ્થિતિ, પ્રકૃતિ અને સમજણ ઉપર પણ આધાર રાખે છે.

જે સંજ્ઞાનો આમાં અગત્યની ભૂલચૂક જણાય તેઓ તે યોગ્ય સુધારણા સાથે લખી મોકલશે, તો તે પાકોની જાણમાં યથામતિ લવાશે.

અત્ર તરફથી પ્રકટ થયેલ આર્યભિપ્રકની આક્રમી આગ્રહના પૃષ્ઠ ૩૭૬ની ટિપ્પણમાં—“દ્વિધોડાવજમાં એક એવો અહિંતુત ગુણ રહેલો છે કે દ્વિધોડાવજના ચૂર્ણને પાણી અથવા દૂધની સાથે એક મહિના સુધી સેવન કરવાથી મનુષ્ય બુદ્ધિમાન થાય છે તથા ચંદ્રગ્રહણના વખતે કે સૂર્યગ્રહણના વખતે એક પગ (૮ તોલા) દ્વિધોડાવજના ચૂર્ણને દૂધની સાથે ભક્ષણ કરવાથી, એજ વખતે મનુષ્યને બુદ્ધિયુક્ત કરે છે.” છપાયું છે ત્યાંસુધીનો ભાગ છેડી નાખવો.

વિજ્યાદશમી-સં. ૧૯૮૯

ભિક્ષુ-અખંડાનંદ

શુદ્ધિપત્ર

ક્ર	પાકિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩	૧૪	ગાંડગના	ગાંડગના
૪૧	૩૪	પણુ	પણુ)
૧૬	૩૬	જમનાના	જમનાના
૧૧	૧૦	માગ	માર્ગ
૮૩	૨૬	પરાકાશ	પરાકાશ
૮૪	૮	કે કોષ	કોષ
૧૩૪	૩	અથક	અથક
૧૪૧	૧૭-૧૮	દેસિયવન	દેસિયવન
૧૪૪	૧૦	નિલપ્રાપ્ત	નિલપ્રાપ્તિ
૧૪૪	૩૩	દનપુદ્ધિ	દનપુદ્ધિ
૧૧૩	૨૩	ગ્રાનમૃતના	ગ્રાનામૃતના
૧૬૬	૧૧	કરવવાની	કરવવાની
૨૦૭	૭	કુળદૂધ	કુળદૂધ
૧૦૮	૧૧	ધૂળ	ધૂળ
૨૧૧	૪	અધિક	અધિક
૨૧૩	૨૮	૧૪	૧૧૪
૨૧૩	૨૯	નિર્વાય	નિર્વાય
૨૨૦	૧૮	યોગવિદ્યા	યોગવિદ્યા
૨૨૩	૩૪	અકુ	અકુ
૨૨૩	૩૪	મુદિતો	મુદિતો
૨૨૮	૧૧	દાદિએ	દાદિએ
૨૩૪	૨૧	કોષ	કોષ
૨૪૦	૨૮	વિષયવિષ	વિષયવિષ
૨૪૦	૩૧	દાદિએ	દાદિએ
૨૪૨	૨	રાપ્તો	રાપ્તો
૨૪૬	૭	રાપ્તો	રાપ્તો
૨૮૪	૩	અકાનની	અકાનની
૨૮૬	૧૩	કુલવન	કુલવન
૨૮૭	૨૮	અધિક	અધિક
૨૯૮	૪	૧-૨૪૬૮	૧-૨૪૬૮
૩૦૩	૧૩	અધિક દાદિએ	અધિક દાદિએ
૩૦૩	૩૮	અધિક	અધિક
૩૦૦	૧૭	કે	કે

હાલ અર્ધા મૂલ્યે મળવાનાં

પુસ્તક તથા સ્થલ

નીચેના ગ્રંથો નહિ અપવાદી અર્ધા મૂલ્યે કાઢી નાંખાતા હોય એવું રખે કોઈ ધારી લે. હકીકત એવી છે કે ખૂટી ગયેલાં પુસ્તક વિશેષ માગણીને લીધે ફરીથી છપાયાં. હાલ એઅધુરી રહેલી માગણીને સંતોષવા નો હેતુ હોઈ હવે ૧૯૯૦ ના કારતક માસથી માગશર આખર સુધી નીચેનાં સ્થળોમાં નીચલા ગ્રંથો નીચે લખ્યાથી અર્ધા મૂલ્યે મળશે.

અમદાવાદ—સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, ડૉ. ભદ્ર પાસે.
મુંબઈ—સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય ડૉ. કાલ્યાદેવી રોડ, હાથી બિલ્ડિંગમાં ત્રીજે માળે.

વડોદરા—પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળ લિમિટેડ. ડૉ. રાવપુરા.
સુરત—શુકલ દયાશંકર ભાઈશંકર. મંત્રી સેવામંડળ, આજ્ઞા રોડ, ડૉક્ટર રામલાલનો ખાંચો.

ભરૂચ—પંડ્યા ચંદુલાલ અમૃતલાલ ડેકાણું શેઠકળિયાની બહાર લખપતિની ચાલમાં.

ભાવનગર—છોટાલાલ ત્રિભોવનદાસ, ડેકાણું મેતા શેરીમાં.

બીજાં સ્થળો—ત્યાંના એકથી વધુ સબજનોને રેલ્વે રસ્તે એકથી વધુ પ્રતો ભેગી મંગાવવી હોય તેમણે તે મતજનનો પત્ર, દરેકના નામ હામ અને સહી સાથે, તથા ત્યાંના સ્કુલ માસ્ટર, તલાટી અથવા તે વિવિધ ગ્રંથમાળાના ગ્રાહકની ભલામણ સાથે લખી મોકલવો. તથા કિંમત ઉપરાંત પેકીંગ વગેરેના પાંચ આના અને બંગાળી ૧૦ શેરથી મોટા પારસલ માટે આઠ આના વધુ મોકલવો. તથા રેલ્વે સ્ટેશનનું નામ અને રેલ્વેરીસીટ મોકલવાનું શિરનામું પણ લખવું. વળી એક જણને એકથી વધુ પ્રત આપાતી નથી.

હાલ અર્ધા મૂલ્યે મળતાં પુસ્તકો	કદ	પૃષ્ઠ-સંખ્યા	અમદાવાદમાં	અન્યથા કિંમત
૧ વલસીકૃત રામાયણ	૧૧૧૪x૧૦	૧૩૫૨	૮)	૨૫૫
૨ વાલ્મીકિ રામાયણ	૧૧૧૪x૧૦	૧૩૨૦	૬)	૬૫૫
૩ યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ	૧૧૧૪x૧૦	૧૬૦૦	૧૦)	૧૦૫૫
૪ ગીરવંશકૃત રામાયણ	૫x૬	૭૬૦	૨૧	૨૫૫
૫ રાજગૃહ ઇતિહાસ ભા. ૧, ૨	૧૧૧૪x૧૦	૧૬૦૦	૧૦)	૧૦૫૫
૬ ભારતનાં ઐરતના (ત્રણ ગ્રંથોનાં) પા. ૪ ગા.		૨૧૦૦	૬)	૨૫૫
૭ ભાગ્યના મુદ્રાચો	૫x૬	૫૬૬	૧૦)	૨૫૫
૮ મુખ સામર્થ્ય અ.		૬૦	૧૦)	૨૫૫
૯ મુદ્દલીમ મહાત્મ		૫૬૬	૧૦)	૨૨૬

અર્ધા મૂલ્યે મળશે—૧૯૯૦ના માગશર સુધી

શ્રી તુલસીકૃત રામાયણ

પુસ્કળ સુધારેલી ચોથી—આવૃત્તિ

મૂળ દોહા ચોપાઇ આવા ગુજરાતી અક્ષરમાં છે.

ગુજરાતી ટીકા આવા ગુજરાતી અક્ષરમાં છે.

ચિત્ર ૩૨, ૬૬ ૬૧૧x૧૦ પૃષ્ઠ ૧૩૫૨, રૂ. ૪) તરતમાં અધુરું.

આ આવૃત્તિમાં રામાયણ સંખ્યા અનેક સેખા ઉપરાંત સેપક કથાઓ, શવકૃત્યકાંડ, તુલસીદાસ ઇ. ચાર મહાત્માઓનાં ચરિત્ર, હનુમાન-ચાલીસા, અષ્ટક, તિથિપત્ર, યજ્ઞાકાવ્ય અને રામાયણમાહાત્મ્ય આપેલું દોહ નથી પણ અનેક બાબતો ઉમેરાઈ છે.

શ્રીવાલ્મીકિ રામાયણ

ઉત્તમ ભાષાંતર—બીજી આવૃત્તિ

૬૬ ૬૧૧x૧૦, ચિત્ર ૩૨, પૃષ્ઠ ૧૩૨૦, રૂ. ૬) તરતમાં અધુરું

આમાં રામાયણના ઉત્તમ ભાષાંતર ઉપરાંત હનુમાન દંત્યાદિ ચતુર દત્તા કે મનુષ્ય રાવણને માયાં દય દત્તા કે એક હનુમાન.

અમુદ દુદીને ગયેલા કે તરીને વગેરે અનેક બાબતો પર નવોગ

પ્રકાશ પાડનારા તથા રામાયણનો અદ્ભુત પ્રભાવ અને

ઉપકારકતા દર્શાવનારા મહત્વપૂર્ણ સેખા છે.

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ

મોટા બે ભાગમાં—ત્રીજી આવૃત્તિ

આવા મોટા અક્ષર, વેદધર્મસંજ્ઞાવાચાળું હનુમ ભાષાંતર,

૬૬ ૬૧૧x૧૦, પૃષ્ઠ ૧૬૦૦, મૂલ્ય ૧૦) તરતમાં અધુરું

અર્ધા મૂલ્યે મળશે—૧૯૯૦ના માગશર સુધી

શ્રી તુલસીકૃત રામાયણ

પુષ્કળ સુધારેલી ચોથી—આવૃત્તિ

મૂળ દોહા ચોપાઈ આવા ગુજરાતી અક્ષરમાં છે.

ગુજરાતી ટીકા આવા ગુજરાતી અક્ષરમાં છે.

ચિત્ર ૩૨, કદ ૬૧૧×૨૦ પૃષ્ઠ ૧૩૫૨, રૂ. ૪૭ તરતમાં અધુરું.

આ આગ્રહમાં રામાયણ સંબંધી અનેક લેખો ઉપરાંત લેખક દ્વારા,
લવકુશકાંડ, તુલસીદાસ કાંડ ચાર મહાત્માઓનાં ચરિત્ર, હનુમાન-
ચાલીસા, અષ્ટક, તિથિપત્ર, શ્રવાણપ્રશ્ન અને રામાયણમાહાત્મ્ય
આપેલું દોહ નવી પણ અનેક બાબતો ઉમેરાઈ છે.

શ્રીવાલ્મીકિ રામાયણ

ઉત્તમ ભાષાંતર—ખીજી આવૃત્તિ

કદ ૬૧૧×૧૦, ચિત્ર ૩૨, પૃષ્ઠ ૧૩૨૦, રૂ. ૬૦ તરતમાં અધુરું

આમાં રામાયણના ઉત્તમ ભાષાંતર ઉપરાંત હનુમાન કાંડાદિ પાનર
હતા કે મનુષ્ય? રાવણને માર્યા હયા હતાં કે એક? હનુમાન
સમુદ્રક્ષીને ગયેલા કે તરીને? વગેરે અનેક બાબતો પર નવો
પ્રકાશ પાડનારા તથા રામાયણનો અદ્ભુત પ્રભાવ અને
ઉપકારકતા દર્શાવનારા મહત્વપૂર્ણ લેખો છે.

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ

મોટા બે ભાગમાં—ત્રીજી આવૃત્તિ

આવા મોટા અક્ષર, વેદધર્મસંભાવાવાળું ઉત્તમ ભાષાંતર,

કદ ૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૧૬૦૦, મૂલ્ય ૧૦) તરતમાં અધુરું

શ્રી ગિરધરકૃત રામાયણ

આવા મોટા અક્ષરમાં છપાયેલી શુદ્ધ આવૃત્તિ
પૃષ્ઠ ૭૮૦, પાનાં ૪૯, પાકું પૂંડું, મૂલ્ય રા તરતમાં અર્ધું

સ્વધર્મ અને વીરતાને વરેલા વીરાત્માઓ તથા વીરાંગ-
નાઓની અનેકાનેક છટાદાર વીરકથાઓથી ભરપૂર

રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ

૮૦૦, ૮૦૦ પૃષ્ઠના બે મોટા ગ્રંથોમાં

પહેલા ગ્રંથમાં મેવાડનો અને બીજામાં બીજા સાત રાજ્યોનો
ઇતિહાસ છે. બન્ને ભાગના રૂ. ૧૦) તરતમાં અર્ધું.

આમાં અનેકાનેક ચિત્રો, ઉપરાંત સેંકડો ધીરવીર અને પરાક્રમ
વીર-વીરાંગનાઓનાં અસામાન્ય પરાક્રમ, અનેકવિધ જાણુવા જેવ
પુષ્કળ હકીકતો, સદ્ગુણો તથા બીજી બાબતો એવી રસિક અ
છટાથી વર્ણવાઈ છે કે જાણે કેઈ છટાદાર નવલકથા વાંચત
હોઈએ, અથવા ભાટચારણ પાસે લલકારવાળી વાર્તા સાંભળત
હોઈએ એવું લાગે છે.

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા

આવૃત્તિ પાંચમી પૃષ્ઠ ૯૫૦, કદ પાનાં ૩. ૨) તરતમાં અર્ધું
એમાં ગીતાના શ્લોક, અર્થ, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું ચમત્કારી ચરિત્ર
તથા તેમણે ૬૦૦ વર્ષ પર રચેલી અસરકારક દર્શનાર્થી
ઉત્તરની ઉત્તમ કીકા ગુજરાતીમાં અપાઈ છે.

મુસ્લીમ મહાત્માઓ

૧૩૦૦ વચનામૃત, પૃષ્ઠ ૫૯૨, મૂલ્ય ૧૧૧, તરતમાં રૂ. ૦૧૧
આ મહાત્માઓના વચનામૃત આર્ય અધિભુનિયોગે મળતાં છે. આર્ય
જોષ્ઠ અને અન્ય નકલો. વચનામૃત પત્ર અમૃતપુષ્પ છે. મુસ્લીમ
મહાત્માના નામ મહત્ત. દરેક વચનામૃત વિચારવા જેવું છે.

भारतनां स्त्रीरत्नो

મોટા ત્રણ ભાગમાં—પૃષ્ઠ ૨૧૦૦

આ બીજી આવૃત્તિ મુદ્રાવાધારા સાથે લગભગ નવા રૂપમાં છે. એમાં સત્સુગથી તે અત્યારમુધીની પરંપરા સતીસાધ્વીઓ અને વીરંગનાઓનાં અત્યંત બોધપ્રદ અને અસરકારક ચરિત્રો છે. જ્યારે સર્વર્થમાં આ સર્વથી મોટો, સસ્તો અને ઉત્તમ સંગ્રહ છે. ત્રણે ભાગનું મૂલ્ય રૂ. ૬) બહારગામ માટે ૬૥૦ તરતમાં અધુરું.

ग्रंथ १ लो-चरित्र ११३, पृष्ठ ७१२

કેલસાંકનાં નામ:-દક્ષકન્યા રાત્રી, પાર્વતી, સાવિત્રી, સરસ્વતી, વેદમુખ, કૌશલ્યા, સુમિત્રા, દૈત્યી, સીતા, અંબરી, ગાર્ગી, મિત્રા, અનુભા, વારા, અનમુષા, શરમા, મુલોચના, મનોરમા, સુરચિ, ભગતી, સુનીતિ, વિદુલા, કુંતી, માદ્રી, ગાંધારી, વિદુરપત્ની, કૌપદી, હર્યા, રક્તિમળી, દેવતી, ઉત્તરા, ઉપા, શકુન્તલા, અર્મિષ્ઠા, શૃંગ્યા, રુદ્રા, હંદા, દેવદૂતિ, અરુંધતી, મદાલસા, કલાવતી, બેદુલા, રુદ્રા, અંબાલિકા, હલા, કાલ્યાણતી ગાયત્રી ઈં ઈં

प्रंथ २ जो-चरित्र २४४, पृष्ठ ६४०

[illegible]

ग्रंथ ३ जो-परित्र १७१, पृष्ठ ७५०

[illegible]

સુખ, સામર્થ્ય સમૃદ્ધિ અને વિચારોના

પૃષ્ઠ ૪૦૦, મૂલ્ય ૧, તરતમાં વા, મુંબઈ ૪૦ માં વા
આ ગ્રંથની અમેરિકામાં દર માસે આવૃત્તિ જપાતી હતી. ગુજ-
રાતીમાં આ બીજી આવૃત્તિ સુધારા સાથે જપાઈ છે. આમાંના
થોડાક વિષય:—ઉદારાત્મા આપીને શ્રીમંત થાય છે અને કંઈક
સંગ્રહ કરીને રંક બને છે. ભક્તાત્માને નવીન બળ મળ્યા કરી ઉત્ત-
તિના આકાશમાં તે ગરુડની પેઠે ઉડશે. તે દોડશે પણ થાકશે નહિ
અને બોલે ઉપાડશે પણ બેશુદ્ધ બનશે નહિ. તમે કેવા થશો તેની
અગમ્યેતી તમારો આદર્શ કહી આપે છે. કાં તો વિકાસ પામો કે
કાં તો ક્ષીણ થાઓ. વિચાર સુધારો એટલે તમે પણ સુધરશો. શાશ્વત
યૌવન આપણામાંજ છે. ઉત્સાહ, હિંમત, આશા ને આનંદ એ તે
વ્યાધિ ટાળવામાં દવા કરતાં બહુ વધારે મદદ કરે છે.

માગ્યના સ્પષ્ટાઓ

આ લોકપ્રિય ગ્રંથ સુધારા સાથે બીજીવાર જપાયેલો હોઈ
પૃષ્ઠ ૫૬૪, મૂલ્ય ૧૧૧. તરતમાં વા, મુંબઈ ૪૦ માં વા.
આમાંના થોડાક વિષયો—મનુષ્ય જોઈએ છે. ખરા મનુષ્યને ઈ-
પણ મદદ કરે છે. શક્તિવાળાનીજ વાત જગત સાંભળે છે. માર્ગ
શોધી કાઢેા યા નવો કરે. વિદ્વનોનો ઉપયોગ. એક અવિચળ લક્ષ્ય.
કશી સહાય વિના કીર્તિ મેળવનારા નિર્ધન છોકરાઓ. પુષ્કળ ધન
અને બધા ખિતાબો કરતાં ચારિત્ર્ય વધુ જોરાવર છે. ત્રેવડ ત્રીજો
ભાઈ છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં તકજ તક છે. તમારી જાતના સ્વામી
બનો. પ્રત્યેકનું સ્વર્ગ તેની પાસે છે. ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ.

સોનેરી સૂચનો અને સુવિચાર સામગ્રી

“સોનેરી સૂચનો” વાળી ચોપડી ૧૯૮૭ ના ચોમાસામાં ત્રણ
વાર જપાયા છતાં માગણી પૂરી પડેલી નહિ. અને એ પછી એમાં બીજો
અગત્યનો ઉમેરો થઈ “સોનેરી સૂચનો” કરતાં ૬૬ લગભગ અઢીગણું
(૨૨૪ પૃષ્ઠનું) થવાથી તે “સોનેરી સૂચનો અથવા સુવિચાર સામગ્રી”
નામથી જપાઈ હતી. હવે તે મારા દેશને અનદાવાદમાં બનાવે અને
ઉપલી મુદત મુઠ્ઠી બની રાજ્ય પ્રતિ માગે. તથા મુંબઈ ઇત્યાદિમાં
બે લેવાઈ પાસ પ્રતન. અદા. હે.

સસ્તુ સાહિત્ય વ૦ કાર્યાલય, } અમદાવાદ અને
મુંબઈ-૨

